المنافق المناف

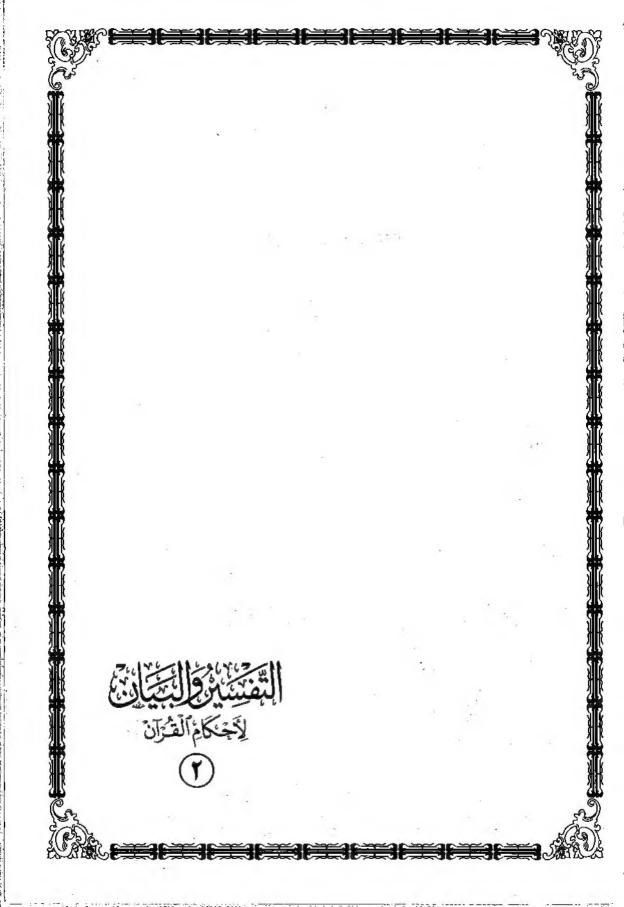
لِأَجْ عَكَامُ ٱلْقُ ثِرَانَ

ستناليفُ عَبَكِ الْعَزِمَةِ زِبَنَ مَرَّهُ وُقِ الطَّرِيِغِيّ غفرالله لَه ولوَالدَيْهِ وَللمُسلِمِينَ

> الجَحَلَّدُ الثَّانِي مِنْ آلِيعِ مَرَانَ إِلَى ٱلنِّسْنَاء

جمع جمقوق الطبع تحفوظت الأولى الطبعة الأولى الطبعة الأولى

مكت روار المنه النشر والشورية والمنه المسكم النشر والته ورسي المسكم علي المسلم المسكم علي المسلم المسكم المسكم علي المسكم المسك

كَيْلِينِ الْمُ مَنْشُولَاتِ كَتَبَرِّ وَاللَّهُ الْحَالِمُ اللَّهُ الْحَالِمُ اللَّهُ اللّ

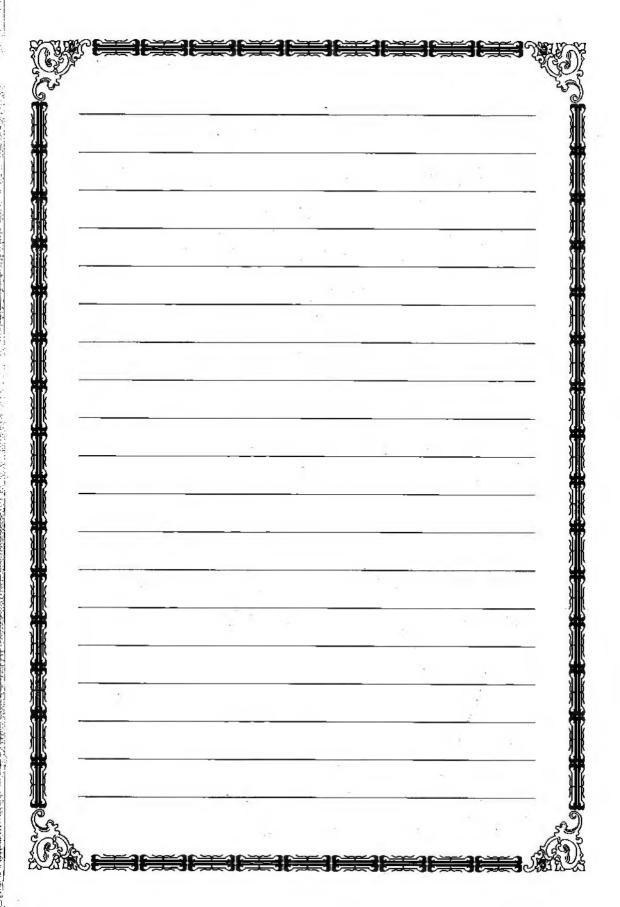
التفنين والنجايان

تَ أَلِيثُ عَبَّدِ الْعَزَكِيزِيْنَ مَرِّهُ وُقٍ الطَّرِيفِيّ غفرَاللَّهُ دِلوَالدَيْهِ وَللمُسْلِمِينَ

اعْتَنَىٰبه عَبُّدُللُجِيدِبْن جَالِدٍاللَّبُارَكِ

ُ الجَلَّدُ الثَّانِي مِنْ آلِ عِمْرَانَ إِلَى ٱلنِّسْنَاء

ڰڴڬڹؖؠؙڗؖڴڵٳڵڵڹٙۿڵٳ ڛڵؿۺؽۯۊالتٞۅۯڽۼٵڶڗڮٳۻ

٩

سورةُ آلِ عمرانَ سورةٌ مدنيَّةٌ، وقد حكى الإجماعَ على ذلك غيرُ واحد، وفيها بيانٌ لجملة من الأحكام؛ كالقتالِ والطعامِ وفرضِ الحجِّ والإصلاح، وتضمَّنت تثبيت النبي على وأصحابه، وبيان مَكرِ أعدائِهِمْ كاليهود والنصارى والمنافقين والمشركين والتعامُل معهم.

الله قدال تدحدالسى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ مِنْهُ مَائِكَ عُمَّكَمَاتُ هُنَ أَمُ الْكِتَابِ مِنْهُ مَائِكَ عُمَّكَمَاتُ هُنَ أَمُ الْكِتَابِ وَأَخْرُ مُتَشَكِهِ هِنَ أَمَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَكَبِعُونَ مَا تَشَكِهُ مِنْهُ البَيْغَاءَ الْكِتَابِ وَأَخْرُ مُتَشَكِهِ وَمَا يَصْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَالْآسِخُونَ فِى الْمِلْمِ بَقُولُونَ مَامَنًا الْفِشْنَةِ وَالْبَيْخُونَ فِى الْمِلْمِ بَقُولُونَ مَامَنًا بِهِ عَلَيْ مِنْ عِندِ رَبِيناً وَمَا يَشَكَّرُ إِلَا أَوْلُوا الْأَلْبَابِ (الله عمران: ٧].

أَنْزَلَ اللهُ كتابَهُ للبيانِ وإقامةِ البُرهانِ؛ ومُقتضَى ذلك أنْ يكونَ بينًا مُحْكَمًا ظاهرًا جليًّا، وهذا هو الأصلُ فيه؛ ولذا سمَّى اللهُ المُحْكَمَاتِ براْمٌ الكتابِ؛ أيْ: أصلِه، والمقصودُ مِن الكِتابِ: الإحْكَامُ، لا اللَّبْسُ، وأمُّ الشيءِ: أصلُهُ الذي تَرجعُ الفروعُ إليه، ولا يَرجعُ بالضرورةِ إليها؛ كأمٌ القُرى؛ يَقصِدُها أهلُ القُرى جميعًا بقلوبِهم ووُجُوهِهم وأَبْدانِهم، ولا يَقصِدُها أهلُ القُرى جميعَ القُرى.

المحكُّمُ والمتشابِهُ في القرآن:

وإحكامُ القرآنِ أصلُ، والتشابهُ عارضٌ، عندَ كلِّ عربيٌ يفهمُ لغةَ العربِ التي أُنزِلَ عليها القرآنُ، وليستِ العربيَّةَ المتأخِّرةَ التي دخلَتُها

العُجْمَةُ، فغيَّرتِ اللِّسَانَ وبِدَّلَتْه، فتُسمَّى عربيَّةً فِي مقابلِ العجميَّةِ، لا بالنسبةِ لفصاحتِها وبيانِها، وما زال اللسانُ العربيُّ يَضْعُفُ عندَ العامَّةِ والخاصَّةِ حتى استعجَمَ كثيرٌ مِن القرآنِ على كثيرٍ مِن العربِ.

والمُحْكُمُ ضدُّ المُتشابِهِ، وهو ما لا يحتملُ في الشريعةِ إلا قولاً ووجهًا سائعًا واحدًا، وعرَّف أحمدُ المحكم: بأنه الذي ليس فيه اختلاف (١) ومرادهُ: ما استقلَّ بالبيانِ بنفسِهِ، فلم يحتجُ لغيرِهِ؛ فقد روى ابنُ أبي حاتم، وابنُ المُنذِرِ، والطَّبَرِيُّ، عن عليُّ بنِ أبي طلحةً، عن ابنِ عباسٍ؛ قال: «مُحْكَمَاتُ الكِتابِ: ناسِخُه، وحلالُه وحرامُه، وحُدُودُه وفرائضُه، وما يُؤمَنُ به ويُعمَلُ به».

وبنحو هذا قال عكرمةُ ومجاهدٌ وقتادةُ وغيرُهم (٢).

والمُتشابهُ: مَا تَرَدَّدَ مَعْنَاهُ بِينَ مَعْنَيْنِ أَو أَكَثَرَ بُوجِهِ سَائْغٍ.

روى ابنُ المُنذِرِ وغيرُه، عن عليٌ بنِ أبي طَلْحةَ، عن ابنِ عباسٍ؟ قال: «المُتشابِهاتُ: مَنسُوخُه، ومُقَدَّمُه ومُؤخَّرُه، وأَمْثالُه وأَقْسَامُه، وما يُؤمَنُ به ولا يُعمَلُ به (٢٠).

ما لا يُنتسخُ من الوحي:

ويدخُلُ النسخُ الأحكامَ، ولا يدخُلُ من الوحي المنزَّلِ ثلاثةً:

أولًا: العقائدُ؛ لأنَّها إخبارٌ عن الخالقِ وحقه، وهي سببُ الإيجادِ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ لَلِهُ نَ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الفاريات: ٥٦]؛ يعني: يُوحُدوني ويُطِيعوني، ونَسْخُها نسخٌ للحِكْمةِ الأولى مِنَ الخَلْقِ وإبطالٌ لها؛ ولهذا

⁽١) قامسائل ابن هائئ لأحمله (١٦٢/٢).

⁽٢) «تفسير الطبري» (٥/ ١٩٣)، و«تفسير ابن المنذر» (١١٧/١)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٢/ ٥٩٢).

 ⁽٣) «تفسير الطبري» (٥/ ١٩٣)، والتفسير ابن المنذر» (١١٩/١)، والتفسير ابن أبي حاتم»
 (٣/ ٩٣).

تختلفُ شرائعُ الأنبياءِ، وتتَّفقُ عقائدُهم وأصولُ عباداتِهم اللهِ؛ قال ﷺ: (وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ؛ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ)؛ رواهُ البُخاريُ(١).

والدِّينُ هو أَصُولُهم، والأُصُولُ كالأنْسَابِ، فَيُنسَبُ الأبناءُ لآبائِهم وإنِ اختلَفَتْ أُمَّهاتُهم وتعدَّدتْ، وأبناءُ الأَمَّهاتِ مَحَارِمُ لأزواج آبائِهم؛ يعني: أنَّ أصولَ فُرُوعِهم وإنِ اختلَفَتْ فتَختلِفُ صورةً، ويَبْقَى التَّشائِهُ في أصلِ التشريع؛ فالصلاةُ شريعةُ الأنبياءِ واحدةٌ، ولكنْ تختلِفُ في صورتِها وعددِها ووقتِها.

ثانيًا: الآدابُ والأخلاقُ؛ لأنَّ الإنسانَ فُطِرَ عليها، وهي صِلَتُهُ مع جِنْسِه، ونَسْخُها تبديلٌ للفِطْرةِ وإفسادٌ لصِلَةِ الخَلْقِ؛ كالصَّدْقِ والأمانةِ، والوفاءِ بالعهدِ، وإكرامِ الضيفِ، والعفافِ.

فنَسْخُ العقائدِ أَفسادٌ لصِلةِ المخلوقِ بالخالقِ، ونسخُ الأخلاقِ والآداب إفسادٌ لصِلَةِ الخَلْقِ فيما بينَهم.

ثَالِقًا: الأَخْبَارُ؛ لأنَّ نَسْخَها تكذيبٌ للمُخبِرِ؛ لذا كلُّ ما يُخْبِرُ به نبيٌّ مِن أُنبِياءِ اللهِ، فلا بدَّ أنْ يقَعَ لا يُنسَخَ، والنبيُّ يُخبِرُ عن ربَّه، ونسخُ الأخبارِ تكذيبٌ له سبحانه.

ويدخُلُ في الأخبارِ أحوالُ السابقِينَ واللاحِقِينَ؛ مِن أشراطِ الساعةِ، وأحوالِ الخُلْقِ بعدَ موتِهم مِن حياةِ البرزخِ والبعثِ والنشورِ،

⁽١) أخرجه البخاري (٣٤٤٣) (١٦٤/٤).

وأخبارِ الغيبِ؛ كالأرواحِ والجِنِّ والملائكةِ، وعُمَّارِ السماءِ، وصفةِ السمواتِ وسُمْكِها، وغيرِ ذلك.

وقولُه تعالى، ﴿ مُنَ أُمُّ الْكِنَابِ وَأُنَّرُ مُتَشَائِهِ الْكَتَابُ إِذَا أُطلِقَ في القرآنِ والسُّنَّةِ مجرَّدًا مِن غيرِ عطفٍ يدخُلُ فيه السُّنَّةُ؛ لأنَّها وحيٌ، ولحديثِ زيدِ بنِ خالدِ الجُهَنِيِّ وأبي هُرَيْرَةَ لمَّا أرادَ أَنْ يَقْضِيَ النبيُّ ﷺ في الزِّنى، قال: (لَأَقْضِيَنَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ) (١)، فقضَى بحُكْمِه، ومنه التغريبُ، وليس التغريبُ في المَتْلُوِّ مِن القرآنِ؛ وإنَّما هو مِن السُّنَةِ.

معنى المُحْكَمِ والمتشابِهِ في القرآنِ:

وللإحكام والنشائيه في القرآنِ مَعَانِ متغايرةً مِن بعضِ الوُجُوهِ؛ فقد وصَفَ اللهُ القرآنَ كلَّه بالإحكام، ووصَفَه كلَّه بالمتشابه، وقسَّمهُ إلى مُحكم ومتشابه كما في آية آلِ عِمرانَ هذه، فلمَّا وصَفَ اللهُ كتابه كلَّه بالإحكام، قال: ﴿كِنَابُ أُخِكَتَ ءَايَنُهُ ثُمَّ فُسِّلَتُ ﴿ اهرد: ١]، ولمَّا وصَفَهُ كلَّه بالمتشابه، قال: ﴿اللهُ نَزَلَ أَحْسَنَ لَلْكِيثِ كِنَبًا مُّتَثَيِها مَثَانِ ﴾ [الزمر: ٢٣]، بالمتشابه، قال: ﴿اللهُ نَزَلَ أَحْسَنَ لَلْكِيثِ كِنَبًا مُّتَثَيِها مَثَانِ ﴾ [الزمر: ٢٣]، والتشابه في هذه الآية هو في معنى الإحكام؛ لأنَّ المراد بالمتشابه هنا هو مشابهة أَحْكَام القرآنِ بعضِها بعضًا، فلا يُناقِضُ موضعٌ موضعٌ موضعًا آخَرَ، وهذا نفي للتعارض والتناقض والاختلافِ فيه الحاصلِ في قولِ البشرِ: ﴿ وَأَنَالًا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ اللّهِ لُوَجَدُوا فِيهِ آخِلَاهًا حَيْرًا﴾ [النساء: ٨٢].

فقولُه: ﴿كِنَبًا مُّتَشَيِهًا﴾ [الزمر: ٣٩]؛ أَيْ: يُشْبِهُ بعضُه بعضًا، ويُصَدِّقُ بعضُه بعضًا، ويدُلُّ بعضُه على بعضٍ؛ قاله سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ وقتادةُ والسُّدِّيُّ وغيرُهم (٢).

 ⁽۱) أخرجه البخاري (۲۲۹۵) (۳/ ۱۸٤)، ومسلم (۱۲۹۷) (۳/ ۱۳۲۵).

⁽۲) القسير الطبري، (۲۰/ ۱۹۱).

وأمَّا في الآياتِ، فقد تكونُ مُتشابِهةً بعَيْنِها، وإذا انضمَّتْ إلى بقيةِ الآياتِ في بابِها، أُحْكِمَتْ وبُيِّنَتْ وزالَ تشابُهُها؛ لأنَّ القرآنَ يُشبِهُ بعضُه بعضًا فلا يتناقَضُ، وهذا المرادُ في قولِه: ﴿كِنَنَبًا مُتَشَيْبِهَا﴾ [الزمر: ٢٣].

أنواعُ المحكم والمتشابِهِ:

وهذا هو الإحكامُ العامُّ للقرآنِ، وهو المرادُ في قولِه: ﴿كِنَابُ أَحْكِمَتُ جَمِيعًا؛ فما لم أَخْكِمَ بَايَنْكُمُ لهود: ١١؛ يعني: أنَّ آياتِ الكتابِ أُحكِمتُ جميعًا؛ فما لم يُحْكَمُ بنفسِهِ منفردًا، أُحْكِمَ بآياتٍ أُخرَى مِن الكتابِ تُزِيلُ لَبْسَهُ وما تشابَهَ منه في عقلِ القارئِ وظنَّه؛ ولذا كان إحكامُ القرآنِ على نوعينِ:

إحكامٌ عامٌّ في القرآنِ كله.

وإحكامٌ خاصٌ في آياتٍ معيَّنةٍ.

والتشابُهُ على نوعينِ:

تشابهٌ عامٌّ في القرآنِ كلِّه؛ يُشبِهُ بَعضُه بعضًا، ويُؤكِّدُ بعضُه بعضًا، ولا يُوجَدُ منه ما يُناقِضُ الآخَرَ.

وتشابُهُ خاصٌ في آياتٍ معيَّنةٍ.

والتشابُهُ العامُّ مِن معاني الإحكامِ العامِّ، والإحكامُ الخاصُّ جزءٌ مِن الإحكامِ العامِّ.

والمتشابِهُ الخاصُّ يُخالِفُ المُحْكَمَ الخاصَّ، والمُخالَفةُ يُقضَى بها للمُحكَمِ، وقد تكونُ كاملةً بالنسخِ التامِّ، أو مخالِفةً لبعضِه بتقييدِهِ وتخصيصِه.

ولا يترُكُ إحكامَ القرآنِ إلا مَن في قلبِه مرضٌ سابقٌ؛ لِيَأْخُذَ بُغْيَتَهُ لِيُعْرَقَهُ لِيَاخُذَ بُغْيَتَهُ لِيُمِرَّهَا على الناسِ، فيَستُرَ هواهُ بحُجَّةٍ مِن القرآنِ، فالهوى سابقٌ في قلبِه لم يُوجِدْه القرآنُ؛ ولذا قال تعالى، ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَنَّبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ الْبَيْفَاةَ الْفِيقِةِ وَالْبَيْفَةَ وَالْبِيَادِةِ ﴾، ومَن في قلوبِهم زيغٌ هم المنافِقونَ،

فالمرضُ في قلوبهم مستقرَّ قبلَ نظرِهم في القرآلِا، فتعلَّقتْ بهم الشُّبُهاتُ، وامَّا القرآلُ، فشفاءٌ للمؤمنينَ: ﴿ وَلَّ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُع وَشِفَآهِ ﴾ وأمَّا القرآلُ، فشفاءٌ للمؤمنينَ: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ انصلت: ١٤٤]، وزيادةُ خَيِّ للمنافِقينَ: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ فَي فَوْدِهِم الله وَمِن يطلُبُ المُحكمَ فَيَشْفِيهِ، والمنافِق يطلُبُ المتشابِة فيمْرِضُه؛ قال الله عن المؤمنينَ: ﴿ وَيَقُولُ الله عن المؤمنينَ: ﴿ وَيَقُولُ الله عن المؤمنينَ: ﴿ وَيَقُولُ الله عن المنافِقينَ: ﴿ فَيَتّبِعُونَ مَا اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضُ الآيةَ [محمد: ٢٠]، وقال عن المنافِقينَ: ﴿ فَتَتّبُعُونَ مَا لَدُينَهُ مِنْهُ ﴾.

وأمراضُ القلوبِ بالشَّبهاتِ تُعْدِي كأمراضِ الأبدانِ بالعِلَلِ، فيجبُ الحذرُ مِن مجالسةِ أصحابِها؛ ففي «الصحيحينِ»، عن عائشةَ عَنَاهُ الحذرُ مِن مجالسةِ أصحابِها؛ ففي «الصحيحينِ»، عن عائشةَ عَنَاهُ مَا قالتْ: تلا رسولُ اللهِ عَنِيْ: ﴿ هُوَ الَّذِينَ أَنْلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ مَا يَكُنُ مُنَّ مُكَنَّكُ مُنَ أَنْلُ اللّهِ عَنْهُ مَا لَكُنْبِ وَأَنْرُ مُتَشَيِهِنَ فَي إلى قصولِه، ﴿ وَمَا يَذَكُنُ إِلّا أَوْلُوا اللّهُ اللّهِ مَنْهُ مَا تَسَابَهُ مِنْهُ مَا تَسَابَهُ مِنْهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلْدُوهُمْ (١٠).

وقد جعَلَ اللهُ عِلمَ المتشابِهِ عندَ الراسخينَ لا مجرَّدِ العالِمينَ؛ فليس كلُّ عالِم راسخًا، وإنْ كان كلُّ راسخِ عالِمًا، والعالمُ الراسخُ الذي يعلَمُ المُحكَمَ والمتشابة؛ فيُقصَدُ بطلبِها منه، والعالِمُ غيرُ الراسخِ الذي يعلمُ المحكم لا المتشابِة، فيُقصَدُ في المُحكماتِ دون المتشابِهاتِ؛ قال يعلمُ المحكم لا المتشابِة، فيُقصَدُ في المُحكماتِ دون المتشابِهاتِ؛ قال تعالى، ﴿وَمَا يَسَمُمُ تَأْمِيلُهُ وَلاَ المَّسْابِهِ إِلَى أَهْلِ الرسوخِ في العلمِ، لا إلى مجردِ وصفِ العلمِ، لا إلى مجردِ وصفِ العلم.

وفي هوله تعالى، ﴿ كُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّناً ﴾ إشارةً إلى أنَّ القرآنَ لا يتناقضُ

⁽١) أخرجه البخاري (٤٥٤٧) (٣٣/٦)، ومسلم (٢٦٦٥) (٢٠٥٣/٤).

في الحقيقةِ، وربَّما يتناقضُ في الأذهانِ القاصرةِ، فيُؤمِنونَ بجميعِ القرآنِ، ويَفصِلونَ في متشابِهِه بمُحكَمِه.

الحكمةُ مِن وجودِ المنشابِهِ في القرآن:

ووجودُ المتشابهِ في القرآنِ لا يُنافي الحِكْمةَ مِن إنزالِه، وهو الهدايةُ والنورُ والبيِّنةُ وإقامةُ الحُجَّةِ على الخَلْقِ؛ فاللهُ جعَلَ في أصلِ الحِكْمةِ مِن الخَلْقِ ابتلاءَ الناسِ واختبارَهم، والابتلاءُ على نوعينِ:

أُولًا: ابتلاءُ الأبدانِ بالآلامِ والأسقامِ، والجروحِ والقتلِ، وغيرِها.

ثانيًا: ابتلاءُ الأذهانِ _ وهي العقولُ والقلوبُ _ بشهواتِها ونزواتِها وأطماعِها.

وجعَلَ لكلِّ ابتلاءِ أسبابًا تُمكِّنُ له، ومِن هذا ابتلاءُ اللهِ للعقولِ بالمتشابهاتِ ومدى ثباتِ النفوسِ ومَيْلِها مع وضوحِ المُحكَماتِ البيِّناتِ؛ لِيختبِرَ اللهُ الصادقَ مِن المنافِقِ.

المتشابه المُطلقُ:

وقد اختَلَفَ العلماءُ في وجودِ المتشابهِ المطلَقِ في القرآنِ الذي لا يعلمُه أحدٌ إلا اللهُ على قولَيْنِ، واختَلَفُوا في الوقفِ على اسمِ (الله) سبحانَهُ في قوله تعالى، ﴿وَمَا يَسْلَمُ تَأْوِيلُهُۥ إِلَّا ٱللهُ وَالرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْمِ﴾:

فقال بالعطفِ جماعةً؛ كابنِ عباسٍ ومجاهدِ والقاسمِ بنِ محمدٍ، قال ابنُ عباسٍ: «أنا مِن الراسِخينَ في العِلمِ الذين يَعلَمونَ تأويلَه»(١).

ومَن قالَ بذلك، قال: إنَّ اللهَ لم يجعَلُ في كتابِه متشابهًا إلا علَّمَهُ أحدًا مِن العلماءِ، ولا تشابُهَ مطلَقٌ في القرآنِ؛ وإنَّما هو نسبيٌّ يفُوتُ على عالِم أو علماءَ فيَعرِفُهُ عالمٌ أو علماءُ، ولكنَّه لا ينشابَهُ في الأرضِ

⁽١) التفسير ابن كثير، (١١/٢ ط/سلامة).

كلّها على كلّ أحد؛ ويُؤيّدُ هذا حديثُ النّعمانِ بنِ بَشِيرٍ في «الصحيحينِ»؛ قال ﷺ: (الحَلَالُ بَيِّنَ، وَالحَرَامُ بَيِّنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتُ الصحيحينِ»؛ قال ﷺ: (الحَلَالُ بَيِّنَ، والحَرَامُ بَيِّنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتُ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ)(1) ، فقال: كثيرٌ ، ولم يقلُ: جميعٌ ، وقد يُقالُ: إنّ هذا خاصٌ بما يُكلّفُ به العِبادُ عملًا وعبادةً؛ ولذا قال: (الحَلَالُ بَيِّنَ ، وَالحَرَامُ بَيِّنَ)، فيدخُلُ في المنشابِهِ مِن أمورِ الأخبارِ والغيبِ ما لا يدخُلُ في النشريع حلالًا وحرامًا.

وقد جعَلَ غيرُ واحدٍ مِن السلفِ الحلالَ والحرامَ كلَّه مُحْكَمًا، كما هو ظاهرُ قولِ ابنِ عباسٍ، قال ابنُ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهدٍ؛ في قولِه، ﴿مِنْهُ مَائِكٌ مُحَكَمَاتُ﴾: ما فيه مِن الحلالِ والحرامِ، وما سوى ذلك فهو متشابِهٌ (٢).

والعطفُ في الآيةِ تشريفٌ للعلماءِ ومَنزِلَتِهم عندَ اللهِ؛ إذْ عَطَفَهم عليه سبحانَه.

وقال جماعةٌ مِن السلفِ بالوَقْفِ على اسمِ (الله) سبحانَهُ؛ وهو قولُ ابنِ عمرَ، وعائشةَ، وابنِ مسعودٍ، وأُبَيِّ، ونُقِلَ عَن مالكِ وغيرِه.

والتحقيقُ: أنَّ التشريعَ بالحلالِ والحرامِ لا مُتشابِهَ مطلقٌ فيه الحديثِ النَّعْمانِ وَلَنَّ اللهَ لا يُكلِّفُ العِبادَ بعملٍ ، ثمَّ يجعلُهُ مُتشابهًا عليهم ، وأمَّا أمورُ الأخبارِ والغيبِ ، فالتشابُهُ المطلَقُ فيها إنْ وُجِدَ فهو نادِرٌ ، ويُوكَلُ إلى عالِمِهِ وحدَهُ سبحانَه ؛ لأنَّ اللهَ قصَدَ في اللفظِ بيانَ معني ، وما وراءَهُ مِن أمورِ الغيبِ ليس مقصودًا للعقلِ أنْ يتفكّرَ فيها ، فلا يُسمّى متشابهًا مطلقًا عليه ؛ لأنَّ المُتشابِة هو ما يَطلُبُ له العقلُ صورةً أو حقيقةً وتردَّدَ بينَ معنيَيْنِ أو صورتينِ أو أكثرَ بلا مرجِّحٍ ، والعقولُ منهيَّةً

⁽١) أخرجه البخاري (٥٢) (١/ ٢٠)، ومسلم (١٥٩٩) (٣/ ١٢١٩).

⁽٢) قتنسير الطبري، (١٩٦/٥)، وقتنسير ابن المنذر، (١١٩/١).

عن تمثيلِ اللهِ وتشبيهِ صِفاتِهِ بالمخلوقِينَ ولو في الأذهانِ، وهي مطالبة بفهم مُرادِ اللهِ مِن ذِكْرِ صفاتِه وأسمائِه؛ بمعرفةِ آثارِها على العبادةِ له والتعرّف على الخالقِ وكمالِه، وجمالِه وجلالِه، وصَرْفِ العبادةِ له وحدَه، وكلُّ ما وراءَ ظواهرِ الأدلةِ في الأسماءِ والصفاتِ ليس مأذونًا للعقولِ أَنْ تنظُرَ فيه، فضلًا عن أَنْ تدَّعِيَ تردُّدَها في فهمِهِ بينَ معانٍ وصورِ محصورةٍ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: ﴿لَيْسَ كَينَالِهِ شَوَى أَوهُو السَّيعِ المُعَلِيمِ اللهُ وكلُّ ما وراءَ ظواهرِ وصورِ محصورةٍ؛ لأنَّ الله يقولُ: ﴿لَيْسَ كَينَالِهِ مَوْنَ أَوهُو السَّيعِ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ مَنها وراءَ ظواهرِ الأدلةِ ممّا يتصوّرُهُ العقلُ: جهلٌ، والجهلُ لا يكونُ متشابِهَا وإنْ تعدَّدَ في الأدلةِ ممّا يتصوّرُهُ العقلُ: جهلٌ، والجهلُ لا يكونُ متشابِها وإنْ تعدَّدَ في الأدلةِ ممّا يتردَّدُ الحقُ فيه واحدٍ منها، والمتشابِهُ هو ما تردَّدَ الحقُ فيه بينَ عِدَّةِ مَعَانٍ مُنقدِحةٍ في الأذهانِ، ولو صحَّ ذلك، لَسُمِّي كلُّ جهلٍ: منشابِها.

ومَن قال بنفي النشائب المطلَقِ في القرآنِ كلِّه، علَّلَ ذلك بمخالَفةِ مقتضَى التنزيلِ، وهو الإحكامُ، ولأنَّ السلفَ لم يترُّكُوا آيةً في القرآنِ إلا ولهم تأويلٌ فيها جميعِها، ولو كان في القرآنِ متشابةً، لَمَا جَسَرُوا عليه؛ وإنَّما ما يَتَشَابَهُ على أحدٍ يُفسِّرُه غيرُه.

* * *

الله قال تعالى: ﴿لَا يَتَغِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَنْفِينَ أَوْلِيَا آَءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِئِينِ أَوَلِيَا آءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِئِينِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلِيسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَسَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَادُ ﴾ [آل عمران: ٢٨].

وفي الآيةِ حُكْمُ الإكراهِ، ومُداراةِ الكافِرينَ عندَ خوفِهم، وأصرحُ مِن ذلك في سورةِ النحلِ في قولِه تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُصَحِّرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ بِٱلْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]، ويكونُ الكلامُ على الآيةِ في النحلِ بإذنِ اللهِ. الله قَالَ تعالَى: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِي نَنَدَتُ لَكَ مَا فِي بَعْنِي مُعَرَّرًا فَتَعَبَّلُ مِنْ إِنَّكُ مَا فِي بَعْنِي مُعَرَّرًا فَتَعَبَّلُ مِنْ إِنَّكُ مَنْ إِنَّكُ أَنتَ النَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَي فَلْمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْفَى وَاللّهُ أَعْلَمُ مِنْ اللّهُ عَمْدان: ٣٥-٣٦]. أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّرَ كَالْأَنْقُ وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَدَ ﴾ [ال حمران: ٣٥-٣٦].

ذكرَ اللهُ نشأةَ عيسى ببيانِ نشأةِ أُمُو؛ بيانًا لِبُطْلانِ ما يَعْتَقِدُهُ النصارى فيه مِن أنَّه ابنٌ اللهِ، تعالى اللهُ عن ذلك، وأسلوبُ القرآنِ عندَ ردِّ وإبطالِ عقيدةِ: أَنْ يُبَيِّنَ أَصْلَها فَيَنقُضَه لِتَنتقِضَ هِي تَبَعًا؛ فالجدالُ في فروع أُصولُها خاطئةٌ لا يُوصلُ إلى حتُّ، فيزعُمونَ أنَّ عيسى ابنٌ للهِ، تعالى اللهُ، وعيسى له أمَّ، وأُمُّه مريمُ، ومريمُ لها أمَّ وأبُّ، ولهما أمَّهاتٌ وآباءٌ إلى آدمَ، فمِن أين أتَتْ بُنُوَّتُهُ شِهِ؟! ولذا ذكرَ اللهُ الزوجيَّةَ بينَ امرأةِ عِمرانَ وعمرانَ، همال؛ ﴿إِذْ قَالَتِ آمْرَاتُ عِنْرَنَ ﴾؛ إشارةً إلى الأبوَّةِ والأمومةِ لمريم، وذكرَ اللهُ اسمَ مريم، ولم يذكُرِ اسمَ أمِّها في القرآنِ؛ لأنَّ نَسَبَ عبسى يَرجِعُ إلى مريمَ ثمَّ أبيها، لا يَرجِعُ إلى أمُّها، والناسُ تُنسَبُ إلى آبائِهم، واسمُ أمٌّ مريمَ: حَنَّةُ؛ على قولِ عِكْرِمةَ وقتادةَ؛ فعيسى هو ابنُ مريمَ بنتِ عمرانَ، ولا يقالُ: عيسى ابنُ مريمَ بنتِ حَنَّةً، وإنَّما ذُكِرتْ مريمُ؛ لأنَّ عيسى نُسِبَ إليها لعدم الأب، ولمَّا كان لمريمَ أَبُّ، تُركَّتِ الأمُّ حَنَّةُ، وذُكِرَ الأبُ عِمْرانُ، ولمَّا كانت أمُّ مريمَ لا أثرَ لها في نسبِ عيسى، قال، ﴿أَمْرَأْتُ عِنْرَنَ﴾، وفي الآيةِ أنَّ مَن لا يُعرَفُ أبوهُ، لا حَرَجَ أَنْ يُنسَبَ إلى أُمُّه ..

قُولُه، ﴿ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَعْنِي مُعَرَّا ﴾:

المُحرَّرُ هو المُتحرِّرُ مِن كلِّ قيدٍ يَصرِفُهُ عمَّا أُرِيدَ له، والمرادُ هنا: الانقطاعُ للكنيسةِ، فيخلُمُها وعُبَّادَها لا ينشغلُ بدُنياهُ عن ذلك.

روى ابنُ جريرٍ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهدٍ؛ في قولِه، ﴿إِنِّ نَذَرَّتُ لَكَ مَا فِي بَكْنِي مُكَرِّكِ﴾؛ قال: للكنيسةِ يخدُمُها. وبنحوِه قال الشعبيُّ وقتادةُ وسعيدُ بنُ جُبيرِ والربيعُ والضحَّاكُ^(١). حكمُ النَّذْرِ:

وفي الآيةِ: جوازُ النذرِ واستحبابُهُ للعبادةِ في شريعتِهم، وفي ظاهرِ الآيةِ: أنَّ امرأةَ عِمرانَ نذَرَتْ بعد حَمْلِها؛ طمعًا في الولدِ الذَّكرِ، وقيل: إنَّها نذَرَتْ قبلَ حملِها؛ طمعًا في الذريَّةِ وأنْ يكونَ ذَكَرًا.

وقد جاءَ النهيُ عن النبيِّ في النادِ، وقال: (إِنَّهُ لَا يَرُدُ شَيْقًا، وَلَكِنَّهُ بُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ) (٢)، وإنَّما نُهِيَ عن النادِ؛ لأنَّ الناذرَ يُلزِمُ نفسهُ بعملِ صالحِ إذا رزَقَهُ اللهُ نِعْمَةً، أو كشَف عنه نِقْمَةً، وهذا يَحْمِلُه على إساءةِ الظنِّ بربه، فيقعُ في النفسِ أنَّ اللهَ لا يُعطِي عَبْدَهُ ويُعافِيهِ إلا إذا تَصَدَّقَ له أو صلَّى وزكَّى وصام ونَحَرَ وغيرَ ذلك مِن العباداتِ، وهذا يُنافي كمالَ ربوبيَّةِ اللهِ لعبادِهِ ورِزقَهُ للإنسِ والجنِّ وإنْ عصَوْهُ وتكفَّلُهُ برزقِ للبهائم والذَّرِّ، وحقَّ اللهِ في عبادِه أنْ يعبُدُوه وإنْ حرَمَهم، ولا يعصُوهُ البهائم والذَّرِّ، وحقَّ اللهِ في عبادِه أنْ يعبُدُوه وإنْ حرَمَهم، ولا يعصُوهُ وإنْ وهَبَهم؛ فالعطاءُ يستوجبُ الشكرَ؛ والمنعُ يستوجبُ الصبر؛ وكلاهُما يستلزمانِ دوامَ العبادةِ والافتقارِ اللهِ.

ويتضمَّنُ النَّذُرُ عَجْزَ النَّفْسِ عَنَ التَقَرُّبِ لَهِ طُواعِيةٌ إِلَا بِإِلْزَامِ نَفْسِها بالنَّذَرِ، وحقُّ اللهِ على عبادِه أَنْ يُطاعَ ولا يُعصَى، برِضا النَّفْسِ وتسليمِها.

وإذا احتاج المؤمِنُ إلى النفع ودَفْعِ الضَّرِّ فإنه يدْعُو ربَّه ويُلِحُّ في عبادتِه؛ كحالِ نُوحِ وإبراهيمَ وأيُّوبَ وموسى وعيسى ومحمدٍ؛ مسَّهُمُ الضَّرُ، وما ذَكَرَ اللهُ أنَّهم نذَرُوا؛ وإنَّما صبَرُوا ودعَوًا، كحالِ يُونُسَ وهو في بطنِ النحوتِ؛ قال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كَانَ مِنَ

 [«]تفسير الطبري» (٩/٣٣٠، ٣٣٥).

⁽٢) أخرجه البخاري (١٢٩٣) (٨/ ١٤١)، ومسلم (١٦٣٩) (٣/ ١٢٢١).

ٱلظَّٰذِلِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، وكحالِ أيوبَ وقد طالِ مرضُهُ؛ فقال: إنِّي ﴿مَسَّنِيَ ٱلفَّٰبُرُ وَأَنَ أَرَّحَمُ ٱلرَّحِينَ ۞ فَأَسْتَجَبَّنَا لَدُ فَكَشَفْنَا مَا يِدِ. مِن ضُبِّرٍ﴾ [الأنبياء: ٨٣ ـ ٨٤].

والنفوسُ الشحيحةُ لا تُخرِجُ مالَها إلا مع كرهِ وإلزام، والمؤمِنُ يكتفي بدَفْعِ شُحِّهِ بإيمانِهِ بحقٌ ربَّه عليه، ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأَوْلَلَتِكَ هُمُ المُقَلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩، والتغابن: ١٦].

الوفاءُ لنذر المعصيةِ والطاعةِ:

ومَن نذَرَ طاعةً، وجَبَ عليه الوفاءُ بنذرِهِ ؛ لقولِهِ ﷺ : (مَنْ نَذَرَ أَنْ بَعْصِيهُ فَلَا يَعْصِهِ) (١٠)، وقد مدَحَ الله بُطِيعَ اللهَ فَلْبُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فَلَا يَعْصِهِ) كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا اللهُ وفِينَ بالنذرِ في كتابِهِ، فقال : ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِ وَيَعَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإسان: ٧]، وقد جاء ذمُّ آخِرِ الزمانِ لكثرةِ النذرِ بلا وفاءٍ فيه ؛ كما في الصحيحِ عن عِمرانَ ؛ قال : قال ﷺ : (خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ اللهن يَلُونَهُمْ ، اللهن يَلُونَهُمْ . قَالَ عِمْرَانُ : لَا أَدْرِي : ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَانًا بَعْدَ قَرْنِهِ . ثُمَّ اللهِ يَعُونَ وَلَا يَقُونَ (٢).

وفي هوله شعالى، ﴿ وَلَمْمَا وَمَعَتْهَا قَالَتَ رَبِ إِنِي وَمَنْمُثُهَا أَنْنَى وَاللَّهُ أَعْلَرُ بِمَا وَمَنعَتْهَا وَمَنعَتْهَا مَالِكَ وَمَنعَتْهَا أَنْنَى وَاللَّهُ أَعْلَرُ بِمَا وَمَنعَتْهَا وَلَيْسَ اللَّهُ وَإِنِّ سَمّيتُهَا مَرْيَعَ ﴾:

إبطالُ امرأةِ عمرانَ ليمينِها؛ لأنَّ الوفاءَ بها أصبحَ حرامًا، فهي تطمَعُ في ولدٍ ذَكرٍ، فولَدَتْ أُنثى، والأنثى لا تُقِيمُ في دُورِ العبادةِ، فتعتكِفُ وتنقطِعُ وسَطَ الرجالِ، فتَختلِطُ بهم، والوفاءُ بنذرِ الطاعةِ واجبٌ، وإنَّما أبطَلَتْ نَذْرَها؛ لأنَّه لا وفاءَ لنذرِ في معصيةِ اللهِ، وسببُ المعصيةِ في وفائِها يظهَرُ في كلامِ السلفِ في أمرَيْنِ:

⁽١) أخرجه البخاري (٦٦٩٦) (١٤٢/٨).

⁽٢) أخرجه البخاري (٦٦٩٥) (٨/١٤١)، ومسلم (٢٥٣٥) (٤/١٩٦٤).

أولًا: اختلاطُها بالرجالِ؛ فلا يجوزُ أَنْ تُقِيمَ وتُدِيمَ الجلوسَ بينَ الرجالِ الأجانبِ؛ فروى ابنُ جريرٍ، عن القاسمِ بنِ أبي بَزَّةَ، عن عِكْرِمةَ مَوْلَى ابنِ عباسٍ؛ قال: «لا ينبَغي لامرأةٍ أَنْ تكونَ مع الرجالِ»(١).

وعن مَعْمَرٍ، عن قتادةً: ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِّ وَضَعْتُهَا أَنْنَى ﴾، وإنَّما كانوا يُحرِّرونَ الغِلْمَانَ؛ قال، ﴿ وَلَيْسَ ٱلذَّكِ كَالْأُنْنَ ۖ وَإِنِّ سَنَيْتُهَا مَرْيَدَ ﴾ (٢).

وقال السُّدِّيُّ: إِنَّمَا يُحرَّرُ الفِلْمَانُ؛ يعنى: للكنيسةِ (٣).

حكم اختلاط الرجال بالنساء:

وفي هذا دليلٌ على حُرْمةِ اختلاطِ الرجالِ بالنساءِ في المَجالِسِ وأماكنِ العملِ الذي يتضمَّنُ قَرارًا، وكذلك مجالسُ التعليم، وتحريمُ اختلاطِ الرجالِ بالنِّساءِ في المجالسِ والمجامعِ الدائمةِ ثابتٌ في سائرِ الشرائع، وكانتِ النساءُ مِن بني إسرائيلَ يُصَلِّينَ في دُورِ العبادةِ معزولاتِ عن الرجالِ، فلمَّا اسْتَشْرَفْنَ للرِّجالِ، مُنِعْنَ مِن ذلك؛ كما رُوِيَ عن عائشةَ وابنِ مسعودٍ.

والاختلاطُ على نوعَيْنِ:

المنوعُ الأولُ: اختلاطٌ عابرٌ، وهو مرورُ النساءِ في الطريقِ والسوقِ؛ لقضاءِ الحاجاتِ، وصِلَةِ الأرحامِ، والشراءِ والبيع؛ فهذا جائزٌ عندَ الحاجةِ، وقد أَذِنَ اللهُ لأمّهاتِ المؤمنينَ في خروجِهنَّ لحاجاتِهنَّ، وأسقطَ عن النساءِ صلاةَ الجماعةِ؛ لفضلِ قَرارِهنَّ في البيوتِ، والواجباتُ لا تسقُطُ إلا لأَجْلِ مقصدِ عظيم.

النوعُ الثاني: اختلاطٌ دائمٌ، وهو اختلاطُ المَجالِسِ والتعليمِ والعملِ؛ فهذا محرَّمٌ بالاتَّفاقِ، ولا يُعلَمُ في مذهبِ عندَ السلفِ والخلفِ

(۲) الفسير الطيري (٥/ ٣٢٧).

 ⁽۱) «تعسير الطبري» (۹/ ۳۳۸).

⁽٣) قنفسير الطبري، (٥/ ٢٣٨).

إباحتُهُ، وإنَّما جَرَى في كثيرٍ مِن بُلْدانِ المسلِمِينَ بعدَ زمنِ احتلالِ النصارى لكثيرٍ مِن بلدانِ المسلِمينَ؛ فاختلَطُوا بهم وطال عليهم الأَمَدُ، فتطبَّعُوا عليه؛ وإلا فلا يُعرَفُ قبلَ عقودٍ قريبةٍ في مصرَ والشامِ والعراقِ واليمنِ فضلًا عن جزيرةِ العربِ.

وقد بَيّنْتُ أحكام الاختلاطِ في رسالةٍ مستقلةٍ فتُنظُرُ، ويأتي مزيدُ نظرٍ في هذا الاختلاطِ عندَ قولِ اللهِ تعالى: ﴿ فَمَالَوَا نَدْعُ أَبْنَاءَكَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَلِسَاءَكُمْ وَالْفُسَكُمْ وَالْ مسران: ٢١]، وقولِهِ: ﴿ لا يَسْخَرُ فَنَ مِن قَوْمٍ عَسَق أَن يَكُونُوا خَيْرا مِنْهُمْ وَلا فِسَالَةٌ مِن فِيسَاءَ وقولِهِ وقولِهِ مَسَق أَن يَكُونُوا خَيْرا مِنْهُمْ وَلا فِسَالَةٌ مِن فِيسَاءَ وقولِهِ تعالى في قصةِ موسى في القصص: ﴿ وَوَجَكَدَ مِن دُونِهِمُ آمَرَأَتَيْنِ تَدُودَانِ وقولِهِ تعالى في قصةِ موسى في القصص: ﴿ وَوَجَكَدَ مِن دُونِهِمُ آمَرَأَتَيْنِ تَدُودَانِ ﴾ [الفصص: ٣٢]، وفي قولِهِ في هودٍ: ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ قَالِمَةٌ فَضَحِكَ ﴾ [مود: ٢١]، وقال لِأَهْلِهِ وَيَعْمَلُوا ﴾ [القصص: ٣٦]، وقق أَل لِأَهْلِهِ المَكْتُوا ﴾ [طه: ١٠]، ﴿ قَالَ لِأَهْلِهِ اللهُونَ وَلَه : ﴿ وَالْمَانَةُ إِلَى ذلك في قولِه : ﴿ وَرَجُلُ وَالْمَانَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى قولِه : ﴿ وَالْمَانَةُ إِلَى ذلك في قولِه : ﴿ وَرَجُلُ اللهُ مِن قُولِه : ﴿ وَمَرَانَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَى قولِه : ﴿ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْهُ مَنْهُ وَلَه : ﴿ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ال

ثانيًا: أنَّ المرأة تحيضُ ولا تَجِدُ دومًا ما تَسْتَثْفِرُ وتتحفَّظُ به، فيتنجَّسُ المسجدُ إذا أدامَتِ الاعتكاف فيه بلا انقطاعٍ؛ وبهذا قال قتادةُ والربيعُ وعِكْرِمةُ(١).

وفي الحديث: دليلٌ على فضلِ المساجدِ وصيانتِها وتَطْيِيبِها؛ فعن عائشة؛ قالتُ: الْمَرَ رسولُ اللهِ ﷺ ببناءِ المساجدِ في الدُّورِ، وأَنْ تُنَظَّفَ وتُطَيَّبَ»(٢).

مرور الحائض في المسجد:

ويجوزُ للحائضِ العُبُورُ للحاجةِ في المسجدِ إذا أَمِنَتِ التنجيسَ؛

⁽١). ينظر: التفسير الطبري» (٥/ ٣٣٧ ـ ٣٣٨).

⁽٢) أخرجه أبو داود (٤٥٥) (١/٤١١)، والترمذي (٩٩٤) (٢/ ٤٩٠).

قياسًا على الجُنُبِ: ﴿وَلَا جُنُمًا إِلَّا عَارِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣]؛ قال به الشافعيُّ وأحمدُ في المشهورِ عنه؛ وهذا على القولِ بأنَّ المرادَ بما يَجْتَنِبُهُ الجُنَبُهُ هو مَوْضِعُ الصلاةِ.

ومنهم مَن قال: المنعُ لقُرْبِ الصلاةِ، لا موضعِها.

وهما قولانِ للمُفسِّرينَ مِن السلفِ، ويأتي بيانُه في سورةِ النساءِ بإذن الله.

ومنَعَ مِن المرورِ الحنفيَّةُ؛ لأنَّ الحيضَ أشدُّ مِن الجنابةِ؛ فلا يرَوْنَهُ يُقاسُ عليه.

مكثُ الحائضِ في المسجِدِ:

وأمًّا مُكُّثُ الحائضِ في المسجدِ، فقد اختَلَفَ فيه العلماءُ على قولينِ:

الأولُ: المنعُ، وهو قولُ الأكثرِ، وهو الأَشْهَرُ، ومَن منَعَ مِن العبورِ فيَمنَعُ مِن المُكْثِ مِن بابِ أَوْلى.

الثاني: الجوازُ عند أَمْنِ تنجيسِ المسجدِ؛ وذلك لأنَّ النبيَّ عَلَيْ قال لعائشةَ لمَّا حاضَتْ في حجِّها: (اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الحَاجُّ، فَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي لِعائشةَ لمَّا حاضَتْ في حجِّها: (اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الحَاجُّ، فَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ) (١٠، وظاهرُ الحديثِ: أنَّ لها أنْ تدخُلَ البيتَ بلا طوافِ، فلم يمنَعْها مِن دخولِه، وخَصَّ المنعَ بالطوافِ.

ولأنَّ المسلمَ لا ينجُسُ كما في الحديثِ، ومنعُ الجُنُبِ توقيفيُّ، وأمَّا الحائضُ فنجاستُها في حيضِها، فإنْ تحفَّظَتْ واسْتَثْفَرَتْ وأمِنَتْ مِن تنجيسِ المسجدِ، جازَ مُكْتُها فيه.

وبهذا قال مالكٌ في قولٍ، وأحمدُ في روايةٍ، والمزنيُّ وابنُ المُنذِرِ وغيرُهم.

⁽١) أخرجه أبو داود (١٧٨٦) (٢/١٥٥).

وأمَّا حديثُ: (لَا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ)(١)، فقد رواهُ أبو داودَ؛ مِن حديثِ جَسْرَةَ بِنْتِ دجاجَةَ، عن عائشةَ، ولا يصعُّ؛ أَنْكَرَهُ أحمدُ والبخاريُّ والبيهقيُّ وغيرُهم.

وفي «الصحيح»، عن عائشة: أنَّ وليدةً كانت سوداءَ لحيٍّ مِن العربِ، فأَعْتَقُوها فأسلَمتْ، قالتُ عائشةُ: «فكان لها خِبَاءٌ في المسجدِ أو حِفْشٌ»(٢).

ولم يُذكرُ منعُها أو سؤالُها عن حالِها، وحيضُ النساءِ أطولُ زمنًا مِن الجنابةِ؛ فهو بالأيامِ، والجنابةُ عارضةُ تُرفَعُ بالاختيارِ، ويجبُ رفعُها عندَ دخولِ الصلاةِ، بخلافِ الحيضِ؛ فهو باقِ لا يَنْزِلُ ولا يُرفَعُ بالاختيارِ؛ فالحاجةُ لبيانِ حكمِ دخولِ الحائضِ ومُكثِها في المسجدِ ظاهرةٌ؛ كالجنابةِ أو قريبًا منها، ولكنْ غشيانُ الرجالِ للمساجدِ أكثرُ مِن النساءِ، والمرأةُ لا تَقْصِدُ المسجدَ عادةً إلا لصلاةٍ، والصلاةُ مرفوعةُ عن الحائض، ولا تَبِيتُ فيه كالرِّجالِ، ولكنْ قد تقصدُهُ لغيرِ صلاةٍ كنظافتِه وتَظييبِهِ؛ فقد كان لمسجدِ رسولِ اللهِ عَلَيْ امرأةٌ سوداءُ تَقُمُّ المسجد؛ كما في الصحيحينِ اللهِ المسجدِ المولِ اللهِ عَلَيْ المرأةُ سوداءُ تَقُمُّ المسجد؛ كما في الصحيحينِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

واحتج المانِعونَ والمُجِيزونَ بما روَنْهُ عائشةُ، قالتُ: قال لي رسولُ اللهِ ﷺ: (نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجِدِ)، قالتُ: فقلتُ: إنِّي حائضًا فقال: (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي بَدِكِ) (٤).

فَمَنَ أَخَذَ منه التحريمَ، قال: إنَّ النبيَّ ﷺ أَقَرَّها على منعِ دخولِها؛ ليلمِها به مِن قبلُ، ولكنَّه أَذِنَ لها في التناوُلِ لا المُكْثِ.

⁽١) أخرجه أبو داود (۲۳۲) (١/ ٦٠). (٢) أخرجه البخاري (٤٣٩) (١/ ٩٥).

⁽٣) أخرجه البخاري (٤٦٠) (١/٩٩)، ومسلم (٩٥٦) (٢/٢٥٩).

⁽٤) أخرجه مسلم (۲۹۸) (۲٤٤/۱).

ومَن استدَلَّ بالجوازِ أَخَذَه مِن قولِه: (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ) على مَعْنَيَيْهِ: إِمَّا أَنَّكِ لا تَملِكِينَ حيضَكِ؛ فهو مِن اللهِ فلا يَمْنَعُكِ شيئًا، وإمَّا أَنَّ الحيضَ في الفَرْجِ لا في البدِ، قالوا: ويَظهَرُ مِن كِلا المعنيَيْنِ الإِذْنُ في الدخولِ، ولم يُقيَّدُ بزمنِ، ولا حالِ ما أُمِنَ تنجيسُ المكانِ.

وقد روى أبو حفص وابنُ بَطَّةَ؛ مِن حديثِ عبدِ الرزَّاقِ؛ حدَّثَنا الثوريُّ، عنِ المِقْدَامِ بنِ شُرَيْحٍ، عن أبيهِ، عن عائشةَ رَاهُا؛ قالتْ: «كُنَّ المُعْتَكِفَاتُ إِذَا حِضْنَ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ بِإِخْرَاجِهِنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَأَنْ يَضْرِبْنَ الأَخْبِيَةَ فِي رَحْبَةِ المَسْجِدِ، حَتَّى يَطْهُرْنَ (۱).

وهذا الخبرُ لا أعلَمُهُ إلا في كتُبِ الأصحابِ من الحنابلةِ، وجوَّدَ إسنادَهُ ابنُ مُفْلِحٍ، ولا أعلَمُهُ يُروى إلا مِن حديثِ عبدِ الرزَّاقِ تفرَّدَ به عن الثوريِّ.

وقد حُمِلَ هذا على حفظِ المسجدِ مِن التنجيسِ؛ لانعدامِ ما يَتوقَّى به نساءُ ذلك الزمنِ، ولأنَّ الحيضَ يطولُ فيصعُبُ الاحترازُ مِن تنجيسِ المسجدِ به.

وأمَرَ النبيُ ﷺ النساءَ الحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصلَّى العيدِ؛ فذلك حتى لا يقطَعْنَ صفوف صلاةِ النساءِ، ولم يكونوا يُصَلُّونَ في مسجدٍ؛ وإنَّما كانت صلاتُهم في فَلاةٍ.

وأمًّا عَرَقُ الجُنُبِ والحائضِ، فلا خلافَ في طهارتِهِ، ويأتي مزيدُ بيانٍ في المسألةِ في سورةِ النساءِ، في قولِهِ تعالى: ﴿لَا تَقَرَبُوا الصَّكَلَوٰةَ وَالْمَكُونَ الصَّكَلَوٰةَ وَالْمَكَلَوٰةَ الْمَكَلَوْةَ الْمُكَلَوْةَ الْمُكَلِوْةَ الْمُكَلِوْةَ الْمُكَلِوْةَ الْمُكَلِوْةُ الْمُكَلِوْةُ الْمُكَلِوْةُ الْمُكَلِوْةُ الْمُعْتِدِينَ اللهِ اللهُ الله

زمنُ تسميةِ المولودِ:

وفي قولِهِ، ﴿ وَإِنِّي سَنَّيْتُهَا مَرْيَرَ ﴾: تسميةُ المولودِ عندَ ولادتِهِ فيما

⁽١) أورده ابن قدامة في ﴿المغني﴾ (٣/ ٢٠٦)، وابن مفلح في ﴿الفروع؛ (١٦٧/٥).

يَظْهَرُ؛ وذلك أنَّها سمَّتْهُ عندَما عرَفتْ جنسَهُ ذَكَرًا أَمَ أَنْثَى، وقرينةُ تأكيدِ ذلك قولُها: ﴿وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيدِ﴾، فسمَّتْها وعوَّذَتْها، والتعويذُ يكونُ في أولِ الولادةِ غالبًا.

وقد كان النبي ﷺ يُسمِّي المولودَ عندَ تحنيكِهِ ؛ كما ثبَتَ في «الصحيحِ»، عن أنسٍ وغيرِهِ، وقد سمَّى ولدَهُ إبراهيمَ يومَ ولادتِه ؛ كما في «صحيح مسلم» ؛ قال رسولُ اللهِ ﷺ : (وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ خُلامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْم أَبِي إِبْرَاهِيمَ) (١٠).

والتسمية قبل الولادة لا بأس بها، عند معرفة جنس المولود، أو يُسمُّيهِ إِنْ كَانَ ذَكَرًا فَفَلانٌ، وإِن كَانَت أَنشَى فَفَلانةُ، وقد بَشَّرَ اللهُ مريمَ بعيسى، وسمَّاهُ لها قبلَ ولادتِهِ؛ قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَيْكَةُ يَكُمْرَيّمُ إِنَّ اللهُ عَمِران: 18]. اللهُ يُبَشِّرُكِ بِكُلِمَةٍ مِنْهُ أَسْمُهُ أَلْمَسِحُ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ (آل عمران: 18).

وفي بشارةِ اللهِ لزكريًا بولدِه وتسميتِه له يَحْيَى قبلَ حَمْلِ أُمَّه به: ﴿فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَهُوَ قَايَهُمُ يُصَرَلِي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ﴾ [آل عمران: ٣٩].

وقد بشَّرَ اللهُ إبراهيمَ وزَوْجَهُ بابنِهما، وسمَّاهُ إسحاقَ، وبابنِ الابنِ قبلَ ولادةِ الابنِ، وسمَّاهُ يعقوبَ؛ قال اللهُ: ﴿فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآهِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: ٧١].

وقد جاء في «المسنَدِ»؛ مِن حديثِ سعيدِ بنِ أبي عَرُوبَةَ، وأَبَانَ العَطَّارِ؛ كلاهُما عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ، عن رسولِ اللهِ ﷺ؛ قال: (كلُّ خُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُلْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، ويُسَمَّى)(٢).

ورواهُ همامٌ، عن قتادةً، به، لكنْ قال: «وَيُدَمَّى»، بذلًا مِن

أخرجه مسلم (٢٣١٥) (١٨٠٧/٤).

⁽۲) أخرجه أحمد (۱۳۹ ۲۰) (۷/٥).

«ويُسمَّى»؛ أخرَجَهُ أبو داودَ، وقال: وهِمَ همامٌ، وليس يُؤخَذُ بهذا(١٠).
وحديثُ سَمُرَةَ ليس بصريحِ في أنَّ التسميةَ تكونُ في السابع؛ وإنَّما

هو صريحٌ في العقيقةِ، وما في الصحيحينِ، أصرَحُ وأصحُّ.

وفي تعويدِ امرأةِ عِمْرانَ: استحبابُ الدعاءِ للأحفادِ مع الأولادِ قبلَ مجيءِ الأولادِ.

* * *

ا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَلْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا ذَكْرِيّاً كُلُّما دَخَلَ عَلَيْهَا زَرْقًا قَالَ يَنَوْيُمُ أَنَّ لَكِ هَنَا أَ قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندَا أَنَّ اللَّهِ عَلَا أَعْلَا عَلَيْهِ إِلّا عَمَرُان: ٣٧]. هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرَزُقُ مَن يَشَاهُ مِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران: ٣٧].

وفي الآية: إشارة إلى استحبابِ الدعاءِ للمولودِ عندَ ولادتِه ولِمَن وُلِدَ له، وهولُهُ تعالى: ﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا بَانًا حَسَنَا﴾ امتنانً ولِدَ له، وهولُهُ تعالى: ﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا بَانًا حَسَنَا المتابُ المِعاءِ المراقِ عمرانَ أمّ مريم، وامتنَ عليها ببيانِ نوع من اللهِ أنِ اسْتَجَابَ دعاءَ امرأةِ عمرانَ أمّ مريم، وامتنَ عليها ببيانِ نوع استجابتِه، وهو القَبُولُ الحَسَنُ والنباتُ الحَسَنُ، فيستحَبُّ الدعاءُ بالقَبولِ الحَسَنِ والنباتِ الحَسَنِ للمولودِ.

الدعاءُ للمولود عند ولادتِهِ:

ولا يثبتُ في السُّنَّةِ دعاءٌ مخصوصٌ للمولودِ عندَ ولادتِه، وليس في ذلك شيءٌ يصحُّ عن الصحابةِ، وأَمْثَلُ شيءٍ ما جاء عن الحسنِ البصريُّ أنَّه علَّمَ إنسانًا التهنئة، فقال: «قلْ: بارَكَ اللهُ لك في الموهوبِ، وشكرْتَ الواهب، وبلَغَ أشُدَّهُ، ورُزِقْتَ بِرَّه ؛ رواهُ ابنُ المنذرِ وابنُ عساكرَ(٢).

⁽۱) أخرجه أبو داود (۲۸۳۷) (۱۰۲/۳).

⁽٢) • تاريخ دمشق الاين عساكر (٥٩/٢٧٦).

حضانةُ المولودِ وكفالتُهُ:

وفي الآية: دليلٌ على مشروعيَّة الحضانة في هويه، ﴿وَكَفْلُهَا زُكِيًّا ﴾، وقد ذكر الله الحضانة في كتابِه في مواضع عديدة تصريحًا وإشارة ؛ كما في قبوله تعالى: ﴿وَرَبَيْبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾ [النساء: ٢٣]؛ لأنَّ الحُجُورَ جمع حَجْرٍ، ولا يكونُ في الحَجْرِ إلا طفلٌ رضيعٌ، وهذه بداية الحضانة، وفي قولِه: ﴿وَالْوَلِانَ ثُرُضِعْنَ أَوْلِلاَهُنَّ كَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]؛ لتَضَمَّنِ الرَّضَاعة للحضانة، وفي قولِه تعالى: ﴿وَعَلَ الْمُؤلُودِ لَهُ رِدُقُهُنَ وَلِهُ تعالى: ﴿وَعَلَ الْمُؤلُودِ لَهُ رِدُقُهُنَ وَلِهِ تعالى اللهَ وَالمَوْدِ لَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ إِلّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ إِلّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ إِلّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلِهُ اللللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلِهُ اللللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَلَهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

والحضانةُ هي حفظُ إنسانِ لا يَسْتَقِلُ بنفسِهِ ورعايتُهُ؛ كالصبيِّ والمجنونِ، وقد غلَبَ استعمالُه للصغيرِ، وعليه استُعمِلَ لفظُ الحضانةِ؛ لأنَّه يكونُ في الحِضْنِ والحَجْرِ، والكفالةُ أوسعُ مِن معنى الحضانةِ في اللَّغةِ والشرع.

وذكر الله الحضائة والكفالة في كتابِه؛ لحقّ الصبيّ في الرعاية والحفظ، وحقّ والدَيْهِ في انتظام حياة ابنِهما بلا خوف، وقطعًا للنّزاع الذي يقعُ بينَ الزوجَيْنِ أو أهلِهما عندَ الطلاقِ أو الوفاةِ.

وقولُه، ﴿وَكَنَّلُهَا زَكِيَّا ﴾؛ أَيْ: ضَمَّها إليه بعدَ موتِ والدَّبُها، فاسْتَهَمُوا على كفالتِها؛ كما في قولِهِ تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيْهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَمِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٤٤].

قال مجاهدٌ: ﴿ اسْهَمَهُمْ بِقُلَمِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَهُمْ بِقُلَّمِهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

وقال الحسنُ: التقارَعَها القومُ، فقَرَعَ زكريًّا اللهِ (٢).

وفي قراءةِ أهلِ الحجازِ والبصرةِ: «وكَفَلَهَا» بالتخفيفِ؛ أيْ: ضَمَّها هو إليه.

 ⁽١) «تفسير الطبري» (٥/ ٢٥٠).

وبينَ مريمَ وزكريًّا قَرَابَةٌ، واختُلِفَ في تعيينِ القرابةِ:

فقيل: خالتُها تحتَ زكريًّا، وهي أمُّ يحيى، وهو قولُ ابنِ إسحاقَ.

وقال السُّدِيُّ وقتادةُ: كانت أختُ مريمَ تحتَ زكريًّا؛ وهذا أقربُ لِمَا في «الصحيح»؛ قال ﷺ: (إِذَا يَحْيَى وَعِيسَى، وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ) (١٠ وقد يَتجوَّزُ العربُ فيُنْزِلُونَ أولادَ الأولادِ بمنزلةِ آبائِهم مع أولادِ أعمامِ الأباءِ وخالاتِهم.

منزلةُ الخالةِ في الحضانةِ:

وكفَّلَ اللهُ مريمَ زكريًا؛ لأنَّ خالتَها تحتَهُ، والخالةُ بمنزلةِ الأمِّ، وإنَّما جعَلَ الكفالةَ لزكريًا؛ لأنَّ زكريًا يكفُلُ زوجتَهُ، وزوجتَهُ تكفُلُ مريمَ؛ فوقَعَ الجميعُ تحتَ كفالةِ زكريًا؛ لأنَّ الرجلَ يقومُ بالنفقةِ سُكْنَى وكسوةً وطعامًا، وفي هذا إشارةٌ إلى قِوامةِ الرجلِ وولايتِه.

ولأنَّ الخالة بمنزلةِ الأمِّ؛ لِمَا ثَبَتَ في البخاريِّ «أَنَّ عليًا وجعفرًا وَزِيدَ بنَ حَارِثَةَ وَلَيْ، تنازَعُوا في حضانَةِ بنتِ حَمْزَةَ بعدَ أَنِ اسْتُشْهِدَ، فَقَالَ عَليُّ: بنتُ عمِّي، وَعِنْدِي بنتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَالَ زيدٌ: بنتُ أخي، وَكَانَ عليه السلامُ قد آخي بَينَ زيدٍ وَحَمْزَةَ، وَقَالَ جَعْفَرٌ: الحَضانَةُ لي، هِيَ بنتُ عمِّي وَعِنْدِي خَالَتُهَا، فَقَالَ عَيْد: (الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمُّ)(٢)، وسلّمَهَا إِلَى جَعْفَرٍ وجعَلَ لخالتِها الحَضَانَةَ، وَهِي ذَاتُ زوج».

ولا يَختلِفُ العلماءُ أنَّ الأمَّ أحقُّ بحضانةِ ولدِها عندَ فِراقِها مِن زوجِها، أو عندَ وفاتِه، أو غيابِه؛ ما لم تتزوَّجْ، وقد حكى الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ؛ كابنِ المنذرِ وابنِ عبدِ البَرِّ وغيرِهما.

قال ابنُ عبدِ البرِّ: «لا أعلمُ خلافًا بينَ السلفِ مِن العلماءِ في

⁽۱) أخرجه البخاري (۳۸۸۷) (۵/ ۵۳). (۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۹) (۳/ ۱۸٤).

المرأةِ المطلَّقةِ إذا لم تتزوَّجْ: أنَّها أحقُّ بولدِها مِن أبيهِ، ما دامَ طفلًا صغيرًا لا يُميِّزُ شيئًا، إذا كان عندَها في حِرْزٍ وكفَايةٍ، ولم يثبُثُ منها فِي حِرْزٍ وكفَايةٍ، ولم يثبُثُ منها فِيشَّ، ولا تبرُّجُّ)(١).

وإذا تزوَّجَتِ المرأةُ، سقط حقَّها في الحضانةِ بلا خلافِ؛ لما روى عمرُو بنُ العاصِ أنَّ امرأةُ قالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي عَمرُو بنُ العاصِ أنَّ امرأةٌ قالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِي؟! لَهُ وِعَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِي؟! فقال رسولُ اللهِ ﷺ: (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَم تَنْكِجِي)(٢)؛ أخرَجَه أحمدُ وأبو داودَ؛ مِن حديثِ عمرو بنِ شعيبٍ، عن أبيهِ، عن جده.

الأمُّ مقدَّمةٌ في الحضانة على الأب:

وإنَّمَا قُلِّمَتِ الأُمُّ في حضانةِ الولدِ؛ لأنَّ ذلك في صالحِها، وصالحِ ولدِها، وصالحِ وصالحِ الأبوَيْنِ جميعًا، وهو إصلاحُ مِن جهاتٍ ثلاثٍ:

أولًا: لأنّه أصلَحُ لنفسِ الأمِّ؛ فإنَّ الأمَّ أكثرُ تعلُّقًا بوللِها مِن أبيه، وبُعْدُهُ عنها أشدُّ على نفسِ الواللِ لو ابتعَدَ عنه ابنُهُ، وجَعْلُ وللهِها في حضانتِها أرحمُ بها وأَرفَقُ بحالِها، وهي أحوَجُ إليه مِن واللهِ، مع أنَّ الصبيَّ الصغيرَ في أوَّلِ رَضاعِهِ لا يُقرِّقُ بينَ أمَّه وغيرِها.

ثانيًا: لأنَّه أصلَحُ للولدِ؛ فالأمُّ أرحمُ به مِن أبيه، وأرفَقُ عليه منه؛ لأنَّ الأبَ لن يستقلَّ بحضانةِ الولدِ بنفسِه؛ وإنَّما سَيَشْرَكُهُ غيرُهُ من زوجةٍ وبنتٍ خادمةٍ وغيرِهِنَّ؛ فحضانةُ الأمِّ أعظمُ للولدِ مِن حضانةِ الأبعَدِ منها.

ثَالثًا: أَنَّ بِمَاءَ حَضَانَةِ الصَغيرِ عَندَ أُمِّهِ دَافعٌ لَصِلَةِ الأَبِ بأَهلِ وللهِ،

⁽۱) «الاستذكار» لابن حبد البر (۲۹/۲۳)، وفي الاستذكار: قلم تتزوج»، بدل: «ولا تبرُّج»، والأظهر أن الصواب: «ولا ثبرج»؛ هكذا نقله القرطبيُّ عنه، ثم إن في أول الكلام قال عبد الله: «إذا لم تتزوج» لا يناسبُ معه تكرارُ الكلام.

⁽۲) أخرجه أحمد (۲۷۲) (۲/۲۸۱)، وأبو داود (۲۲۲۱) (۲/۲۸۲).

وأدوَمُ للمودَّةِ، وأقربُ لأمَّ الولدِ، وأحفَظُ للعهدِ؛ فِالرجلُ أقربُ للقطيعةِ مِن المرأةِ؛ لانشغالِهِ ولقُوَّتِهِ، ورِقَّةِ المرأةِ وضعفِها، ولو كانتِ الحضانةُ عندَه، تثاقَلَ عن صلةِ أهلِ ولدِه، وصلتُهُ لهم أقربُ لعودةِ الزوجَيْنِ بعدَ الطلاقِ لو كان رجعيًّا.

الحضانة بعد التمييز:

واتَّفَقَ الأَثمةُ الأربعةُ أنَّ الولدَ يكونُ عندَ أُمِّهِ إلى التمييزِ، واختَلَفُوا في بقائِه عندَها بعدَ ذلك على قولَيْن:

الأولُ: قالوا: يبقَى الغلامُ إلى بلوغِهِ عندَ أمَّه ما لم تتزوَّجُ أمَّه، وأمَّا الجاريةُ، فتبقَى عندَ أمُّها حتى تتزوَّجَ الجاريةُ أو تتزوَّجَ أمُّها؛ وبهذا قال مالك.

الثاني: قالوا: يبقَى الولدُ علامًا وجاريةً عندَ أمّه، حتى يتمّ السابعة، ويبلُغَ الثامنة مِن عمرِه، ثمَّ يُخيّرُ بينَ أبوَيْهِ؛ وبهذا قال الشافعيُّ وأحمدُ.

وذلك لِمَا روى أبو هريرةَ: أنَّ امرأَةً جاءتُ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فقالتُ له: إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِثْرِ أبي عِنبَةَ، وَقَدْ نَفَال زَوجُها: مَنْ يُحَاقُنِي فِي نَفَعَنِي؟ فقال النَّبِيُّ ﷺ: (اسْتَهِمَا عَلَيْهِ)، فقال زوجُها: مَنْ يُحَاقُنِي فِي وَلَدِي؟ فقال النَّبِيُ ﷺ: (هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّك، فَخُذْ بِيَدِ أَبِّهِمَا شِئْتَ)، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ (۱).

سقوطُ الحضانةِ بزواجِ الأمُّ:

وإذا تزوَّجَتِ الأمُّ، سَقَطَ حقُها في الحضانةِ بلا خلاف، واختلَفُوا في بَدْءِ سقوطِ حتَّ الحضانةِ، مع اتَّفاقِهم على أنَّه يسقُطُ بدخولِ الزوجِ الجديدِ بها، واختلَفُوا في العقدِ: هل يسقُطُ الحقُ به قبلَ الدخولِ أم لا؟ على قولين:

⁽۱) أخرجه أبو داود (۲۲۷۷) (۲/۲۸۳)، والنسائي (۳٤٩٦) (٦/ ١٨٥).

الأولُ: يسقُطُ؛ وهو قولُ الشافعيُّ.

الثاني: لا يسقُطُ حتى يدخُلَ بها؛ وهو قولُ مالكِ؛ لأنَّ العلةَ مِن السقوطِ انشغالُها بزوجِها، وتضرُّرُ الولدِ مِن البقاءِ في كَنَفِ وكفالةِ غيرِ ذي قرابةٍ.

وإذا طلَّقها زوجُها الثاني أو مات عنها، فلها الحقُّ في إرجاعِ ولدِها ما دام في مدةِ الحضانةِ، على اختلافِهم فيه؛ لأنَّ الحقَّ يعودُ بزوالِ مانِعِه، كما يتحقَّقُ بوجودِ سببِه، كما لو أنَّها أسقَطَتْ حقَّها في الحضانةِ عامًا، ثمَّ رجَعَتْ تُريدُه، فلها ذلك، أو خرَجَتْ مِن البلدِ الذي فيه زوجُها الأول وسلَّمَتُهُ لأبيه، ثمَّ رجَعَتْ إلى بلدِه، فلها حضانتُه.

حضانةُ غير المسلِمَةِ:

والولدُ يكونُ في حضانةِ أمّه ما دامتْ مسلِمةً، على الصحيح، وهو قولُ مالكِ والشافعيِّ وأحمدَ، خلافًا لأبي حنيفة؛ فلم يُفرِّقْ بينَ المسلمةِ وغيرِها في الحضانةِ، والحقُّ: أنَّ الدِّينَ مُعتبَرُّ حتى لا تنحرِفَ الفِطْرةُ ويتديَّنَ الولدُ بغيرِ دينِ الإسلام؛ كما في «الصحيحَيْنِ» وغيرهما؛ مِن حديثِ أبي هريرةَ، قال ﷺ: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاء، حَتَّى يُهَوِّدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاء، حَتَّى يَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا؟!)(١).

الأحقُّ بالحضائة بعد الأمِّ من النساء:

واختلَفَ العلماءُ في الأحقُّ بالكفالةِ بعدَ الأمُّ مِن النساءِ:

فَذَهَبَ عَامَةُ العلماءِ: إلى أَنَّ أَمَّ الأُمِّ جَدَةَ الولدِ لأُمَّه أَحَقُّ بِالحَضَانَةِ مِن أُمَّ أَبِيه ومِن خالتِه؛ وهذا قولُ أبي حنيفة ومالكِ والشافعيِّ وأحمدَ وأبي ثورِ وغيرِهم.

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۰۹۹) (۱۲۳/۸)، ومسلم (۲۰۵۸) (۲۰٤۷/٤).

واختلَفُوا فيمَن أحقُّ بالحضانةِ بعدَ أمُّ الأمِّ:

فقدَّمَ الحنفيَّةُ أمَّ الأبِ ثمَّ الأخواتِ على الخالةِ.

وقدَّمَ مالكٌ: الخالةَ على أمَّ الأبِ والأخواتِ.

وقدَّمَ الشَّافعيَّةُ: أمَّ الأبِ فالأخواتِ فالخالاتِ.

وقدَّمَ الحنابلةُ: الأَبَ بعدَ أُمِّ الأُمِّ، ثمَّ أُمَّهاتِ الأَبِ، ثمَّ الجَدَّ، ثمَّ أُمَّهاتِ الْأَبِ، ثمَّ الخَلةَ.

وهذا كلُّه لا دليلَ خاصَّ يقطعُ به مِن الوحيِ إلا الخالة؛ ففي الحديثِ كما تقدَّم؛ قال ﷺ: (الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمُّ)، وما عداها أُخِذَ مِن الحديثِ كما تقدَّم؛ القُرْبِ مِن الرحم والأحقِّ بالميراثِ.

ولا حضانة لمَن عُرِفَتْ بفِسْقِ يُؤثِّرُ على الصغيرِ؛ كشُرْبِ الخمرِ أو تَعَلَّى وسفورٍ في حضائةِ الصغيرةِ فتتربَّى عليه، أو تعليمهِ مجونَ الرقصِ والطَّرَبِ والدِّيَاثةِ وشِبْهَ ذلك، فهذا يُسقِطُ حقَّ الأمِّ في الحضانةِ، فضلًا عمَّا دونَها مِن القراباتِ نساءً ورجالًا.

وكلُّ ما تسقُطُّ به ولايةُ الرجلِ على المرأةِ مِن الفسقِ: تسقُطُ به حضانةُ المرأةِ على الصغيرِ مِن بابِ أولى؛ لأنَّ ولايةَ الرجلِ وقِوامتَهُ أَقْوَى وأَوْتُنُ؛ فما سقَطَ منها يسقُطُ فيما دونَها مِن بابِ أولى.

* * *

قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِ أَجْمَلُ لِيَ مَارِيَةٌ قَالَ مَارِيَتُكَ أَلَا تُحَكِيرَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ إِلَّا رَمَزُا وَالْأَرُ رَبِّكَ حَيْدٍ لَ وَسَرَيْحٌ بِالْمَشِيِ وَٱلْإِبْكُارِ ﴾
 [آل معران: ٤١].

جعَلَ اللهُ علامةٌ لزكريًا وآيةً في قومِهِ: ألَّا يُكلِّمَهُمْ مُدَّةَ ثلاثةِ أيامٍ مِن غيرِ مرضٍ كخَرَسٍ أو شِبْهِهِ، فهو يذكُرُ اللهَ صباحًا ومساءً، ولكنَّه مع الناسِ لا يَقدِرُ على الحديثِ؛ وإنَّما يكتفِي بالإشارةِ والإيماءِ، ومعنى الرمزِ في قوله تعالى، ﴿إِلَّا رَمَزُاً﴾:

قال ابنُ عباسٍ: يعني: الإشارةَ والإيماءَ؛ وبقولِه قال قتادةُ والضحَّاكُ والسُّدِيُّ(١).

وقال مجاهدٌ: ﴿إِلَّا رَمُّزًّا ﴾؛ يعني: الإيماء بالشفتين (٢).

وقد جعَلَ الله عدم قدرة زكريًا على الكلام مدة ثلاثة أيام، وهو أمرٌ لا اختيارَ له فيه _ آيةً مِن الله له مع قومِه، مع قدرتِه على الكلام الله تسبيحًا وتهليلًا وذِكْرًا اللهِ فحَسْبُ، وفي ذلك إشارةٌ إلى أنَّ الله لم يشأ أنْ يجعَلَ زكريًا هاجِرًا لقومِه فوقَ ثلاثة أيام، ولو كان بغيرِ اختيارِه وإرادتِه، وباختيارِه مِن بابٍ أولى ألَّا يَصِعَ الهجرُ منه لهم؛ لأنَّ الله خلق الناسَ وحثهم على الخِلْطة والاجتماع، ومنعهم من الافتراق والهجْرِ، والنبيُّ مِن بابِ أولى؛ لأنَّه يُصلِحُ ويُقتدَى به، ويأمُرُ ويَنْهَى.

ولأنَّ طولَ الصمتِ يُخالِفُ أصلَ الفِطرةِ، والهجرُ لنعمةِ الكلامِ كالهجرِ لنعمةِ الكلامِ كالهجرِ لنعمةِ البصرِ والسمع والتفكُّرِ، وقد نَهَى النبيُّ ﷺ عن طولِ الصمتِ كما في اسننِ أبي داودًا؛ قال: (لَا صُمَاتَ بَوْم إِلَى اللَّبْلِ)(٣).

وقيل بأنَّ صَمْتَ زكريًّا كان باختيارِه، وأنَّ اللهَ أَذِنَ له في ذلك، ونسَخَ اللهُ الصمتَ في شِرْعَةِ محمدِ ﷺ.

وفي كونِه اختيارًا نظرٌ؛ فاللهُ جعَلَ عدَمَ كلامِه آيةً، وعدمُ الكلامِ كلُّ يقدِرُ عليه باختيارِه، والمفسِّرونَ مِن السلفِ على أنَّ ذلك بلا اختيارِ مِن زكريًّا.

وربَّما كان الناسُ لا يعلَمونَ سببَ صَمْتِه، والصمتُ يتضمَّنُ هجْرَهُ

⁽۱) «تفسير الطبري» (۹/ ۳۸۹ ـ ۳۹۰). (۲) «تفسير الطبري» (۹/ ۳۸۸).

⁽٣) أخرجه أبو داود (٢٨٧٣) (٣/١١٥).

لهم، والهجرُ لا يجوزُ فوقَ ثلاثٍ؛ فقلَّرَه اللهُ بثلاثةِ أيام.

وقد جاءَ في «الصحيحينِ»؛ مِن حديثِ أنسٍ؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ)(١).

الهجرُ وأُحكامُهُ:

والهجرُ فوقَ ثلاثٍ محرَّمٌ لغيرِ سببٍ شرعيٌ، ولا تخلُو أسبابُ الهجرِ بينَ الناسِ مِن سبينِ:

السببُ الأولُ: سببٌ مِن حظَّ أنفسِهم ودُنياهم؛ فهذا لا يجوزُ أنْ يُجاوِزُ ثلاثةً أيام؛ للحديثِ السابقِ.

ما لم يرتبِطُ أمرُ الدُّنيا بأمرِ الدِّينِ؛ فيَخشَى الإنسانُ مِن الوصلِ فسادَ الدِّينِ، وقطيعةَ الرحمِ، وزيادة الشرِّ والعدوانِ والخصومةِ؛ فذاك يُقدَّرُ بالعدلِ، لا بهوى النفسِ.

السببُ الثاني: سببٌ مِن حقِّ اللهِ؛ كمخالفةِ أمرِ اللهِ بكبيرةٍ؛ مِن شربِ خمرٍ، وسرقةٍ، وكذبٍ، وغِيبةٍ، ونميمةٍ؛ فيُهجَرُ تأديبًا له؛ وهذا على حالين:

الأولى: إذا كان الهجرُ يُؤثّرُ في المهجورِ ويَرْدَعُه عن الشرِّ ويُبعِدُه عنه، ويَجلِبُه إلى الخيرِ ويُقرِّبُه منه؛ فهذا متأكِّدٌ؛ قد يُستحَبُّ وقد يجبُ؛ بحسَبِ البقينِ مِن أثرِهِ في العاصي؛ كما في هجرِ النبيِّ عَلَيُّ للثَّلاثةِ الذين خُلِفُوا، وهجرِ عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ لقريبِه؛ ففي «الصحيح»، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ؛ أنَّ قريبًا لعبدِ اللهِ بنِ مغفَّلٍ خَذَفَ، قال: فنَهَاهُ، وقال: إنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عن الخَذْفِ، وقال: (إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ رسولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عن الخَذْفِ، وقال: (إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ)، قال: فعَاذَ، فقال: أحدُّنُكَ أنَّ

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۰۷٦) (۸/۲۱)، ومسلم (۲۵۵۸) (٤/۱۹۸۳).

رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عنه، ثمَّ تَخْذِفُ؟! لا أُكَلِّمُكَ أَبِدًا (١).

وقد هجَرَ عثمانُ ابنَ عوفٍ، وهجَرَ جماعةٌ مِن الصحابةِ والتابعينَ بسبب مخالفةِ أمرِ اللهِ كثيرًا.

الثانيةُ: إذا كان الهجرُ لا يُؤثّرُ في المهجورِ ولا يَرْدَعُه، بل قد يَزِيدُهُ بُعْدًا وشرًا وفتنةً، والهاجرُ لا يتضرَّرُ في دِينِهِ مِن قُرْبِهِ ضررًا يترجَّحُ على ضررِه لو هجرَهُ؛ فإنَّ الهجرَ حينتُذِ لا يجوزُ، وكلَّ بحسبِه، وليستِ العِبْرةُ بمجرَّدِ المعصيةِ، فيُهجَرُ العاصي لأَجْلِها، بل لا بدَّ مِن أثرِ الهجرِ عليه، ومنزلةِ الهاجرِ من المهجورِ، وتأثرِهِ وتحسُّرِهِ على فقْدِه؛ كالوالدِ مع ولدِه، والأخِ الكبيرِ مع أخيهِ، والشيخِ مع تلميذِه، ومِن أهلِ الكفرِ والمعاصي مَن يُرِيدُ أَنْ يُهجَر؛ لِيَسْلَمَ مِن داعي الخيرِ؛ كما كان كفارُ وردَّوا لو تركهم، ومع هذا علِمَ النبيُّ قَلِمساكِهِ عنهم، فلا يُريدونَ سماعَه، وودَّوا لو تركهم، ومع هذا علِمَ النبيُّ أنَّ هجْرَهم يَزيدُهم بُعْدًا؛ لزُهْدِهم في الخيرِ وداعِيه، فوصَلَهُمْ في النصحِ، وصبَرَ على أذاهُم، ولم يهجُرِ في حياتِه إلا نفرًا يسيرًا، وفي أحوالٍ يسيرةٍ؛ وذلك لأمرينِ:

الْأُولُ: لأنَّ مِن الناسِ كفارًا معاندين يُريدونَ هَجْرَهُ، ويتمنَّوْنَ ألَّا يسمَعُوا دَعُوتَهُ، فيُؤثِّرُ فيهم وفي ذَرَارِيهم، فكان الهجرُ في حقَّهم محرَّمًا، والوصلُ لهم مع الصبرِ على دعوتِهم متعيَّنًا.

الثاني: أقوامٌ يشتدُّ عليهم الهجرُ، وهو أثقلُ عليهم مِن حَمْلِ الحَجَرِ، ويقَعُونَ في الخطأِ عمدًا وسهوًا، وهجرُهُمْ عقابٌ شديدٌ؛ لمقامِ النبوَّةِ وحبُّهم له وجرْصِهم عليه، فيُصلِحُهم ويتألَّفُهم ويرحَمُهم ولا يهجُرُهم؛ لأنَّ مَقامَهُ ليس كمقامٍ غيرِه، فربَّما اشتدَّ على الواحدِ منهم الهجرُ فضافَ واشتدَّ به الحَرَجُ، فربَّما انقطعَ به رجاءُ الوصلِ، وسوَّلَ له الهجرُ فضافَ واشتدَّ به الحَرَجُ، فربَّما انقطعَ به رجاءُ الوصلِ، وسوَّلَ له

أخرجه مسلم (١٩٥٤) (١٩٤٨/٣).

الشيطانُ البُعْدَ والرِّدَّةَ عن دينِه؛ لهذا كان النبيُّ ﷺ أَشدَّ الناسِ صبرًا وتحمُّلًا لمُخالِفِيه، ويجبُ أنْ يكونَ أهلُ اتِّباعِه مِن العلماءِ والمُصلِحِينَ على سبيلِه في هذا.

سياسةُ المخالِفِينَ بالخِلْطةِ والهجر:

ومِن هذا النوع مُنافِقونَ على اختلافِ مراتبِ نفاقِهم، فهجُرُهم يُبعِدُهم، ووَصْلُهُمْ يُوَلِّفُهم ويَكْفِيهِم والمسلِمينَ شرَّهم، فيُوصَلُونَ ولو أخطَؤُوا؛ لمصلحتِهم؛ فلا يَبتَعِدُونَ، ولمصلحةِ المسلِمينَ؛ ألَّا يُؤذُوهُم فيُوالُوا عليهم عدوَّهم.

والواجبُ على المُصْلِحِ: أَنْ يَسُوسَ الناسَ بِمَا يُصَلِحُهم ويُقرِّبُهم، وبما يُقلِّلُ شرَّهم ويَقرِّبُهم، وبما يُقلِّلُ شرَّهم ويَزِيدُ في خيرِهم، لا بما يَهْوَاهُ، فربَّما وجَدَ المُصلِحُ في نفسِه حبًّا بهجرِ أحدٍ ومَلَلًا مِن قُرْبِه، فإذا أخطَأ، مالَتْ نفسُهُ لهجرِه؛ يظنُّ أنَّه يهجُرُ لله، وإنَّما يهجُرُ لحظٌ نفسِهِ وهواه.

والهجرُ يجبُ أَنْ يكونَ بمقدارِ الإصلاحِ؛ فَمَنْ هَجْرُهُ لشهرِ يُصلِحُه، لا يجوزُ يُصلِحُه، لا يجوزُ يُصلِحُه، لا يجوزُ هجرُهُ فوقَ ذلك، ومَن هَجْرُهُ لعام يُصلِحُه، لا يجوزُ هجرُهُ فوقَ ذلك، وكلَّما زادَ الهجرُ بلا حاجةٍ، عَظُمَ الإثمُ على الهاجرِ؛ فعن أبي خِرَاشِ السُّلَمِيِّ وَلَيْهُ؛ أَنَّه سمِعَ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ: (مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً، فَهُو كُسَفْكِ دَمِهِ)(١).

بذلُ السلام بالكلام والإشارة:

وتتضمَّنُ اللَّيةُ التحَيَّةَ بالإشارةِ ممَّن يَعْجِزُ عن الكلام؛ لقولِه، ﴿إِلَّا رَمِّزُاكِهِ، وَالأصلُ: مشروعيَّةُ السلامِ بالكلامِ المسموعِ إلا لَمَن يَعجِزُ عن الكلامِ، أو حالَ بينَهُ وبينَ أخيهِ حائلٌ، أو كان المخاطَّبُ بعيدًا لا يَسمَعُهُ، أو كان أصمَّ لا يَسمَعُ، فيكتفي بالإشارة؛ لما رواهُ النَّسَائِيُّ، عن

⁽۱) أخرجه أحمد (۱۷۹۳ه) (٤/ ۲۲۰)، وأبو داود (٤٩١٥) (٤/ ۲۷۹).

أبي الزُّبيرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: (لَا تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ النَّهُودِ وَالنَّصَارَى؛ فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالأَكْفُ وَالرُّؤُوسِ وَالإِشَارَةِ)(١).

ولو قرَنَ الإشارةَ بالسلامِ حتى مع البعيدِ، أو مع مَن حالَ دونَ سماعِه حائلٌ، فهو أَوْلَى وأَتْبَعُ للسُّنَّةِ؛ فعن أسماعَ بنتِ يزيدَ الأنصاريَّةِ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المسجدِ يومًا وعُصْبَةٌ مِن النساءِ قُعُودٌ، فأَلْوَى بيدِه إليهنَّ بالسلام؛ رواهُ أحمدُ والترمذي (٢).

وفي قولِهِ تعالى، ﴿ وَأَذْكُر رَبُّكَ كَثِيرًا ﴾ دليلٌ على فضل ذِكْرِ اللهِ، وأنَّ اللهُ اسْتَثْنَى ذِكْرَهُ مِن عجز زكريًا عن الكلام؛ لأنَّ الذِّكْرَ غذاءُ القلبِ وبتركِهِ يموتُ، فيصبِرُ الإنسانُ عن الكلام، ولا يصبِرُ عن ذِكرِ اللهِ ؛ فقد روى الطبريُّ، عن أبي مَعْشَرٍ، عن محمدِ بنِ كعبٍ؛ قال: لو كان اللهُ رخَّصَ لزكريًّا؛ حيثُ قال: في تَرْكِ الذَّكْرِ، لرخَّصَ لزكريًّا؛ حيثُ قال: في تَرْكِ الذَّكْرِ، لرخَّصَ لزكريًّا؛ حيثُ قال: في النَّكُرِ، لرخَّصَ لزكريًّا؛ حيثُ قال: ﴿ وَالنَّكَ أَلَا لَهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

* * *

الله قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَهِكُهُ وَهُوَ قَالِمٌ يُسَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَيِّقُ فِي مَعَدِقًا بِكُلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّدُا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِنَ ٱلمَسْلِحِينَ ﴾ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِنَ ٱلمَسْلِحِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٩].

يُحتمَلُ في الصلاةِ هنا مَعْنَيَانِ:

الأولُ: الدعاءُ.

الثاني: الصلاةُ المعروفة عندهم، وبهذا قال السُّدِّيُّ وغيرُه.

⁽١) أخرجه التسائي في «السنن الكبرى» (١٠١٠٠) (١٣٤/٩).

⁽٢) أخرجه أحمد (٢٧٥٨٩) (٤٥٧/٦)، والترمذي (٢٦٩٧) (٥٨/٥).

⁽٣) «تفسير الطبرى» (٥/ ٣٩١).

وروى معناهُ جعفرُ بنُ محمدٍ عن ثابتٍ.

أُخرَجُه ابنُ المنذرِ في «تفسيرِه»، وهو ظاهرُ اختيارِ ابنِ جريرٍ.

وعلى المعنى الثاني: يحتمِلُ أَنْ يكونَ الكلامُ في الصلاةِ مباحًا، كما كان في أولِ الإسلام، ثمَّ نُسِخَ، ويحتملُ أنَّه محرَّمٌ ولكنَّ الملائكةَ كلَّمَتْهُ لِتُبَشِّرَهُ وهو يسمَعُ لا يتكلَّمُ.

الكلامُ في الصلاةِ:

ولا خلاف عند علما والإسلام في منع الكلام في الصلاة الذي ليس مِن جنسِ أقوالِها، وأنَّه يُبطِلُ الصلاة، على خلاف في أدنَى ما يُبطِلُ الصلاة، على خلاف في أدنَى ما يُبطِلُ الصلاة مِن الحرفِ والحرفَيْنِ؛ لقولِه ﷺ: (إِنَّ هَلِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَام النَّاسِ؛ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ)(١).

وأمَّا استماعُهُ لغيرِهِ، فيتَّفِقُونَ على وجوبِ الاستماعِ لما لا تنمُّ الصلاةُ إلا بالاستماعِ إليه؛ كتكبيراتِ الإحرامِ والانتقالِ والسلامِ، فلا تتمُّ الصلاةُ إلا به؛ لقولِهِ ﷺ: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛ فَإِذَا كَبَّرَ المتابعةُ إلا به؛ لقولِهِ ﷺ: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛ فَإِذَا كَبَّرَ المتابعةُ إلا به؛ لقولِهِ ﷺ: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛ فَإِذَا كَبَّرَ الْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛

وأمًّا حديثُ غيرِ المُصلِّي مع المصلِّي، فعلى قِسمَيْنِ:

الأولُ: ما كان في مصلَحةِ الصلاةِ؛ كذلالتِه إلى القِبْلةِ، وإرشادِهِ إلى القِبْلةِ، وإرشادِهِ إلى عنرِها؛ فهذا يُستحَبُّ ويَتأكَّدُ، وقد يجبُ؛ ففي الصحيحِ عن البَرَاءِ وَهُمُ؛ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى الى ببتِ الْمَقْدِسِ سنةَ عَشَرَ شهرًا، أو سبعةَ عَشَرَ شهرًا، وكان يُعجِبُهُ أنْ تكونَ قِبلتُه قِبَلَ البيتِ، وأنَّه صلَّى _ أو صلَّم ععه قومٌ، فخرَجَ رجلٌ وأنَّه صلَّى معه قومٌ، فخرَجَ رجلٌ ممَّن كان صلَّى معه، فمَرَّ على أهلِ المسجدِ وهم راكعونَ، قال: أشهدُ

⁽١) أخرجه مسلم (٥٣٧) (١/ ٣٨١).

⁽٢) أخرجه البخاري (٣٧٨) (١/ ٨٥)، ومسلم (٤١١) (٣٠٨/١).

باللهِ لقد صلَّيتُ مع النبيِّ ﷺ قِبَلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا كما هم قِبَلَ البيتِ (١).

ويَلْحَقُ بهذا إعلامُ جبريلَ النبيَّ فِي بوجودِ نجاسةٍ في نَعْلَيْهِ وهو يُصلِّي؛ كما رواهُ أحمدُ وأبو داودَ، عن أبي سعيدِ الخُدْرِيُّ؛ قال: بينَما رسولُ اللهِ فِي يُصلِّي بأصحابِهِ إذ خَلَعَ نعلَيْهِ، فوضَعَهُما عن يسارِه، فلمَّا رأى ذلك القومُ، أَلْقَوْا نِعالَهُم، فلمَّا قَضَى رسولُ اللهِ فِي صلاتَهُ، قال: (مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟)، قالوا: رأَيْناكَ ألقَيْتَ نعلَيْكَ، فألقَيْنا نعالَنا، فقال رسولُ اللهِ فِي (إِنَّ جِبْرِيلَ فِي أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا فَلَرًا)(٢)، ويجوزُ سؤالُ المصلِّي وهو في صلاتِه عندَ الحاجةِ.

وهذا يُشبِهُ حديثَ الملائكةِ مع زكريًا، فهو حديثُ مَلَكِ لنبيُّ وهو في صلاةٍ، وإنِ اختَلَفَ نوعُ الخطابِ؛ فزكريًا خُوطِبَ بخطابِ لا يتَّصِلُ بصلاتِهِ، ومحمدٌ ﷺ خُوطِبَ بخطابِ يتَّصِلُ بها.

القسمُ الثاني: الكلامُ مع المُصلِّي واستماعُهُ وهو مُنصِتُ بكلامِ لا يتَصلُ بصلاةِ المصلِّي؛ فهذا الأصلُ فيه الجوازُ، شريطةَ أَنْ يكونَ عارضًا لا طويلًا، كما في قصةِ زكريًّا، ولِمَا رَوَى البخاريُّ، عن أسماء؛ قالتُ: أتيتُ عائشةَ وهي تُصلِّي، فقلتُ: ما شأنُ الناسِ؟ فأشارتُ إلى السماءِ، فإذا الناسُ قيامٌ، فقالتُ: سبحانَ اللهِ اقلتُ: آيةٌ ؟ فأشارتُ برأسِها: أيُ: فَعُمْ (٣).

الإشارة في الصلاة:

وفي حديثِ أسماءَ هذا: دليلٌ على جوازِ ردِّ المُصلِّي على غيرِهِ بالإشارةِ مِن غيرِ كلامٍ، وقد أشارَ النبيُّ ﷺ في صلاتِه؛ كما في

⁽١) أخرجه البخاري (٤٤٨٦) (٦/ ٢١).

⁽۲) أخرجه أحمد (۱۱۸۷۷) (۱/۹۲)، وأبو داود (۲۵۰) (۱/۱۷۵).

⁽٣) أخرجه البخاري (٨٦) (١/ ٢٨).

«الصحيح»؛ مِن حديثِ جابرٍ؛ قال: أرسَلَني رسولُ اللهِ ﷺ وهو مُنطلِقٌ إلى بَيْنِي المُصْطَلِقِ، فقال لي بيدِه هكذا(١).
هكذا(١).

وما جاء عن أنس؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ: كان يُشيرُ في الصلاةِ (٢).
وجاء ذلك من حديثِ أمَّ سَلَمَةَ وابنِ عمرَ وغيرِهما، عن النبيُّ ﷺ.
والحديثُ الذي يَمْنَعُ مِن ذلك مُنكَرٌ؛ فقد رواهُ أبو داودَ؛ مِن
حديثِ أبي غَطَفَانَ، عن أبي هريرةَ؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (التَّسْبِيحُ
لِلرِّجَالِ _ يَعْنِي: فِي الصَّلاةِ _ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ أَشَارَ فِي صَلاَتِهِ إِشَارَةً
تُفْهَمُ عَنْهُ، فَلْيُعِدْ لَهَا)؛ يَعْنِي: الصَّلاةَ (٣).

وهو حديثٌ مُنكَرٌ، قال أبو داودَ: «هذا الحديثُ وهمٌ».

ورَدَّهُ أحمدُ وأبو زُرْعةَ والدارقطنيُّ وغيرُهم.

الكلام في الصلاةِ أشدُّ من الحركةِ:

والحركةُ أخفُ مِن الكلامِ في الصلاةِ؛ لأنَّ الكلامَ يَشغَلُ القلبَ ويَصرِفُ الدَّهنَ؛ فالكلامُ عادةً يكونُ مع الناسِ، والمُتكلِّمُ لا ينشغلُ بغيرِ كلامِه، وأمَّا الحركةُ، فقد يفعلُها الإنسانُ لنفسِه كَحَكُّ، أو لغيرِه كَحَمْلٍ، كما حمَلَ النبيُ ﷺ أُمَامَةَ بنتَ زينبَ وهو يُصلِّي، ويمكنُ الجمعُ بينَ حضورِ القلبِ والحركةِ؛ كحكُّ وحملٍ، ولا يمكنُ الجمعُ بينَ حضورِ القلبِ والكلامِ مع الناسِ؛ لهذا شُدِّدَ في الكلامِ، وخُفُفَ في الحركةِ في الصلاةِ.

بذلُ السلام على المصلِّي وردُّ المصلِّي:

وأمَّا بَذْلُ السلام على المُصلِّي، فمستحَبٌّ على قولِ جمهورِ الفقهاءِ

⁽١) أخرجه مسلم (٥٤٠) (١/ ٣٨٣).

 ⁽۲) أخرجه أحمد (۱۲٤٠٧) (۱۲۸/۳)، وأبو داود (۹٤۳) (۲٤٨/۱).

⁽٣) أخرجه أبو داود (٩٤٤) (١/ ٢٤٨).

وأكثرِ السلفِ؛ وهو قولُ مالكٍ والشافعي، وروايةٌ عن أحمد، وصحَّ فِعلُه عن أبنِ عمرَ، خلافًا للحنفيَّةِ، وكرِهَه جابرُ بنُ عبدِ اللهِ، وعطاءً؛ فقد روى عبدُ الرزَّاقِ، عن جابرٍ؛ أنَّه قال: «لَوْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ، مَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ» (١).

والسلامُ على الجماعةِ أظهرُ في الإشغالِ مِن المنفرِدِ؛ فهم مأمورونَ بالمتابعةِ للإمامِ والإنصاتِ له؛ فالسلامُ قد يُدخِلُ تسليمَ المُسلِّمِ مع تكبيرِ الإمامِ وتسليمِه وقراءتِه، فيَخلِطُ على المأمومِ صلاتَه، ويظهرُ هذا إذا تتابَعَ الناسُ إلى الصلاةِ والإمامُ يُصلِّي بالناسِ، فسلَّمَ كلُّ متأخِّرِ على جماعةِ الصلاةِ، فيَنشغِلونَ عن واجبِهم بسلامِ الداخِلِينَ عليهم.

وظواهِرُ الأدلَّةِ على استحبابِ السلامِ وعدمِ نسخِه بحالِ، وتحريمُ الكلامِ على المصلِّي لا يعني مَنْعَ السلامِ عليه؛ لأنَّ العلةَ مِن السلامِ ليستِ التحيةَ والترحيبَ والردَّ عليها فحَسْبُ، بل إشعارُ المسلَّمِ عليه بالسلامِ والأمانِ؛ وهذا مشروعٌ ولو لم يَرُدَّ، فيُشرَعُ السلامُ على الأخرسِ، وعلى مَن لا يَرُدُّ السلامَ عمدًا بسببِ هجرِ أو قطيعةٍ.

والصحابةُ يُفرِّفُونَ بِينَ بَذْلِ السلامِ وبِينَ ردَّه، فجابرٌ يقولُ في بذلِ السلامِ: «لَوْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ، مَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ».

ويقولُ في ردِّ السلامِ: ﴿ لَوْ سُلِّمَ عَلَيَّ وَأَنَا أُصَلِّي، لَرَدَدتُ ۗ (٢).

ولم يُنكِرِ النبيُ ﷺ على جابرٍ، حينَما سلَّمَ عليه ولم يَعلَمُ بنسخِ الكلامِ في الصلاةِ؛ وإنَّما بَيَّنَ له سببَ عدمِ ردَّه عليه، فقال: (إِنَّهُ لم يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي) (٣).

⁽١) أخرجه عبد الرزّاق في المصنفه، (٣٦٠٠) (٢/ ٣٣٧).

⁽٢) ﴿الأوسط لابن المنذر (٣/ ٤٣٦).

⁽٣) أخرجه مسلم (٥٤٠) (١/ ٣٨٤).

وإذا غلَبَ على الظنّ جهلُ المُصلّي بالسُّنّةِ ومنعِ الكلامِ، فلا يُسلّمُ عليه؛ خشيةً ردّه السلامَ بالكلامِ.

حكم رَدِّ المصلِّي السلامَ:

وأمًّا ردُّ السلامِ مِن المُصلِّي على مَن سلَّمَ عليه، فعلى حالينِ:
الأُولى: الردُّ بالكلام؛ فهذا لا يجوزُ عندَ عامَّةِ الفقهاء، وهو قولُ
الأثمةِ الأربعةِ، وعامةِ السلفِ، خلافًا لابنِ المسيَّب، ويقولِه قال الحسنُ
وقتادةُ، فقد صحَّ عنهما القولُ بردِّ السلامِ في الصلاةِ؛ رواهُ عبدُ الرزَّاقِ
عن معمرِ عنهما (1).

وصحَّ عن جابرٍ قولُهُ: اللَوْ سُلِّمَ عَلَيَّ وَأَنَا أُصَلِّي، لَرَدَدتُ »(٢)

والصحيح: المنعُ؛ لاستفاضةِ الأدلةِ المرفوعةِ على المنعِ مِن الكلامِ؛ كما في حديثِ ابنِ مسعودٍ، وزيدِ بنِ أَرْقَمَ، ومعاويةَ بنِ الحَكمِ، وغيرِها، مع خلافٍ عندَ العلماءِ في بطلانِ الصلاةِ بردِّ السلامِ بالكلامِ على قولَيْنِ:

فَمَن ردَّ السلامَ بقصدِ ردِّ التحيةِ، وهو الأغلبُ والأصلُ، بطَلَتْ صلاتُه برَدِّه.

ومَن رَدَّ السلامَ وقصَدَ منه الدعاءَ، فالأصحُّ عدمُ البطلانِ؛ لأنَّه دعاءً، كما لو قال رجلٌ خارجَ الصلاةِ لمُصلُّ: ادْعُ لي، فدَعَا له في صلاتِه، لم تبطُلُ صلاتُه.

وردُّ ألسلامِ بالكلامِ إنَّما مُنِعَ منه ولو قَصَدَ الدعاءَ به؛ لأنَّه في صورةِ خطابٍ وردُّ جوابٍ، ويُذهِبُ طُمأنينةَ الصلاةِ وخشوعَها وحضور

⁽١) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه (٣٦٠٤) (٣٣٨/٢)، ولِفظه: عن معمر، عن الحسن وقتادة؛ قالاً: اليَّرُدُّ السَّلَامُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ».

⁽۲) سبق تخریجه،

القلبِ فيها، خاصَّةً إذا كثُرَ الداخِلونَ على المُصلِّي، وقد نَهَى النبيُّ ﷺ وأصحابُهُ معاويةَ بنَ الحكمِ لمَّا شَمَّتَ عاطسًا في صلاتِه، ولم يأمُرهُ بالإعادةِ، وتشميتُ العاطسِ مِثلُ ردِّ السلامِ أو آكَدُ منه، ولكنَّ تشميتَ العاطسِ أَظهرُ في كونِهِ دعاءً خالصًا مِن السلامِ وردِّه، ومع هذا قال ﷺ لمعاوية بنِ الحكم: (إنَّ هَلِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ؛ إنَّمَا هُوَ التَّمْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ)(١).

الثانية: الردُّ بالإشارة؛ وهذا مشروعٌ عندَ عامةِ السلفِ، جاء فيه عن جابرٍ حديثٌ مرفوعٌ في «صحيحِ مسلم»، وكذلك مِن حديثِ صُهَيْبٍ وبلالٍ وابنِ مسعودٍ وغيرِهم، ولا تخلُو مِن علةٍ سوى حديثِ جابرٍ فهو صحيحٌ، ورُوِيَ مِن فعلِ ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ.

ردُّ المصلِّي السلامَ بالإشارةِ:

وأمَّا صفةُ ردِّ السلامِ بالإشارةِ بلا كلامٍ، فلا يثبُتُ في صفتِهِ صريحًا شيءٌ مرفوعٌ، ولا في مقدارِ رفعِ اليدِ، ولا جهةِ الإشارةِ بها، ولا صفةِ بسطِ الكفّ.

وحديثُ جابرِ مجمَلٌ، وكذا ما صحَّ عن ابنِ عمرَ في «الموطَّلِ»؛ قال: «إِذَا شُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَا يَتَكَلَّمْ، وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ»؛ رواهُ عنه نافعٌ^(۲).

ورُوِيَ عن ابنِ عباسٍ مصافحةُ المُصلِّي لِمَنْ سَلَّمَ عليه؛ كما رواهُ عبدُ الرزَّاقِ، عن ابنِ جُرِيْجٍ، عن عطاء؛ قال: رأيتُ موسى بنَ جَمِيلٍ وكان مُصلِّيًا، وابنُ عباسٍ يُصلِّي ليلًا إلى الكعبةِ قال: فرأيتُ موسى صلَّى، ثمَّ يعودُ، ثمَّ انصرَفَ، فمَرَّ على ابنِ عباسٍ، فسلَّمَ عليه، فقبَضَ

⁽١) سبق تخريجه،

⁽٢) أخرجه مالك في الموطأ، (عيد الباقي) (٧٦) (١٦٨/١).

ابنُ عباسٍ على يدِ موسى هكذا ـ وقبَضَ عطاءٌ بكفِّه على كفِّه ـ قال عطاءٌ: فكان ذلك منه تحيةً، ولم أرَ ابنَ عباسِ تَكَلَّمَ^(١).

ورُوِيَ عن بعضِ السلفِ قولٌ ثالثٌ: وهو أنَّ ردَّ السلامِ لا يكونُ بالإشارةِ ولا بالعِبارةِ؛ وإنَّما يكونُ بعدَ الصلاةِ ردًّا بالكلام.

صحٌّ هذا عن عطاءٍ، وهو قولُ النَّخَعِيِّ وسفيانَ الثورَيِّ.

الحركة في الصلاةِ:

والحركة في الصلاة أَخَفُ مِن الكلامِ إذا لم تُذهِبِ الظُمانينة والخشوع؛ لأنَّ الصلاة تَبطُلُ بالكلمة الواحدة مِن كلامِ الناسِ؛ كاذهَب، وانصرِف، وتعالَ، ولا تبطُلُ بالحركة الواحدة والحركتيْنِ البسيرتيْنِ بإجماعِهم.

والحركةُ اليسيرةُ في الصلاةِ لمصلحةِ الصلاةِ: لا بأسَ بها، وكذلك لمصلحةِ أحدِ خارجَ الصلاةِ بإجابتِه بإشارةٍ، أو إعانتِه بقبضِ يدِه، أو غمزِه، وكذلك المشيُ والحركةُ للحاجةِ والضرورةِ؛ كقتلِ حيَّةٍ أو عقرب، كما جاء في حديثِ أبي هريرةَ ﴿ الْقَنْلُوا اللهِ عَلَيْهِ : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : (اقْتُلُوا اللهَ عَلَيْهِ : الحَيَّةَ، وَالعَقْرَبَ) (٢).

ورُوِيَ عن عائشةَ ﴿ قَالَتْ: كان رسولُ اللهِ ﷺ يُصلِّي تطوُّعًا، والبابُ عليه مُغلَقٌ، فجنتُ فاسْتَفْتَحْتُ، فمشَى ففتَحَ لي، ثمَّ رجَعَ إلى مُصلَّه، وذكرَتْ أنَّ البابَ كان في القِبْلةِ؛ رواهُ أحمدُ وأصحابُ «السنن» (٣).

^{* * *}

⁽١) أخرجه عبد الرزاق في قمصنفه، (٣٥٩٨) (٣٣٦/٢).

⁽٢) أخرجه أبو داود (٩٢١) (٢٤٢/١).

 ⁽٣) أخرجه أحمد (٢٤٠٢٧) (٦/ ٣١)، وأبو داود (٩٢٢) (١/ ٢٤٢)، والترمذي (٢٠١)
 (٢/ ٤٩٧)، والنسائي (٢٠٦١) (٦/ ١١).

الله قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكُمُّرْيَكُمُ الْقُنُيِّي لِرَبِّكِ وَأَسْجُلُوى وَأَزَّكُمِي مَعَ ٱلرَّكِمِيكَ ﴾ [آل عمران: ٤٣]،

أَمَرَ اللهُ مريمَ بالصلاةِ له؛ لِتَقْوَى صِلتُها به، ويَعظُمَ ثباتُها، ويَثقُلَ ميزانُها؛ فإنَّ الصلاةَ أعظمُ أعمالِ الجوارح، والقنوتُ في الآيةِ: طولُ الركوعِ والسكونُ والخشوعُ فيها؛ قال مجاهدٌ: ﴿ أَقْنُتِ ﴾؛ أيْ: أَطِيلِي الرُّكُودَ (١).

ومعناهُ: طولُ الانْتِصَابِ بينَ يدَيِ اللهِ؛ وبه قال أبو العاليةِ والربيعُ والأوزاعيُّ.

وقيل: المرادُ به الطاعةُ؛ ويه قال قتادةُ وغيرُه (٢٠).

صلاةُ بني إسرائيل:

وصلاةُ بني إسرائيلَ ذاتُ ركوع وسجودٍ، ولكنْ قيل: إنَّها تَختلِفُ عن صلاةِ أهلِ الإسلامِ في عددِ الركعاتِ والصلواتِ والمواقيتِ.

وقال بعضُهم: إنَّ اللهَ أمَرَها بالركوعِ مع الراكعينَ، والمرادُ: شهودُ حضورِ أماكنِ الصلاةِ في الكنائسِ.

وفي هَذا المعنى في هذه الآية نظرٌ؛ فإنَّ اللهَ أمرَها أنْ تَشْرَكَ اللهَ المرَها أنْ تَشْرَكَ اللهِ اللهِ العامِلِينَ في عملِها ممَّن سبَقَها وحضَرَها مِن الصالحينَ؛ وهو كقولِ اللهِ تعالى: ﴿ يَكُانُهُا الَّذِينَ عَامَتُوا اللهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّلِقِينَ النوبة: ١١٩ أيْ: في الاتّصافِ بصفتِهِمُ الظاهرةِ والباطنةِ، مع أنَّ صلاة النساءِ للجماعةِ كانت في بَني إسرائيلَ أوَّلَ الأمرِ، ثمَّ مُنِعْنَ من ذلك؛ لِما جاء مِن حديثِ عائشةً؛ قالتُ: «لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا أَحْدَثَ النّسَاءُ، لَمَنعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ *؛ متَّفَقٌ عليه (٣).

 ⁽۱) اتفسير الطبري، (۵/ ۳۹۸).
 (۲) اتفسير الطبري، (۵/ ۳۹۸).

⁽٣) أخرجه البخاري (٨٦٩) (١/١٧٣)، ومسلم (٤٤٥) (٢٢٨/١).

ومُنِعْنَ الجماعة؛ لأنَّهُنَّ تَشَرَّفْنَ إلى الرجالِ، والبروزِ لهم؛ كما روى عبدُ الرزَّاقِ، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيهِ، عن عائشة؛ قالتْ: "كَانَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَتَّخِذْنَ أَرْجُلًا مِنْ خَشَب، يَتَشَرَّفْنَ لِلرِّجَالِ فِي المَسَاجِدِ؛ فَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِنَّ المَسَاجِدَ، وَسُلِّطَتْ عَلَيْهِنَّ الحَيْضَةُ»(١).

حضورُ النساءِ للمساجِدِ، وفضل صلاتهنَّ بالبيوتِ:

وحضورُ النساءِ للمساجدِ في الإسلامِ جائزٌ، وصَلاتُهنَّ في بُيُوتِهنَّ أَفْضَلُ، وصَلاتُهنَّ في بُيُوتِهنَّ أَفْضَلُ، وصلاةُ الليلِ منهنَّ أَخَفُّ مِن صلاةِ النهادِ؛ لأنَّها أستَرُ، ويتَّفِقُ السلفُ على أنَّ صلاةَ المرأةِ في بيتِها أفضلُ مِن صلاتِها جماعةً، وظاهرُ الأصولِ: أنَّ أَجْرَها في بيتِها ولو منفردةً كأجرِ الرجُلِ في جماعةٍ؛ كما في الحديثِ: (بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)(٢)؛ الأمرينِ:

الأولُ: أنَّ مقَّتضَى تفضيلِ النبيِّ ﷺ لهنَّ الصلاةَ في البيوتِ: يُفِيدُ فضلَ صلاةِ البيوتِ على المساجدِ جماعة، وهنَّ لا يُدْفَعْنَ إلى عملٍ ويكونُ غيرُهُ المأمورُ بتركِهِ أعظمَ أجرًا منه.

الثاني: أنَّ الأصلَ في عملِ الرجلِ والمرأةِ التَّساوِي في النوابِ والعقابِ؛ فالحسنةُ بعَشْرِ أمثالِها إلى سبع مِئةِ ضعفٍ، والسبئةُ بمِثلِها، وكلُّ عملٍ يعملُهُ الجنسانِ يتساويانِ في الثوابِ فيه، إذا أتيا بالصورةِ المشروعةِ لكلُّ واحدٍ منهما،

وهذا مُقتضَى العدلِ الإللهيِّ في الجزاءِ، وكذلك فإنَّ مُقتضَى العدلِ الإللهيِّ في الجزاءِ، وكذلك فإنَّ مُقتضَى العدلِ الإللهيِّ في التشريعِ: أنَّ كلَّ عملِ يختصُّ به الرجلُ، ولا يُناسِبُ فِطْرةَ المرأةِ، إلا وجعَلَ اللهُ مُقابلَهُ عملًا آخَرَ للمرأةِ لو عمِلتُهُ، لَنَالَتْ ثوابَ الرجلِ في عملِه، كما في الجهادِ شُرِعَ للرَّجالِ، وجُعِلَ الحجُّ للنساءِ؛

⁽١) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه، (٥١١٤) (٣/١٤٩).

⁽٢) أخرجه المخاري (٦٤٥) (١/ ١٣١)، ومسلم (٦٥٠) (١/ ٤٥٠).

فَهِي البخاريِّ عن عائشةَ؛ قالتِ: استأذنتُ النبيَّ ﷺ في الجهادِ، فقال: (جِهَادُكُنَّ الحَبُّ)(١).

وأظهَرُ منه: ما في البخاريِّ عنها؛ قالتُ: يا رسولَ اللهِ، نَرَى الجهادَ أفضلَ العملِ؛ أفلا نُجاهِدُ؟ قال: (لاَ؛ لَكُنَّ أَفْضَلُ الجِهَادِ حَجَّ مَبْرُورٌ)(٢).

مع أنَّ الجهادَ المفروضَ أعظمُ مِن فريضةِ الحجِّ، ونافلةَ الجهادِ أعظمُ مِن نافلةِ الصلاةِ للرِّجالِ؛ فمَن تَعَيَّنَ عليه الجهادُ العاجِلُ لا يجوزُ له الانصرافُ إلى الحَجِّ؛ ولو كانَتْ حَجَّةَ الإسلام.

ومِن عدلِ اللهِ في عبادِهِ: أنَّ اللهَ لا يجعلُ في أحدِ عبادِهِ سببًا قدريًّا ينالُ به الأجرَ العظيمَ، ولا يكونُ للمحروم مِن ذلك السببِ ما يُماثِلُهُ أو يُقابِلُهُ ولو مِن غيرِ جِنسِهِ لو عَمِلَ به لَمَاثَلَ عَيرَهُ في الأَجرِ؛ كالمالِ؛ فاللهُ يرزُقُ عبادَهُ ولو بلا سببٍ؛ كمَن يَرِثُ خيرًا، أو يُهدَى إليه الرِّزْقُ فيَغْتَنِي، لا يُقالُ: إِنَّ الفقيرَ ليسَ لَدَيْهِ مِن العملِ ما لو فعَلَهُ لا يُساوي الغنيَّ؛ فاللهُ لا يُعطِّلُ الأسبابَ في العِبادِ، ثمَّ يُحاسِبُهم على ذلك؛ فاللهُ تعالى جعَلَ للفقراءِ الذِّكْرَ يَلْحَقُونَ به أهلَ الغِنَى؛ ففي «الصحيحَيْنِ»، عن أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَا، وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ، فَفَالَ: (وَمَا ذَاك؟)، قَالُوا: بُصَلُونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْعًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟)، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (تُسَبِّحُونَ، وَنُكَبِّرُونَ، وَنَحْمَلُونَ، دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً)، قَالَ أَبُو صَالِح: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهُمَلُ

أخرجه البخاري (۲۸۷۰) (۲/۳۲).
 أخرجه البخاري (۲۸۷۰) (۲/۳۲).

الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ذلك فَضْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فإنْ سَبَقَ الغنيُّ بالمالِ فيُسابِقُهُ الفقيرُ بالذُّكْرِ، وإنْ أكثَرَ الغنيُّ يُكثِرُ الفقيرُ، فالأسبابُ بينَ أيدِيهِم، والمحرومُ مَن ترَكَ العملَ وقد تهيَّأتُ له أسبابُه.

بل لو تمنَّى العاجزُ أنْ يكونَ غنيًا، فيُنفِقَ كما يُنفِقُ الغنيُّ صادقًا مِن قلبِهِ، لآتاهُ اللهُ أَجْرَهُ ولو لم يَعمَلْ.

صلاةُ المرأةِ في بيتها أفضل من صلاتِها في المسجِدِ:

ولا أرَى أنَّ السلف يَختلِفُونَ في أنَّ صلاةَ المرأَةِ في بيتِها أفضلُ مِن صلاتِها في الجماعةِ؛ وقد روى الطبرانيُّ، عن النخعيُّ، عن ابنِ مسعودٍ؛ قال: اصَلاةُ المَرْأَةِ فِي البَيْتِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الدَّارِ، وَصَلَاتُهَا فِي الدَّارِ، وَصَلَاتُهَا فِي الدَّارِ، وَصَلَاتُهَا فِي الدَّارِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا خَارِجَهُ (٢)، ولا أعلمُ مَن قال بخلافِه مِن الصحابةِ والتابعين.

وقد نقَلَ إجماعَ العلماءِ على ذلك ابنُ عبدِ البرِّ.

وقولُه ﷺ: (لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ) (٣): خطابُ للأولياءِ، لا حثُّ للنساءِ، وغايتُهُ لهنَّ الجوازُ، فلا يجوزُ للأولياءِ أَنْ يَمْنَعُوهُنَّ إذا أَرَدْنَ الصلاةَ في المساجدِ بلا رِيبةِ حتَّ، إلا صلاةَ النهارِ، فلهم مَنْعُهُنَّ منها؛ فقد جاء النهيُ مقيَّدًا في البخاريُّ بصلاةِ الليلِ؛ فعنِ ابنِ عمرَ على، عن النبيُ عن ابنِ عمرَ على، أَذُنُوا عن النبيُ على قال: (إِذَا اسْتَأْذَنُكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسْجِدِ، فَأَذَنُوا لَهُنَّ)(٤).

⁽١) أخرجه البخاري (٨٤٣) (١٦٨/١)، ومسلم (٥٩٥) (١٦١٦).

⁽٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩٤٨٣) (٩/ ٢٩٥).

 ⁽٣) أخرجه البخاري (٩٠٠) (٢/٢)، ومسلم (٤٤٢) (١/٣٢٧).

⁽٤) أخرجه البخاري (٨٦٥) (١٧٢/١).

وتقييدُ الإذنِ بالليلِ دليلٌ على أنَّ أصلَ شهودِ الجماعةِ للنساءِ في المساجدِ مفضولٌ.

وأمَّا الزيادةُ في حديثِ ابنِ عمرَ: "وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ"، فقد روَاهَا أبو داودَ في «سُنَنِه»؛ مِن حديثِ حبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، عن ابنِ عمرَ^(۱)، وقد روى الحديث عنه نافعٌ وسالمٌ ومجاهد، ولم يذكُرُوها.

وروى الحديثَ عن النبيِّ ﷺ: عائشةُ، وزيدُ بنُ خالدِ الجُهَنِيُّ، وأبو هريرةَ، ولم يَذْكُرُوها، وهي زيادةٌ غيرُ محفوظةٍ في حديثِ ابنِ عمرَ. وقد حاء معناها عندَ أحمدَ من حديث أُمَّ حُمَنْد ام أَهَ أُس حُمَنْد

وروى الطبرانيُّ نحوَهُ مِن حديثِ أمٌّ سَلَمةً.

وروى أحمدُ مِن حديثِ درَّاجِ أبي السَّمْحِ، عن السائبِ، عن أمُّ سلمةً، عن رسولِ اللهِ ﷺ؛ قال: (خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ) (٣).

وخروجُ المرأةِ بلا حاجةٍ غيرُ مندوبِ إليه في الشريعةِ، والصلواتُ الخمسُ دائمةٌ في كلِّ يومٍ، ولو خُوطِبَتْ بفُضلِ الجماعةِ كالرَّجُلِ، ما كان لأمرِ حثّها على القرارِ في بيتِها معنى، وهي تَغْدُو وتَرُوحُ في اليومِ عشرَ

 ⁽۱) أخرجه أبو داود (۲۷) (۱/٥٥١).
 (۲) أخرجه أحمد (۲۷۰۹۰) (۲/۳۷۱).

⁽٣) أخرجه أحمد (٢٩٥٤٢) (٢/٢٩٧).

مراتٍ: خمسًا في الذَّهابِ، وخمسًا في الإيابِ، وإنْ لم تَفْتِنْ غيرَها، فتَنَتْ نفسَها، والمرأةُ مجبولةٌ على القناعةِ بتأثيرِها في الرجلِ أكثرَ مِن قناعةِ الرجلِ بتأثيرِه في المرأةِ، فلا تخلُو مِن فتنةِ الرجلِ أو فتنةِ نفسِها؛ فقد روى أبو الأحوصِ، عن ابنِ مسعودٍ؛ قال: "إِنَّ المَرْأَةَ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا، اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، فَتَقُولُ: مَا رَآنِي أَحَدٌ إِلَّا أَعْجَبْتُهُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللهِ إِذَا كانت فِي قَعْرِ بَيْتِهَا اللهِ .

* * *

امْتَنَّ اللهُ على نبيه على نبيه على بأنْ عَلَّمهُ - مِن غَيْبِ الماضِينَ - تفصيلَ حالِ نبيّ اللهِ عيسى وأُمّهِ ووالدَيْها وكافِلِيها ونشأتِها وعبادتِها ورِزْقِه لها، ثمّ بشارتِها بولادتِها لعيسى، ثمّ قَصَّ عليه زمانَهُ ومكانَه، وحالَ أُمّه مع الناسِ بعدَه، فهذا غيبٌ لا يُدرِكُه أحدٌ ولو كان في زمانِهم، وهذا كله إبطالٌ لعقيدةِ النصارى في عيسى؛ لِيكونَ النبيُّ على على عِلم بدقائقِ حالِ عيسى ونشأتِه وأُمّه، وليكونَ على بيّنةٍ ببطلانِ فِرْيَتِهم وكَذِيهم على اللهِ.

أحكامُ القُرْعةِ:

وفي قوله تعالى ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَنَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَهِمُونَ لَهُ دليلٌ على جوازِ العملِ بالقُرْعَةِ، وأنَّها مُلزِمةٌ لِمَنْ رَضِيَ بها وتخاصَمَ إليها، خلافًا لبعضِ الحنفيَّةِ في قولِ

 ⁽١) أخرجه الطيراني في «المعجم الكبير» (٩٤٨١) (٩/٩٥).

مَن قال بالقُرْعةِ منهم، جعَلُوها غيرَ مُلزِمةٍ؛ وإنَّما هي لتطييبِ النفوسِ، ورفع تهمةِ المحاباةِ في القِسْمةِ.

ومِن ذلك: قولُهُ تعالى في الصَّافَّاتِ: ﴿ وَإِنَّ يُوثُنَ لَمِنَ الْنُرْسَلِينَ ۗ ﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى اللَّمْسَلِينَ ﴾ [١٤١ ـ ١٤١]، إذ أَبَقَ إِلَى الْفُلُكِ السَّمُونِ ﴿ فَمَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُنْحَضِينَ ﴾ [١٣٩ ـ ١٤١]، والمُساهَمةُ هنا القُرْعةُ.

وهذانِ الموضِعانِ مِن القرآنِ أصلٌ في جوازِ القُرْعةِ ومشروعيَّتِها.

والقُرْعةُ في كفالةِ مريمَ: وضعُهُمْ لأقلامِهم على صفةِ اللهُ أعلمُ بها، فليس في البابِ شيءٌ مرفوعٌ، وقال غيرُ واحدٍ مِن السلفِ: إنَّ المرادَ بالأقلام أقلامُ الكتابةِ، وقيل: هي القِدَاحُ، وقيل: هي العِصِيُّ.

فقيل: إنَّهم رمَوُا القِدَاحَ في النهرِ، فانْحَدَرَتِ القِدَاحُ مع جِرْيَةِ الماءِ، وبَقِيَ قِدْحُ زكريًا مُرْتَزًا صاعدًا.

ولا يَقترعُ الناسُ إلا عندَ التنازُعِ وتساوِي الحقوقِ واشْتِبَاهِها، وقد تَرْجَمَ البخاريُّ على ذلك بقولِه: (بابُ القُرْعةِ في المشكِلاتِ وقولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذْ يُلْتُونَ أَقَلْنَهُمْ ﴾)(١).

وأمَّا عندَ ظهورِ صاحِبِ الحقِّ، فلا قُرْعةَ؛ لأنَّ القرعةَ شُرِعَتْ لرفعِ النِّزاعِ والخصومةِ، وشُعِّ النفوسِ وطمعِها؛ وهذا لا يكونُ إلا عندَ تساوِي الحقِّ واشتباهِهِ بينَ مُدَّعِيهِ، وأمَّا عندَ ظهورِ صاحِبِ الحقِّ، فالقرعةُ انتزاعٌ للحقِّ بالباطلِ، وأكلٌ له بغيرِ حقَّ.

وإنَّمَا تنازَعَ بنو إسرائيلَ في مريمَ؛ لأنَّها بنتُ سيِّدِهم عِمْرانَ، فكلُّ واحدٍ طَمِعَ في كفالتِها والسبقِ بحضانتِها احتسابًا وَجَاهًا.

والقُرْعةُ جائزةٌ، بل قد تُستحَبُّ وتجبُ إذا كان النِّزاعُ لا يُرفَعُ إلا

⁽١) قصحيح البخاري، (٣/ ١٨١).

بها، فما لا يُدفَعُ المُحرَّمُ إلا به فهو واجبٌ إذا لم يكنْ محرَّمًا هو في ذاتِه، وما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ.

وبجوازِ القُرْعةِ يقولُ السلف؛ وهو قولُ مالكِ والشافعيِّ وأحمد، وعن أبي حنيفةَ في ذلك قولانِ:

الأولُ: التحريمُ؛ لمشابهتِها للأَزْلامِ، وبهذا قال أصحابُه، وذَهَبَ إلى هذا جماعةٌ مِن الكوفيِّينَ وقالوا بنسخ القرعةِ.

وقيَّدَه الطحاويُّ: بأنَّ القرعةَ المنسوخةَ: التي تقومُ مقامَ البيِّنةِ القاطعةِ في الأحكامِ، لا القُرْعةُ التي تكونُ لتطييبِ النفوسِ كالقرعةِ بين الزوجاتِ في السفرِ ونحوِ ذلك، وعلَّلَ ذلك: بأنَّه يجوزُ له أنْ يُسافِرَ دونَهنَّ، وليس لهنَّ حتُّ في أصلِ الصَّحْبةِ، وإذا جاز تَرْكُهنَّ جميعًا، فيجوزُ له أنْ يترُكُ بعضَهنَّ.

وفي هذا الإطلاق نظرٌ؛ فإنَّ الزوجاتِ إذا اسْتَوَيْنَ مِن جهةِ القدرةِ على السفرِ والقيامِ بحقِّ الزوجِ فيه، وجَبَ الإقراعُ بينَهنَّ، وإذا اخْتَلَفْنَ في الحالِ، فيُفرَّقُ بينَ المريضةِ والصحيحةِ، ومَن لا تَجِدُ مَن يَخلُفُها في ذُرِّيَّتِها ومَن تجدُ مَن يخلُفُها؛ وهذا قولُ جمهورِ العلماءِ؛ قال به أبو حنيفة على الاستحباب، وإلى الوجوبِ ذهبَ الشافعيُّ وأحمدُ، وهو أحدُ أقوالِ مالكِ، وقد فعلَّهُ النبيُّ على الأصحِّ، عليه ليس بواجبٍ على الأصحِّ، وهو على غيرِه واجبُ؛ لأنَّ القَسْمَ عليه ليس بواجبٍ على الأصحِّ، وهو على غيرِه واجبُ؛ لأنَّ السفرَ بواحدةِ منهنَّ بلا قرعةٍ ميلٌ وتفضيلٌ ومدعاةٌ للخصومةِ والنزاعِ وقطيعةِ الأرحامِ بينَ الذَّريَّةِ.

ومَن أَقرَعَ بِينَ نسائِهِ، فسافَرَ بواحدةٍ منهنَّ، لا يجبُ عليه أَنْ يَقْسِمَ لَمَن غاب عنهنَّ مِثلَ أَيامِ سفرِه؛ لأنَّه لا معنى للقرعةِ إِذَا، فهي تَفصِلُ في الحقوقِ المشترَكةِ، ومَن أَخَذَ واحدةً بلا قرعةٍ، وجَبَ عليه أَنْ يَقسِمَ لمَن غابَ عنهنَّ مِثلَ أيام سفرِهِ أَو يَتَحَلَّلَ منهنَّ.

القولُ الثاني: ما نقلَه ابنُ المنذرِ عن أبي حنيفة: أنَّه جوَّزَها، وقال: القُرُعةُ في القياسِ لا تستقيمُ، ولكنَّا ترَكْنا القياسَ في ذلك، وأَخَذْنا بالآثارِ والسُّنَّةِ.

والعملُ بالقرعةِ بلَغَ التواتُرَ في السُّنَّةِ، وهو قطعيُّ في الكتابِ؛ قال أبو عُبَيْدٍ: «وقد عَمِلَ بالقرعةِ ثلاثةٌ مِن الأنبياءِ: يونُسُ وزكريًا ونبيُّنا محمدٌ ﷺ».

وثبَتَتِ القُرْعةُ في السُّنةِ في أحاديثَ كثيرةِ، في «الصحيحينِ»، وغيرهما:

منها: حديثُ عائشةً؛ قالتْ: ﴿كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ؛ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِها مَعَهُ (١).

وجاء مِن حديثِ زينبَ وغيرِها.

ومنها: حديثُ أبي هريرةَ؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأُوَّلِ، ثُمَّ لم يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ، لَاسْتَهَمُوا)؛ رواهُ الشيخانِ^(٢).

ومنها: حديث النُّعْمانِ بنِ بَشِيرِ مرفوعًا: (مَثَلُ القَائِمِ حَلَى حُدُودِ اللهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا حَلَى سَفِينَةٍ...)؛ الحديث؛ رواهُ البخاريُّ وغيرُه (٢٠).

ومنها: حديثُ أمِّ سلمةً؛ قالتْ: أتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ لَهُمَا، لم تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا دَعْوَاهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَبَكَى الرَّجُلَانِ، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّي النَّبِيُ ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَبَكَى الرَّجُلَانِ، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّي

⁽١) أخرجه البخاري (٢٥٩٣) (٣/ ١٥٩)، ومسلم (٢٧٧٠) (١٢٩/٤).

 ⁽٢) أخرجه البخاري (٦١٥) (١٢٦/١)، ومسلم (٤٣٧) (١/٣٢٥).

⁽٣) أخرجه البخاري (٢٤٩٣) (٣/ ١٣٩).

لَكَ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُ ﷺ: (أَمَّا إِذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا، فَاثْنَسِمَا، وَتَوَخَّبَا الحَقّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ تَحَالًا)(١).

ومنها: حديثُ عِمْرانَ بنِ حُصَيْنِ: «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَم يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاتًا، ثُمَّ أَفْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا»؛ أَخْرَجَه مسلمٌ وغيرُه (٢٠).

ومنها: ما رواهُ البخاريُّ، عن أبي هريرةَ ﷺ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينِ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ (٣).

ومنها: ما جاء عن أبي هريرةَ: «أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيْنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى اليَمِينِ اللَّهِ.

ورُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْرَعَ عَامَ خَيْبَرَ، وقد كَانَ النَّاسُ مَلَكُوا مِلْكًا مُشَاعًا، فلمَّا كَانْتِ القرعةُ، زال مِلْكُ كُلِّ واحدٍ منهم عن بعضِ ما كَانَ يَمَلِكُ، ومَلَكَ شيئًا لَم يكنُ بمِلْكِهِ على الكمالِ.

وجاء عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أمِّ العَلَاءِ الأنصاريَّةِ، قالتُ: نزَلَ رسولُ اللهِ ﷺ والمُهاجِرونَ معه المدينة في الهجرةِ، فتَشَاحَتِ الأنصارُ فيهم أَنْ يُنزِلُوهُم في منازلِهم حتى اقترَعُوا عليهم، فطارَ لنا عثمانُ بنُ مَظْعونٍ على القُرْعةِ؛ تعني: وقَعَ في سَهْمِنا (٥).

⁽۱) أخرجه أبو داود (۳۰۱٪ (۳/ ۳۰۱٪). (۲) أخرجه مسلم (۱۶۲۸٪ (۲۲۸۸٪).

⁽٣) أخرجه البخاري (٢٦٧٤) (١٧٩/٣).

 ⁽٤) أخرجه أحمد (١٠٧٨٧) (٢/ ٢٥٥)، وأبو داود (٢١١٨) (٣/ ٣١١)، وابن ماجه
 (٢٣٢٩) (٢/ ٧٨٠).

 ⁽٥) «الطبقات الكبرى» (٣/ ٣٩٦ ط. دار صادر). وانظر موضع الشاهد في: «صحبح البحاري» (١٢٤٢) (٢/ ٢٧).

وقد أَقَرَّ النبيُّ ﷺ عليَّ بنَ أبي طالبٍ على أَخْذِهِ بالقُرْعةِ في إلحاقِ النَّسَبِ لُولَدٍ بأبِ له في ثلاثةٍ وقَعُوا على امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ؛ كلُّهم يَدَّعِي الولدَ له، فأقرَعَ بينَهم ودفَعَ الولدَ لِمَنْ خرَجَتْ قُرْعتُهُ وألزَمَهُ بثُلُثِ الدِّيَةِ، فبلَغَ النبيَّ ﷺ ذلك، فضحِكَ حتى بدَتْ نواجذُه.

أَخْرَجَهُ أحمدُ وأبو داودَ وغيرُهما(١).

وعَمِلَ بِالْقُرْعَةِ عَثْمَانُ وَعَبِدُ اللهِ بِنُ الزُّبَيْرِ.

وأقرَعَ سعدُ بنُ أبي وقَّاصِ عندَما أُصِيبَ المؤذِّنُ في القَادِسِيَّةِ، فاخْتَصَمَ الناسُ على الأذانِ؛ رواهُ الطبريُّ، عن شقيقِ، عنه (٢).

وأَقْرَعَتْ صَفِيَّةُ بِنتُ عبدِ المُطَّلِبِ بِينَ شَقَيقِها حمزةَ وبينَ أنصاريًّ على ثوبينِ: أَيُّهما أَحقُّ بِالثوبِ الكبيرِ، فيُكفَّنَ به؛ وكان ذلك لمَّا قُتِلَا ومُثِّلَ بهما في غزوةِ أُحُدٍ، وكانت صفيَّةُ أُختُ حمزةَ عمَّةَ النبيِّ ﷺ.

أَخرَجَهُ أَحمدُ مِن حديثِ ابنِ أبي الزِّنَادِ، عن هشامِ بنِ عُرُوةَ، عن أبيهِ (٣).

وصفيَّةُ عمَّةُ النبيِّ ﷺ وينتُ خالتِه؛ لأنَّ أمَّها أختُ أمَّ النبيِّ ﷺ وهي هالةُ بنتُ وهبٍ، أختُ آمِنَةَ بنتِ وهبٍ أمِّ النبيِّ ﷺ.

الفرقُ بين الفُرُّعةِ والأزلام:

ولا أعلمُ مَن منَعَ منها مِن السلفِ السابقِ، وقياسُها على الأزلامِ في قياسٌ فاسدٌ مع تضافُرِ النصوصِ وتواتُرِها؛ فالاسْتِقْسَامُ بالأَزْلامِ في الجاهليَّةِ كذبٌ على اللهِ، وافتراءٌ عليه، ويفعَلُونَه عندَ أصنامِهم وأوثانِهم؛ فكان الجاهليُّونَ إذا أرادَ أحدُهم سفرًا، أو عزَمَ على فعلٍ مهمٌ، أجَالَ فكان الجاهليُّونَ إذا أرادَ أحدُهم سفرًا، أو عزَمَ على فعلٍ مهمٌ، أجَالَ

⁽۱) أخرجه أحمد (۱۹۳۲۹) (۲/۳۷۳)، وأبو داود (۲۲۷۰) (۲/۲۸۱)، والنسائي (۳٤۸۸) (۲/۱۸۲)، وابن ماجه (۲۳٤۸) (۲/۲۸۷).

⁽٢) «تاريخ الطبري» (٣/ ٥٦٦). (٣) أخرجه أحمد (١٤١٨) (١/ ١٦٥).

القِدَاحَ، وهي الأَزْلامُ، وهي على ثلاثةِ أَضْرُبِ؛ منها ما كُتِبَ عليه: أَمَرَني ربِّي، ومنها مَ كُتِبَ عليه: أَمَرَني ربِّي، ومنها غُفْلٌ لا كتابةَ عليه، يُسمَّى: المَنِيحَ، فإذا خرَجَ: أَمَرَني ربِّي، مَضَى في الحاجةِ، وإذا خرَجَ: نَهَاني ربِّي، مَضَى في الحاجةِ، وإذا خرَجَ: نَهَاني ربِّي، قَعَدَ عنها، وإذا خرَجَ: الغُفْلُ، أَجَالَها ثانيةً.

واللهُ لا يأمُرُهم بهذا، وهذا فعلُ فردٍ لا يُشاحُّهُ عليه أحدٌ ولا يُنازِعُهُ فيه منازعٌ، ويفعَلُونَ هذا الفعلَ تيمُّنًا وتعظيمًا، والقُرْعةُ تُفعَلُ عندَ المُشاحَّةِ والنِّزاعِ عندَ استواءِ الحقوقِ وتشابُهِها، بلا تعظيم، ولا ينسُبُونَ ذلك إلى اللهِ، ولا يَقصِدُونَهُ في مكانٍ مُعظَّم كالمسجدِ الحرامِ أو غيرِه.

والقولُ بأنَّ القُرْعةَ قِمارٌ واستقسامٌ بالأزلامِ أو تَطَيَّرُ: جهلُ بالقِمارِ والتطيَّرِ والاستقسامِ بالأزلامِ والقرعةِ؛ فالتطيَّرُ يفعلُه الإنسانُ لنفسِهِ ولغيرِه، والقرعةُ للفصلِ في الحقوقِ بينَ المتنازِعينِ، وليس لِيَفْعَلَ الإنسانُ في نفسِهِ أو لا يفعَلَ، فمن أرادَ سفرًا أو زواجًا فوضَعَ الأقداحَ أو الأقلامَ لِتُمضِيهُ إلى فعلِ أو ترُدَّهُ عنه، فهذا باطلٌ، والقُرْعةُ ليستُ لعملِ الإنسانِ في نفسِهِ؛ بل للفصلِ في حقِّ المُتخاصِمين، وهذا يَظْهَرُ في قوله تعالى، ﴿وَمَا صَعَنَتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْفَيهُونَ ﴾؛ يعني: مع ذكريًا في كفالةِ مريمَ.

وكان أحمدُ يشدِّدُ على مَن يُنكِرُها، وقد سُئِلَ عن القرعةِ، ومَن قال: إنَّها قمارٌ؟ قال: إنْ كان ممَّن سَمِعَ الحديثَ، فهذا كلامُ رجلِ سُوءٍ؛ يزعُمُ أنَّ حُكمَ رسولِ اللهِ ﷺ قمارٌ.

وقال مرةً: هذا قولٌ رديٌّ خبيثٌ.

وقال: مَن ادَّعي أنَّها منسوخةً، فقد كَلَبَ وقال الزُّورَ.

وقال: القُرْعةُ حُكمُ رسولِ اللهِ ﷺ وقضاؤُه؛ فمَن رَدَّ القرعةَ، فقد رَدَّ على رسولِ اللهِ ﷺ قضاءَه وفِعلَه.

الله قبال تعالى: ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ أَنِي قَدَّ حِشْتُكُمْ بِتَايَةِ فِن رَبِّكُمْ أَنِي اَلْمَارِي فَالْفَحُ فِيهِ مَيكُونُ لَبِكُمْ أَنِي اَلْفَحُ فِيهِ مَيكُونُ مَلَيْزًا بِإِذِنِ اللَّهِ وَأَبْرِيهُ الْأَحْمَةُ وَالْأَبْرَصُ وَأُمْنِ الْمُوقَى بِإِذِنِ اللَّهِ فَالْمَرْفَى وَأَمْنِ الْمُوقَى بِإِذِنِ اللَّهِ فَالْمَرْفَى وَأَمْنِ الْمُوقَى بِإِذِنِ اللَّهِ فَالْمَرْفَى وَأَمْنِ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَ

جعَلَ الله لعيسى مِن الإعجازِ ما خَصَّه به، ممَّا لم يُشارِكُهُ غيرُه، والمعجزاتُ منها ما يتشارَكُ فيها الأنبياء؛ كبَيَانِ الوحي المُنزَّلِ بالحُجَعِ المُنزَّلِ بالعُجَمِ الله الله الله الماهو مِن خصائصِ نبيٌّ بعَيْنِه، كتسخيرِ الجن والربح وتعليم مَنْطِقِ الطَّيْرِ والنملِ لسُلَيْمَانَ، والعصا واليدِ البيضاءِ لموسى، وإحياءِ المَوْتَى لعيسى، وشَقِّ القمرِ لمحمدٍ.

ومِن معجزاتِ عيسى صنعُ الطيرِ مِن الطينِ بيدِه، ثمَّ النفخُ فيه ليكونَ طيرًا بإذنِ اللهِ، وكذلك شفاؤُه المَرْضَى كالأكْمَهِ والأَبْرَصِ، وخَصَّه اللهُ بإحياءِ الموتَى، والإنباءِ بما في بيوتِهم مِن مدَّخراتٍ.

والله يجعلُ لكلِّ نبيٌ مِن المعجزاتِ ما يُناسِبُ تعلُّنَ أهلِ زمانِهم به الله ففي زمنِ موسى وعيسى كانت بنو إسرائيلَ يتعلَّقونَ بالسَّحَرَةِ لمعرفةِ المغيَّباتِ، وفِعلِ الخوارقِ والمعجزاتِ، وقلبِ الماديَّاتِ المُشاهَداتِ، فكانت آياتُ موسى وعيسى مِن جِنسِ هذا.

وزاد قومُ عيسى تعلُّقًا بأهلِ الطبِّ والعلاجِ، ومعرفةِ أسبابِ الشفاءِ؛ ممَّا لم يكنْ في أسلافِهم.

وقوله تعالى، ﴿ أَنِهَ أَغَلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْتَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخُ فِيهِ
فَيَكُونُ طُيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾: فيه جوازُ إطلاقِ اسم الخَلْقِ على فِعْلِ العِبادِ،
ومِن ذلك قولُه تعالى: ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَصَّنُ الْمَوْلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤]، وفي
حديثِ ابنِ عمرَ في «الصحيحينِ»؛ قال رسولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الذينَ

والنسبةُ الجائزةُ في الخَلقِ هي الصورةُ الظاهرةُ، أو الرسمُ؛ محاكاةً لظاهرِ المخلوقاتِ، لا لحقيقتِها.

والله يَقضِي مِن أمرِهِ ما يشاءُ لأنبيائِه وأُمَمِهم؛ فجعَلَ خَلْقَ عيسى بيدِهِ ما يُشابِهُ خَلْقَ اللهِ إعجازًا وآيةً، وجعَلَهُ في أُمَّةِ محمدِ حرامًا؛ لمُضاهاتِهِ خَلْقَ اللهِ، ولكيلا يُتَّخَذَ ذريعةً للعبادةِ مِن دونِه، وكلُّ ذلك مُنتفِ في فِعْلِ عيسى؛ فعيسى فعَلَ ذلك بأمرِ الله؛ فجعَلَ اللهُ فِعلَ عيسى مخلوقًا بإذنِه، فلم يَبْقَ على حالِه.

حكمُ الصُّورِ والتماثيلِ:

ولا خلاف أَنَّ اللهَ قد حَرَّمَ على أُمَّةِ محمدِ الصُّورَ والتماثيلَ المُشابِهةَ لَخَلْقِ اللهِ؛ مِن ذواتِ الأرواحِ مِن حيوانِ أو إنسانِ، سواءٌ رُسِمَتْ باليدِ، أو نُحِتَتْ بحَجَرٍ أو خشبِ أو مَعْدِنِ، أو صُنِعَتْ باللهِ إلى الكترونيَّةِ؛ ففي «الصحيحَيْنِ»، عن النبيِّ عَلَيْهِ؛ أنَّه قال: (قَالَ اللهُ عَلَىٰ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَمِيرَةً)(٢).

وفي حديثِ أبي جُحَيْفَةَ في «الصحيحِ»؛ قال ﷺ: (لعَنَ اللهُ المُصوِّرينَ) (٣).

 ⁽۱) أخرجه البخاري (٥٩٥١) (٧/ ١٦٧)، ومسلم (٢١٠٨) (٣/ ١٦٦٩).

⁽۲) أخرجه البخاري (۷۵۵۹) (۱۲۱۹)، ومسلم (۲۱۱۱) (۲/ ۱۲۷۱).

⁽٣) أخرجه البخاري (٧٤٧٥) (٧/ ٦١).

وفي «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ ابنِ مسعودٍ؛ قِال: سمِعتُ النبيَّ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ: المُصَوَّرُونَ)(١).

وقد أمر النبي الله المسلم التماثيل عند القدرة عليها؛ كما في وصيّبه لعليٌ في «الصحيح»(٢).

ولا حرَجَ مِن دخولِ أماكنِ البيعِ والأسواقِ التي فيها تصاويرُ يُعجَزُ عن نَزْعِها، ويكونُ ذلك بمقدارِ المرورِ والحاجةِ مع الكراهةِ القَلْبيَّةِ؛ ففي «المصنَّفِ» لابن أبي شيبة؛ مِن حديثِ المُعْتَمِرِ، عن أبيهِ؛ قال: «سمِعتُ المحسنَ يقولُ: أوّلم يكُنْ أصحابُ محمدِ يدخُلُونَ الخاناتِ فيها التصاويرُ؟!»(").

ورُوِيَ هذا عن مسروقٍ والنخَعيُّ.

وكانوا يَكرَهُونَ مِن الصَّورِ المنصوب، وأمَّا ما كان في الأرضِ والسقفِ، فلم يُشَدَّدُ فيه بعضُ فقهاءِ الكوفةِ كإبراهيم؛ فقد قال: «لا بأسَ بالتمثالِ في حِلْيَةِ السيفِ، ولا بأسَ بها في سماءِ البيتِ؛ إنَّما يُكرَهُ منها ما يُنصَبُ نَصْبًا؛ يعنى: الصورةَ (٤).

وكلُّ مُعظَّم محترَمٍ مِن الصَّورِ ولو كان في السقف، فهو حرامٌ.
وما كان مُمْتَهَنَّا في الأرضِ والبُسُطِ والأحذيةِ، وما كان مِن الأُرُرِ
والسراويلِ والخِفَافِ والجواربِ والمَجالِسِ والمراتبِ والأراثكِ: فجائزٌ،
ورُوِيَ عن أكثرِ السلفِ عدمُ كراهةِ ذلك؛ صحَّ ذلك عن ابنِ سِيرِينَ،
وسعيدِ بنِ جُبيرٍ، وعِكْرِمةَ، وعطاءِ بنِ أبي رباحٍ، وسالم بنِ عبدِ اللهِ بنِ
عمرَ، وعروةَ بنِ الزُّبيرِ.

⁽۱) أخرجه البخاري (۵۹۰۰) (۷/۱۲۷)، ومسلم (۲۱۰۹) (۳/ ۱۲۷۰).

⁽۲) أخرجه مسلم (۹۱۹) (۲/ ۱۱۲).

⁽٣) أخرجه ابن أبي شبية في المصنفه، (٢٥٢٠٤) (١٩٩/٥).

⁽٤) أخرجه ابن أبيّ شيبة في المصنفه، (٢٥٢٠٧) (١٩٩/٥).

فكان عروةً بنُ الزبيرِ، وسالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، وابنُ سيرينَ: يتّكِتُونَ على المرافقِ وعليها تصاويرُ.

وهل يُؤخَذُ مِن تشريعِ اللهِ لعيسى عُلِيَّةً مِن صنعِ الطَّينِ في صورةِ الطيرِ لِيستحيلَ خَلْقًا بأمرِ اللهِ - جوازُ الرسمِ والتماثيلِ التي تستحيلُ مِن ساعتِها؛ فلا تبقَى ولا تدومُ ولا تُنصَبُ؟ - الأظهرُ: جوازُ ذلك للمصلحةِ بتلك القيودِ؛ كصَنْعِ التمثالِ على صورةٍ مِن العجينِ أو الطينِ أو الصَّمْغِ أو المطاطِ للتعليمِ ثمَّ إزالتِه؛ كما رُخُصَ ذلك في لعبِ الأولادِ إذا كانت لا تُنصَبُ؛ بل يَمْتهنُها الصبيُّ، ولا يَحترمُها في العادةِ.

والمخلوقاتُ المُصوَّرةُ على أربعةِ أنواعِ:

الأولُ: ما له رُوحٌ ونَفْسٌ، وهذا كالإنسانِ، فيَحْرُمُ وضعُ تمثالِ أو رسمُ صورةِ له؛ سواءٌ كانت بالنحتِ أو برسمِ القلمِ ونحوِه.

الثاني: ما له نفسٌ بلا روح؛ وذلك كالمخلوقاتِ الحيَّةِ كالزواحفِ والمحشراتِ والرخويَّاتِ والقشريَّاتِ والثلاييَّاتِ، واختُلِفَ في البهائم كالإبلِ والبقرِ والغنمِ والحَمِيرِ والخيلِ: هل لها أرواحٌ أو أنفُسٌ فقط؟ على قولَيْنِ مشهورَيْنِ،

وهذا النوعُ لا يجوزُ أيضًا رسمُه، ولا نحتُ تمثالِ له؛ لعمومِ الأدلةِ، إلا أنَّه أَخَفُ مِن النوعِ الأولِ؛ لأنَّ الصورةَ يعظُمُ إثمُها بعظمةِ مضاهاةِ إعجازِ الخالقِ فيها، وإعجازُ الخَلْقِ في الإنسانِ أعظمُ مِن الحيوانِ: ﴿ لَقَدْ خَلَقَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَمْسَنِ تَقْدِيرِ ﴾ [التبن: ١٤]، والمضاهاةُ فيه أعظمُ وأشدُّ.

الثالث: ما له نموَّ ولا نفْسَ له ولا روحَ؛ وذلك كالشجرِ وأشباهِه، كان بريًّا أو بحريًّا. فهذا جائزٌ بلا خلافٍ، إلا ما رواهُ ليثٌ، عن مجاهدٍ؛ في كراهةِ رسمِ الشجرِ المُثْمِرِ^(۱).

وفيه نظرٌ.

الرابعُ: الجماداتُ؛ كالجبالِ والرمالِ والثلوجِ، ويدخُلُ في هذا ما حرَّكَتُهُ بغيرِهِ لا بنفسِه؛ كالسحاب والبِحَارِ.

ويجوزُ رسمُ ما لا رُوحَ فيه بنفسِه مِن مخلوقٍ أصلُ رسمِهِ التحريمُ، كالكَفَّ والإِصْبَعِ والقَدَمِ، إلا الرأسَ فيَحْرُمُ بلا خلافٍ.

ويجوزُ رسمُ ما لَم يخلُقُه اللهُ على صورةٍ كرسم ثمرةٍ بعينينِ وفم كالنفاح والموزِ والتمرِ؛ لأنَّه ليس على صورةِ خَلقِ اللهِ، واللهُ يقولُ: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي؟!)، ولو تُرِكَ احتياطًا، فهو الأولى.

ورسمُ البدنِ بلا رأسِ أو برأسِ مطموسِ جائزٌ؛ لأنَّه شبيهُ بالظلُّ، وفي حديثِ أيوبَ عن عِكْرِمةَ عن ابنِ عباسٍ الله قال: «الصورةُ الرأسُ؛ فإذا قُطِعَ الرأسُ، فليس بصورةٍ»؛ رواهُ ابنُ أبي شَيْبةَ وغيرُه (٢).

ورواهُ الإسماعيليُّ من وجهِ عن أيوبَ به مرفوعًا.

وكان أحمدُ بنُ حنبلِ يقولُ: «الصورةُ الرأسُ».

وكان إذا أرادَ طمْسَ الصورةِ، حَكَّ رأسَها، فإذا قُطِعَ الرأسُ، فليس هو صورةً، وهذا ما أَوْصَى به جبريلُ النبيَّ عِنْ كما في «المسندِ» و«السننِ»؛ مِن حديثِ مجاهدِ، عن أبي هريرةَ عَنْهُ؛ قال: «استأذَنَ جبريلُ عَنْه على النبيِّ عَنْه، فقال له: (ادْحُلُ)، فقال: كيف أدخُلُ وفي البيتِ سِنْرٌ فيه تماثيلُ خيلٍ ورجالِ؟! فإمَّا أَنْ تُقطعَ رؤوسُها، وإمَّا أَنْ البيتِ سِنْرٌ فيه تماثيلُ خيلٍ ورجالِ؟! فإمَّا أَنْ تُقطعَ رؤوسُها، وإمَّا أَنْ

⁽۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (۲۰۸/٥) (۲۰۸/٥).

⁽٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (٢٠١٩) (٢٠٨/٥).

تُجعَلَ بُسُطًا فتُوطَأً؟)(١).

والأَكْمَهُ الذي يُولَدُ أَعمَى؛ قالَهُ الضَّحَّاكُ عن ابنِ عباسٍ؛ وهذا أبلغُ في الإعجازِ والتحدِّي^(٢).

ولابنِ عباسٍ قولٌ آخَرُ: أنَّه الأعمَى بكلِّ حالٍ؛ وُلِدَ كذلك، أو عَمِيَ بعدَ ذلك؛ وبه قال السُّدِّيُّ وقتادةُ والحسنُ (٣).

وقيل: هو الذي يُصابُ ببصرِه فيَرَى في النهارِ، ولا يَرَى في اللها؛ قالَه مجاهدٌ (١٠).

وقال عكرمة: هو الأعْمَشُ (٥).

وأمَّا إحياءُ المَوْتَى، فبدُعائِهِ اللهَ لهم، لا بقدرةِ خاصةِ وضَعَها اللهُ فه.

والإنباءُ بالمُدَّخَرَاتِ؛ لِيُثبِتَ صِدقَهُ وتأبيدَهُ مِن اللهِ ؛ إذْ لا يَعلَمُ غيبَ الخَلقِ إلا الخالقُ، وعِلمُ عيسى مِن اللهِ بلا سببٍ للعِلمِ سابقٍ، ولا واسطةٍ مِن الإنسِ والجنِّ محسوسةٍ؛ وهذا الفرقُ بينَ المُنجِّمِينَ والكهنةِ وبينَ الأنبياءِ.

فقيل: إنَّ عيسى لمَّا كان غلامًا يُخبِرُ الصَّبْيانَ ما يأْكُلُونَهُ وما يَتُكُلُونَهُ وما يَتُكُلُونَهُ وما يَتَخْرُونَهُ هم وآباؤُهم في بُيوتِهم، وربَّما لم يَعلَموا هم، فيَلْهبونَ فيرَوْنَ صدقَ ذلك.

حكم ادِّخَارِ المالِ:

وفي ْ هُوله تَعالى: ﴿ وَأُنْبَثُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمُ ﴾: دليلٌ

⁽۱) أخرجه أحمد (۸۰٤٥) (۲/ ۳۰۵)، وأبو داود (۲۱۵۸) (۷٤/٤)، والترمذي (۲۸۰٦) (۵/ ۱۱۵)، والنمائي في «السنن الكبرى» (۸۷۰۸) (۸/ ۲٦۱)، والطحاري في «شرح معانى الآثار» (۲۹٤٦) (۲۸۷/٤)،

⁽٢) «تفسير الطبري» (٥/ ٤٢٢). (٣) «تفسير الطبري» (٥/ ٤٢٢).

⁽٤) المسير الطبري، (٥/ ٤٢١). (٥) المسير الطبري، (٤٢٣/٥).

على جوازِ الادِّخارِ في البيوتِ ممَّا يَفِيضُ عن الحاجةِ لشهرٍ أو شهورٍ أو أعوامٍ وفي النبيُّ اللهِ يَدُخِرُ قُوتَ سَنَةٍ وأعوامٍ وفي نعيسى أخبَرَهم ولم يَنْهَهُم، وقد كان النبيُّ اللهِ يَدْخِرُ قُوتَ سَنَةٍ وكما في "صحيح مسلمٍ" (١) ومن حديثِ جابرٍ، وعيسى لم يَنهَهُم عن الادِّخارِ والنَّما أُخبَرَهم به.

وفي «الصحيحينِ»، عن عمرَ ﴿ اللَّهُ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبِيعُ نَحْلَ بَنِي النَّصِيرِ، ويَحبِسُ لأهلِه قُوتَ سَنَتِهم (٢).

وكان الصحابةُ يَدَّخِرونَ قُوتَ سَنَتِهم مِن التمرِ؛ لأنَّه أطولُ الثمرِ بقاءً إلى الحَوْلِ؛ ولذا أَرْخَصَ لهم رسولُ اللهِ ﷺ في العَرَايَا؛ أَنْ يَشْتَرُوا الرُّطَبَ بما فضَلَ مِن قُوتِ سنتِهم مِن التمرِ؛ كما رواهُ محمودُ بنُ لبيدٍ ﷺ (٣).

ولا خلافَ في جوازِ الادِّخارِ، ما لم يُضِرَّ بالناسِ، فيدَّخِرُ في بيتِه طعامَ سَنَةٍ، ولا يجدُ الناسُ طعامَ يومِهم أو شهرِهم.

وأمَّا ما رواهُ الترمذيُّ، عن أنسٍ؛ أنَّ النبيَّ ﷺ كان لا يدَّخِرُ شيئًا لغدِ^(١).

فرُوِيَ مِن حديثِ جعفرِ بنِ محمدٍ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ، ورواهُ مرسلًا مِن غيرِ ذِكرِ أنسٍ؛ وهو الصوابُ.

وجاء بنحوِه مِن حديثِ هلالِ بنِ سُوَيْدٍ عن أنسٍ؛ وهو ضعيفٌ.

وفيه: أنَّ كشْفَ تلك المدَّخَراتِ ليس مما يُعابُ أو يُستَرُ، فمَن أخبَرَ به وتحدَّثَ عنه، لم يَكشِفُ سترًا إذا قصَدَ مِن ذلك حقًا، لا حسدًا أو شماتةً وتنقُصًا وتعيرًا.

⁽١) أخرجه مسلم (٢٠٨٤).

⁽۲) أخرجه البخاري (۵۳۵) (۷/۳۳)، ومسلم (۱۷۵۷) (۳/۱۳۷۹).

⁽T). (1/30).

⁽٤) أخرجه الترمذي (٢٣٦٢) (٤/ ٥٨٠).

ومنه يُؤخَذُ جوازُ إفصاحِ أهلِ المالِ عن مُدَّخَرَاتِهم مِن مالٍ وطعامٍ وعقارٍ وغيرِه، ووجوبُ الإفصاحِ عندَ الحاجةِ؛ وذلك فيمَن يشتبهُ فيه السرقةُ أو الرِّشُوةُ، أو في زمنِ ضعفِ وكثرةِ الولاياتِ وتعدَّدِها وكثرةِ الولاياتِ وتعدَّدِها وكثرةِ الولاياتِ وتعدَّدِها وكثرةِ الولاياتِ ممَّن يُخشَى على بيتِ المالِ منهم، فيُفصِحونَ عن أموالِهم؛ الوُلاةِ عليها ممَّن يُخشَى على بيتِ المالِ منهم، فيُفصِحونَ عن أموالِهم؛ حتى تُحفَظُ أموالُ المسلِمينَ، وأنَّ كشفها والإخبارَ عنها ليس ممَّا يُعابُ أو يُعزَّرُ مَن فعلَه إلا إنْ كان على سبيلِ التشهيرِ والازدراءِ والتنقُصِ؛ وذلك لأنَّ المال الحلال لا يُعابُ ولا يُستحيا مِن كسبِه؛ وإنَّما يُخشَى ويُستحيا مِن الكسبِ الحرامِ.

* * *

بيَّنَ اللهُ حالَ نبيَّه عيسى لنبيَّه محمدٍ عَلَيْهِ ؛ فبيَّنَ نَسَبَهُ ونسَبَ والدَّبِهِ ونشأتَه ومُعجزاتِه ؛ ليكونَ على بيِّنةٍ مِن أمرِ المُفْتَرِينَ عليه ، ولِيَظهَرَ عِلمُ نبيِّه عندَهم بتفاصيلِ ما يُخْفُونَ وما يَجهَلون ، فلم يَجِشِ النبيُّ وَسَطَ أهلِ الكتابِ، ولم يكنْ منهم، وعِلمُه بدقائقِ نشأةِ عيسى وأُمَّه ومعجزاتِه لا منفذَ له إلى ذلك إلا بوحي الخالقِ ؛ فالخالقُ أعلمُ بما خَلَق.

ثمَّ ذكرَ اللهُ أنَّهم يُجادِلونَ ولا ينقطِعونَ عنادًا إلا بالمُبَاهَلَةِ إِنْ الفَطَعُوا، وقد أَمَرَ اللهُ نبيَّه ﷺ أَنْ يدْعُوهم إلى الاجتماعِ للمُباهَلةِ، فذكرَ حالَ اجتماعِهم: الأبناءُ مع الأبناءِ، والنساءُ مع النساءِ، والرجالُ مع الرجالِ، وفي هذا بيانُ لحالِهم وحالِ اليهودِ في استقامةِ الفِطْرةِ في تمايُزِ الجنسينِ الرجالِ والنساءِ في المَجالِسِ والمَجامِع، فالصِّغارُ يُفارِقُونَ الجنسينِ الرجالِ والنساءِ في المَجالِسِ والمَجامِع، فالصِّغارُ يُفارِقُونَ

مَجالِسَ الكِبارِ توقيرًا لهم ولها، فعندَ الكثرةِ يكثُرُ اللغَطْ، ويُفارِقُ الرجالُ النساءَ، والنساءُ الرجالَ في المجالِسِ؛ غَيْرةً وحياءً.

وتقدَّمَ في البقرةِ الإشارةُ إلى شيءِ مِن ذلك عندَ قولِهِ تعالى: ﴿ فَإِن لَمُ يَكُونَا رَجُهَانِنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وفي آلِ عِمرانَ في قولِه: ﴿ فَلَمَنَا وَضَعَتُهَا قَالَتَ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْنَى وَأَلِقَهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلِيْسَ الذَّكُ كَالْأَنَى وَإِنِي سَمِّيتُهَا مَرْيَعُ ﴾ [٣٦].

ويأتي مزيدُ نظرٍ في هذا الاختلاطِ عندَ قولِ اللهِ تعالى عن إبراهيمَ في هودٍ: ﴿ وَاَمْرَأَتُهُۥ قَالِمَةً فَضَحِكَتُ ﴾ [٧١]، وفي قصةِ موسى في القَصَصِ: ﴿ وَوَجَكَ مِن دُونِهِمُ اَمْرَأَتَيْنِ تَدُودَانِهُ ﴾ [٧٦]، وفي قولِهِ عن موسى في طه والقصصِ: ﴿ وَفَقَالَ لِأَمْلِهِ آمْكُنُوا ﴾ [١٠]، ﴿ وَالْ لِأَمْلِهِ آمْكُنُوا ﴾ [١٠]، ﴿ وَالْ لِأَمْلِهِ آمْكُنُوا ﴾ [٢٩]، وفي قدولِه : ﴿ لاَ يَسْخَرُ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَى آن يَكُونُوا خَيْرا مِنْهُمْ وَلا فِسَاءٌ مِن فِسَاءً مِن فِسَاءً إلى المحجوات: ١١].

أحكامُ المباهَلَةِ:

وفي هولِهِ تعالى، ﴿ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَلَ لَعَنْتَ اللّهِ عَلَى الْصَافِينِ ﴾ دليلٌ على مشروعيَّةِ المُباهَلةِ عندَ قيامِ سبيها ومُوجِبِها، والمباهَلةُ مأخوذةٌ مِن الابتهالِ، وهو الاجتهادُ في الدعاءِ، ومعناهُ دعاءُ المُخْتَلِفَيْنِ على نفسَيْهِما باللّغنِ والعقوبةِ على ما يُحَبُّ مِن مالٍ وولدٍ وأهلٍ إنْ كان كاذبًا في دَعْوَاهُ، وأعظمُ أنواعِها ما نحَرَهُ اللّهُ تعالى، ﴿ نَنْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَشِاءَنَا وَلَيْتُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَشِاءَنَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَسَيْهِ وَسَالَهُ فيه مَتَأَكِّدةً، وقد أَمَرَ اللهُ نبيّه بها إنْ لم ينقَطِعوا عن باطِلِهم إلا بذلك.

وقد اصْطَلَحَ الفقهاءُ على إطلاقِ المُباهَلةِ على المُلاعَنةِ؛ لأنَّ المباهَلة إلحاحٌ بالدعاءِ باللعنةِ على الكاذبِ.

والمُباهَلةُ معروفةٌ في كثيرٍ مِن الشرائع، ومنها النصرانيَّة، يَنباهَلُونَ على الأمورِ العظيمةِ عندَ الاختلافِ عليها، وفي «الصحيح»، عن حُليفةً؛ قال: جاءَ العاقِبُ والسيِّدُ، صاحِبًا نَجْرَانَ، إلى رسولِ اللهِ ﷺ يُريدانِ أَنْ يُلاعِناهُ، قال: فقال أحدُهما لصاحِبِه: لا تفعَلْ؛ فواللهِ لئنْ كان نبيًّا، فلاعَننَا لا نُفلِحُ نحن ولا عَقِبُنا مِن بَعْدِنا، قالا: إنَّا نُعطِيكَ ما سألْتَنا، وابعَثْ معنا إلا أمينًا، فقال: (لَأَبْعَقَنَّ مَعَكُمْ وابعَتْ معنا إلا أمينًا، فقال: (لَأَبْعَقَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا، ولا تبعَث معنا إلا أمينًا، فقال: (لَأَبْعَقَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ)، فاسْتشرَف له أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ، فقال: (قُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ)، فاسْتشرَف له أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ؛ فقال: (قُمْ اللهُ اللهُ

وأثرُ المُباهَلةِ عظيمٌ على المتباهِلِينَ في الدِّينِ والدُّنيا؛ ولهذا لا تُسرَعُ إلا في أمرِ عظيم مقطوع به، ولا يجوزُ التباهُلُ في الظنيَّاتِ، ولا التباهُلُ في الظنيَّاتِ التي لا أثرَ على المتباهِلِينَ ومَن وراءَهم فيها، فيعضُ التباهُلِ يرفَعُ مِن شوكةِ مغمورِ على باطلٍ، فإذا باهَلَ، ظنَّه الناسُ صادقًا فتأثَّرُوا بثباتِهِ، وهو مجازفٌ باعَ دِينَهُ بهوَاهُ؛ ولهذا يَشتهِرُ عندَ العلماءِ مقارعةُ الخصومِ بالحُجَجِ والبيِّناتِ، وإبطالُ ضَلالِهم باللليلِ البيِّنِ، ويندُرُ فيهم المُباهَلةُ مع خصومِهم كالصحابةِ ممَّن أدرَكُوا أهلَ البدع كالقَدَرِيَّةِ والمُرْجِئَةِ، والتابعِينَ وأتباعِهم ممَّن أدرَكُ الرافِضة والجهميَّة والزنادِقة، وغيرِهم كالأثمَّةِ الأربعةِ وأثمَّةِ السُّنَّةِ والحديثِ.

مشروعيَّةُ المباهَلَةِ، والمقصودُ منها:

وإذا قام سببُها في أمرٍ قطعيٍّ عظيمٍ مِن شخصٍ فَتَنَ الناسَ بقولِهِ وفِعُلِه، حتى ظنَّوا ثباتَهُ، وشَكَّ أهلُ الحقِّ في حقِّهُم الذي هم عليه؛ فيُشرَعُ لأهلِ الحقِّ المُباهَلةُ لِيتحقَّقَ في ذلك المقصودُ مِن المُباهَلةِ، وهو:

⁽١) أخرجه البخاري (٤٣٨٠) (٥/ ١٧١).

أُولًا: تثبيتُ أَهلِ الحقِّ على حقِّهم؛ فلا يُفتَنُونَ ويظنُّونَ أنَّهم على باطلِ.

ثانيًا: تشكيكُ أهلِ الباطلِ في باطِلِهم، ودفعُ توهُمِ الحقّ عندَهم والباطلِ عندَ خصومِهم.

ولا دليلَ على زمنِ هلاكِ المبطِّلِ ومكانِه، فقد يُؤخِّرُه اللهُ زمنًا، وقد يُعجِّلُه اللهُ، وقد يدَّخِرُ أَمْرَه للآخرةِ لحكمتِهِ سبحانَه، وقد تتحقَّقُ جميعُ هذه المقاصدِ، وقد يتحقَّقُ بعضُها.

المباهلة في فروع الدين:

وتجوزُ المُباهَلَةُ في الفروعِ إذا خُشِيَ مِن تبديلِها وطمسِها وتحريفِها، أو جحدِها وتكليبِها؛ لأنَّ تبديلَ الفرعِ وتكليبَهُ يُعتبَرُ مِن الأصولِ، بخلافِ العملِ بالفرعِ بعينِه، فهو فرعٌ، ولكنَّ إنكارَهُ وتبديلَهُ يُلحَقُ بالأصولِ؛ ولذا قد باهَلَ غيرُ واحدٍ مِن السلفِ كابنِ عباسٍ في الفروعِ في بعضِ مسائلِ الفرائضِ في مسألةِ الجَدِّ والجَدَّةِ، ودعا ابنُ مسعودٍ إلى المُباهَلةِ في سببِ نزولِ سورةِ النساءِ كما رواهُ مَسْرُوقُ ابنُ مسعودٍ إلى المُباهَلةِ في سببِ نزولِ سورةِ النساءِ كما رواهُ مَسْرُوقُ عنه ، وكذلك عكرمةُ في بعضِ أسبابِ النزولِ؛ كما في نزولِ قولِهِ تعالى: هورَمَن يَقنَتْ مِنكُنَّ يلّهِ وَرَسُولِهِ وَتَمَمَلُ مَللِكًا تُؤْتِهَا أَمْرَهَا مَرَّيَّيْكِ اللحسزاب: ودَعَا الأَوْزَاعِيُّ سُفيانَ الثوريُّ للمُباهَلةِ في مسألةِ رفع اليدَيْنِ في

⁽١) أخرجه أحمد (٢٢٢٥) (٢٨٨١).

الصلاةِ؛ لأنَّه كان يَنْفِيها مجتهدًا كقولِ الكوفيِّينَ، وتركُ العملِ بالرفعِ شيءٌ، ونفيُ كونِهِ سُنَّةً في الصلاةِ شيءٌ آخَرُ.

ومَن جاءً عنه مِن السلفِ في الفروعِ طلبُ المُباهَلةِ فقط، وليس أنَّها حصَلتْ بينَهُ وبينَ أحدٍ مِن إخوانِه، فلعلَّ هذا لإثباتِ اليقينِ بالحقّ، والإعلامِ بالصِّدْقِ.

المباهَلَةُ على الأمرِ البيِّنِ:

والأمرُ المُتَّفَقُ عليه: أنَّ المُباهَلةَ لا يجوزُ إلا أنْ تكونَ بعدَ علم وبيانٍ، ووضوحٍ وبرهانٍ، لا بظنَّ ووهم؛ ولذا قال تعالى: ﴿فَنَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْكَ»، وتكونُ المُباهَلةُ بعدَ المناظرةِ والعجزِ عن الإقناعِ بالحقِّ لهوَى وعنادٍ وكِبْرٍ في الخَصْمِ.

ولم يأمُرِ اللهُ نبيَّه أَنْ يُباهِلَ أحدًا إلا النصارى؛ لِعِظَمِ باطِلِهم بنسبةِ عيسى ولدًا للهِ، مع وضوح باطِلِهم وشرَّه؛ ولذا قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ اَشَخَدُ الرَّحْنُ وَلَدًا فَال تعالى: ﴿وَقَالُواْ اَشَخَدُ الرَّحْنُ وَلَدًا فَال تعالى: ﴿وَقَالُواْ اَشَخَدُ الرَّحْنُ وَلَدًا فَالَ تَعَالَى اللَّهُ وَتَنشَقُ الرَّحْنُ وَلَدًا فَي وَهَا يَلْبَغِي الرَّحْنِ أَن يَنْجَدُ الرَّرَضُ وَغَيْرُ لَلْهَا فَي أَن دَعَوا لِلرَّحْنِ وَلَدًا فِي وَمَا يَلْبَغِي الرَّحْنِ أَن يَنْجَدُ وَلَدًا فِي إِن كُنُ مَن فِي السَّمَونِ وَالدَّرْضِ إِلَا عَلِي الرَّحْنِ عَبْدًا المربم: ٨٨ وقال تعالى: ﴿إِلَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴾ [الإسراء: ١٤٠].

ولا ينبغي استسهالُ المُباهَلةِ في كلِّ أمرٍ ولو كان قطعيًا؛ حتى لا تُستسهَلَ الأَيْمَانُ ولا يُعظَّمَ المحلوفُ به والمسؤولُ سبحانَه؛ فالله يقولُ في اليمينِ المجرَّدةِ: ﴿وَلَا تَجْمَلُوا اللهَ عُرَضَةً لِأَيْنَنِكُمْ ۗ [البغرة: ٢٢٤]، في اليمينِ المعلَّظة؟! ووضوحُ الحقِّ لا يعني المُباهَلةَ عليه حتى تُرى أثارُها في الناسِ؛ تحقيقًا للحقِّ، ودفعًا للباطلِ، ولو شُرِعَتِ المُباهَلةُ في كلِّ أصلٍ قطعيٍّ، فما مِن أصلٍ قطعيٍّ في الشريعةِ إلا وفيه مخالِفٌ وجاحِدٌ، ومُكابرٌ ومُعانِدٌ.

الله قسال تسعمالسى: هووَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنَطَارِ يُؤَوَّهِ إِلَيْكَ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنَطَارِ يُؤَوَّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَايِماً ﴾ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَوَّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَايِماً ﴾ [آل معران: ٧٥].

المبايَعةُ مع الحربيِّين:

والبيعُ مع الحَرْبِيِّ على نوعينِ:

النوع الأولُ: بيعُ منفعةِ متبادَلةِ متساويةِ متقارِبةٍ؛ كسائرِ البيوعِ في انتفاعِ البائعِ والمُشترِي بالبيعِ بينَهما؛ واحدٌ ينتفعُ بِالعَيْنِ، والآخرُ ينتفعُ بالمالِ، وقد يتبايَعانِ عَيْنًا بعَيْنٍ، فإنْ تقارَبَا في الانتفاعِ، جازَ؛ وهذا هو الأصلُ في سائرِ البيوعِ، وقد كان كثيرٌ مِن صناعةِ السلاحِ مِن السيوفِ والرماحِ والألبسةِ في زمنِ النبوّةِ: مِن صُنْعِ المُحارِبِينَ مِن أهلِ اليمنِ وفارس والروم والأقباطِ، قبلَ عهدِ مَن عاهد، وإسلامٍ مَن أسلمَ منهم.

وما زالَ صُنْعُ السلاحِ في اليهودِ والنصارى والمشرِكِينَ أكثرَ مِن المسلِمينَ إلى اليومِ، وعندَ المُلْحِدِينَ أكثرُ مِن غيرِهم، وسببُ قوةِ الكفارِ

 ⁽۱) أخرجه البخاري (۲۲۱٦) (۲/ ۸۰).

بصناعةِ السلاحِ: أنَّهم أحرَصُ الناسِ على الحياةِ، فيُريدونَ الحفاظَ عليها، والمؤمنونَ أحرَصُ الناسِ على الموتِ، فلا يَحرِصونَ على أسبابِ الحياةِ؛ لهذا ينتصرُ المسلِمونَ بالإقدامِ أكثرَ مِن السلاحِ.

وإنْ جازَ هذا النوعُ مِن البيعِ، فمِن بابِ أُولَى جوازُ البيعِ الذي ينتفِعُ به المسلِمُ أكثرَ مِن الحربيِّ.

النوعُ الثاني: بيعٌ ينتفِعُ به الحربيُّ أكثرَ مِن المسلم، فهذا أذْناهُ الكراهةُ، وأعلاهُ التحريمُ، وربَّما الكفرُ؛ فمَن باعَ عليهم شيئًا لا ينتفِعُ به الكراهةُ وأعلاهُ التحريمُ، وربَّما الكفرُ؛ فمَن باعَ عليهم شيئًا لا ينتفِعُ به انتفاعًا كبيرًا كمَنْ يشترِي لنفسِهِ الكماليَّاتِ لِيَسُدَّ لهم الحاجيَّاتِ والضروريَّاتِ؛ فهذه تقويةٌ لهم، فإنَّهم لم يكونوا مُحارِبينَ إلا وقد وَجَدُوا مَنعَةُ وقوةً في المالِ، وسدًّا في الحاجةِ، فمَنَعُوا الجِزْيَةَ، واستعَدُّوا للقتالِ، ولو احتاجُوا، لَنزَلُوا تحتَ حُكم المسلِمِينَ.

وبمقدارِ علوَّهم ومَنَعَتِهم بمِثْلِ هذا البيع: يزدادُ النهيُ كراهةً فتحريمًا، ومِن أعلى مراتبِ التحريمِ: بيعُهُمُ السلاحَ لِيُقاتِلُوا به المسلِمينَ، فقد يَصِلُ ذلك بصاحِبِهِ إلى الكفرِ، إذا لم يكن للمسلِمينَ انتفاعٌ مقبولٌ يُقابِلُ بيعَ السلاحِ، يكونُ أكبرَ مِن انتفاعِ المشركِينَ بالسلاحِ وأعظَمَ.

الشراكةُ بين المسلِم والكتابيِّ:

وقد اختَلَفَ الغلماءُ في الشراكةِ بينَ المسلم والمُعاهَدِ، مع اتّفاقِهم على جوازِ البيعِ وصِحَّتِهِ بينَهما؛ لأنَّ الشراكة المث لا بيعٌ عارِضٌ، اختَلَفُوا في ذلك على أقوالٍ:

الأولُ: قال أبو حنيفة بعدم الجوازِ؛ وهو قولُ محمدِ بنِ الحسنِ. الثاني: قالوا بالجوازِ إذا كان المسلمُ هو المتصرِّفَ بالبيعِ والشراءِ؛ وبهذا قال مالكٌ وأحمدُ في روايةٍ، وجوَّزَ الشراكةَ أبو يوسُفَ بلا قيدٍ. قال أحمدُ: يُشارِكُ اليهوديَّ والنصرانيَّ، ولكنْ لا يخلُو اليهوديُّ والنصرانيُّ بالمالِ دُونَه، ويكونُ هو الذي يَلِيهِ؛ لأنَّه يعملُ بالرِّبا.

ورواهُ ليثٌ عن عطاءِ وطاؤسٍ ومجاهدٍ.

وليثٌ مع ضعفِه فإنَّه إذا روى قولًا عن جماعةٍ فقرَنَهُمْ كطاوسٍ وعطاءٍ ومجاهدٍ يقعُ منه خلطُ قولِ بعضِهم ببعضٍ.

الثالثُ: قال الشافعيُّ وأحمدُ في روايةٍ بكراهةِ الشراكةِ مطلقًا.

علةُ منع الشراكةِ بين المسلم والكافر:

ويَظهَرُ أَنَّ أَكثرَ مَن منعَ مِن الشراكةِ بِينَ المسلمِ والكافرِ لم يمنعُها لِذَاتِ الشراكةِ؛ وإنَّما هو لخشيةِ وقوعِه في كسبِ حرام؛ ولذا قيَّدُوا جوازَها بكونِ المسلمِ متصرِّفًا، وهذا ظاهرُ قولِ مالكِ وأَحمد؛ ولهذا علَّلَ أحمدُ ذلك بأكلِهمُ الحرامَ، وهذا التعليلُ الذي لأَجْلِه نَهَى السلفُ عن المشاركةِ كابنِ عباسٍ وابنِ سيرينَ والضحَّاكِ والحسنِ؛ فعن أبي حمزة قال: قلتُ لابنِ عباسٍ في: إنَّ رجُلًا جلَّابًا، يجلِبُ الغنمَ، وإنَّه لَيُشارِكُ قال: لا يُشارِكُ يهوديًّا ولا نصرانيًّا ولا مجوسبًا، قال: لا يُشارِكُ يهوديًّا ولا نصرانيًّا ولا مجوسبًا، قال: قلتُ: لِمَ؟ قال: لا يُشارِكُ يهوديًّا ولا نصرانيًّا ولا مجوسبًا، قال: قلتُ: لِمَ؟ قال: لا يُشارِكُ يهوديًّا ولا نصرانيًّا ولا مجوسبًا، قال: قلتُ: لِمَ؟ قال: لا يُشارِكُ يهوديًّا ولا نصرانيًّا ولا مجوسبًا،

ولهذا جوَّزُوا أَنْ يكونَ التصرَّفُ بيدِ المسلمِ؛ كما قال ابنُ سيرينَ: لا تُعطِ الذِّمِّيَّ مالًا مُضارَبةً، وخُذْ منه مالًا مضارَبةً، فإذا مرَرْتَ بأصحابِ صَدَقَةٍ، فأَعْلِمْهُم أنَّه مالُ ذميٍّ (٢).

ومِن هذا تشديدُ أحمدَ في المجوسيِّ أكثرَ مِن الكتابيِّ؛ لأنَّه يُحِلُّ الحرامَ أكثرَ مِن الكتابيِّ، قال: ما أُحِبُّ مُخالطتَهُ ومُعاملتَهُ؛ لأنَّه يَستحِلُّ ما لا يَستحِلُّ هذا. وقال حنبلٌ: قال عمِّي: لا تُشارِكُه ولا تُضارِبُه.

⁽١) أخرجه ابن أبي شبية في فمصنفه (١٩٩٨٠) (٢٦٨/٤).

⁽٢) أخرجه ابن أبي شبية في المصنفه؛ (١٩٩٨٣) (٢٦٩/٤).

ولمّا كان أصلُ التبايع بينَ المسلمِ وغيرِ المسلمِ الحِلَّ، والأدلةُ في ذلك مستفيضةٌ، والشراكةُ إنّما هي بيعٌ وشراءٌ، ولكنّها اختصّتْ بالديمومةِ، فالبيعةُ الواحدةُ يقومُ عليها صاحِبُها حتى يقبضَها، وأمّا البيعُ الدائمُ المستمرُّ، فيحصُلُ فيه الغفلةُ والاتّكالُ وأمنُ الشريكِ، فلا يصحُّ القولُ بتحريم الشراكةِ مطلقًا؛ وإنّما هي على حالتينِ:

حالات الشراكة بين المسلِم والكافر:

الحالة الأولى: إذا كانت يد المسلم المتصرّفة أو الرقيبة على الشراكة، فيأمّنُ مِن الحرام، فهي جائزة، ولو لم يكن متصرّفًا، بل تكفي رقابته وضبطه لعقوده ومَداخل المالِ عليه ومَخارِجِه منه.

وقد لا يكونُ الشريكُ مَتصرِّفًا، لكنَّه رقيبٌ يَحْسُبُ ويَضبِطُ، فحُكْمُهُ حُكْمُهُ المتصرِّفِ في الجوازِ، وكلَّما كان جنسُ المَبِيعِ ونوعُه معروفًا، فهذا يدفَعُ ظنَّ التصرُّفِ بالمالِ حرامًا مِن الكافرِ؛ فالمضاربةُ المُطلَقةُ تَختلِفُ عن المقيَّدةِ، والمُزَارَعَةُ تختلِفُ عن غيرِها مِن أنواعِ الشراكةِ، وقد ترجَمَ البخاريُّ في «صحيحِه»، فقال: (بابُ مشاركةِ اللَّميُّ والمشركِينَ في المُزَارَعَةِ) '' لأنَّ التصرُّفَ في المزارعةِ أَضيَّقُ مِن المضاربةِ بالمالِ، وقد جاء في «الصحيح» جملةٌ مِن الأحاديثِ في مزارعةِ النبيُّ ﷺ مع أهلِ اللمَّةِ؛ كما في «الصحيحي»؛ مِن حديثِ ابنِ عمرَ وغيرِه.

الحالة الثانية: إذا كانت بدُ الكافرِ هي المُتصرِّفة بلا رقيبٍ مِن المُسلمِ على تصرُّفِه، فهذه شراكة لا تجوزُ؛ لاحتمالِ دخولِ الجرامِ عليه؛ مِن رِبًا ورِشْوَةٍ وغَرَرِ وغيرِ ذلك.

وتحريمُ الشراكةِ بينَ المسلمِ والكافرِ مطلقًا بلا قيدٍ: مخالفٌ للأدلةِ المستفيضةِ؛ فالشراكةُ مِن جنسِ البيعِ والشراءِ، ولكنَّها منتظِمةٌ، وفي

⁽١) اصحيح البخاري؛ (٢/ ١٤٠).

«الصحيحِ»، عن عائشة؛ قالت: اشتَرَى رسولُ اللهِ ﷺ مِن يهوديٍّ طعامًا بِنَسِيئَةٍ، ورَهَنَهُ دِرْعَه (١).

وقد أرسَلَ ﷺ إلى آخَرَ يطلُبُ منه ثوبينِ إلى المَيْسَرَةِ (٢).

وأكلُهم المعلومُ مباحُ؛ فقد أضافَهُ يهوديُّ بخبرُ وإهالةٍ سَنِخَةٍ؛ كما في «المسنَكِ»، و«السُّنَّة»؛ مِن حديثِ أنسِ (٣)، وأصلُهُ في «الصحيح» (٤) عنه.

تصرُّفُ الشريكِ الكافِرِ بماكِ المسلم:

والتصرُّفُ سواءٌ كان بيدِ المسلمِ أو بيدِ الكافرِ، فهو مِن الوكالةِ بينَهما، ووكالةُ المسلمِ للكافرِ والعكسُ صحيحةٌ في البيوع وغيرِها على الأصحِّ، ما لم تتضمَّنْ محرَّمًا كبيعِ الخمرِ، أو إهانةٌ للمسلمِ وعلوًا للكافرِ عليه؛ كشراءِ العبدِ المسلمِ للكافرِ، ولأجلِ هذا خالَفَ أبو يوسفَ أبا حنيفةَ ومحمدَ بنَ الحسنِ تخريجًا على جوازِ الوكالةِ والكفالةِ بينَ الشريكينِ المسلم والكافرِ.

وإنْ باعَ أو اشترَى الشريكُ المتصرِّفُ الكافرُ ما هو محرَّمٌ على شريكِهِ المسلِم؛ كالخمرِ والخِنْزِيرِ - فَسَدَ البيعُ، وعليه الضمانُ؛ لأنَّ التصرُّفَ وكائةً، وعقدُ الوكيلِ يقعُ للموكِّلِ، والمسلمُ لا يَثْبُتُ له مِلْكُ على الخمرِ والخِنزيرِ، ومِثلُ هذا: الرِّبا والميتةُ.

العقودُ المجرَّمةُ بين المسلمِ والكافرِ:

وأمَّا العقودُ المُحرَّمةُ بينَ المسلِمينَ، فهي محرَّمةٌ بينَ المسلِمينَ

⁽١) أخرجه البخاري (٢٠٩٦) (٣/ ٦٢).

 ⁽۲) أخرجه أحمد (۲۵۱٤۱) (۲/۱۵۱)، والترمذي (۱۲۱۳) (۳/۵۱۰)، والنسائي
 (۲) (۲۹٤) (۷/٤۲۷).

⁽٣) أخرجه أحمد (١٣٢٠١) (٢/ ٢١١).

⁽٤) أخرجه البخاري (٢٣٧٣)

وبينَ أهلِ الذَّمَةِ في بلادِ المسلِمينَ بلا خلافٍ، نصَّ على الإجماعِ غيرُ واحدٍ كابنِ تيميَّة، وكذلك فهي ممنوعةٌ بينَ أهلِ الذَّمَةِ أنفسِهم في دارِ الإسلامِ أيضًا بالاتّفاقِ، وإنَّما اختُلِفَ في العقودِ المحرَّمةِ بينَ المسلمِ والكافرِ في دارِ حربٍ إذا دخلَها المسلمُ بأمّانٍ أو غيرِ أمانٍ، إذا كان الانتفاعُ للمسلمِ والضررُ على غيرِه، كالرِّبا وبعضِ صُورِ الجهالةِ والغررِ، وفي ذلك أقوالُ:

الأولُ: ذهب جمهورُ العلماءِ إلى التحريم؛ وهو قولُ المالكيَّةِ والشافعيَّةِ، والصحيحُ في قولِ الحنابلةِ، وهو قولُ أبي يوسُفَ والأُوْزَاعِيُّ؛ لأنَّ تلك المعاملاتِ محرَّمةٌ بعينِها؛ فلا يجوزُ أنْ تكونَ عليها معاقدةٌ بينَ مسلم ومسلم، ولا مسلم وكافر، ولا أنْ يُؤذَنَ فيها بينَ كافرِ وكافر، واللهُ حرَّمَ الرِّبا حتى على أهلِ الكتابِ؛ كما في قولِهِ تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ﴾ [النساء: ١٦١]، فلا يجوزُ الإذنُ لهم بما حرَّمَهُ اللهُ عليهم، ولا يجوزُ التعامُلُ معهم بما حرَّمَهُ اللهُ عليهم، ولا يجوزُ التعامُلُ معهم بما حرَّمَهُ اللهُ علينا في القرآنِ، وحرَّمَهُ عليهم في التوراةِ والإنجيلِ والقرآنِ.

الثاني: ذَهَبَ الحنفيَّةُ: إلى جوازِ ذلك إذا كان المنتفِعُ مِن العقدِ المسلم، كالدِّينارِ بالدينارَيْنِ آجِلًا، ولا يجوزُ للمسلمِ أَنْ يشتريَ منه الدرهمَ بدرهمَيْن.

ومِن الحنفيَّةِ مَن يُجِيزُهُ بلا قيدِ انتفاعِ المسلمِ بالعقدِ، وبقولِهم يقولُ بعضُ الحنابلةِ كابنِ مُفْلِحِ، ولكنْ قُيِّدَ بعدمِ وجودِ الأمانِ.

ومِن محقّقي الحنفيَّةِ مَن يَحمِلُ إطلاقاتِ الحنفيَّةِ بالجوازِ على التقييدِ بانتفاعِ المسلمِ مِن الكافرِ، وليس انتفاعَ الكافرِ مِن المسلمِ؛ كابنِ الهُمَامِ وابنِ عابدينَ؛ وهذا أصحُّ؛ لأنَّ اللهَ حينَما جعَلَ تعاقُدَ المسلِمَيْنِ على أَنْ يأكُلَ أحدُهما مالَ الآخرِ بالرِّبا وشِبْهِهِ ظلمًا وحرامًا، فتعاقُدُ

المسلم مع الكافر على أنْ يأكُلَ الكافرُ مالَ المسلمِ أَظهَرُ في التحريمِ على المسلمِ أَظهَرُ في التحريمِ على المسلم أنْ يأذَنَ بذلك أو يُعاقِدَ عليه.

تعامُلُ المسلِم بالربا مع الكافِرِ:

والأظهرُ: تحريمُ التعاقُدِ بالرِّبا ونحوِه بينَ المسلمِ والكافرِ في دارِ الكفرِ والحربِ، إلا بقيدَيْنِ:

الأرلُ: أَنْ يَكُونَ الانتفاعُ للمسلم، لا للكافرِ.

الثاني: أنْ يكونَ قد دَخَلَ دارَ الحربِ بغيرِ أمانٍ، فمَن دَخَلَها بأمانٍ، حَرُمَ عليه مالُ الكافرِ في تلك الدارِ ودَمُهُ، ومِن صورِ الأمانِ: الوثائقُ والأوراقُ ولو مزوَّرةً مزيَّفةً؛ لأنَّ العِبْرةَ بالظاهرِ، وإذا دَخَلَها بغيرِ أمانٍ، فالأصلُ في مالِ الحربيِّ الحِلُّ بغيرِ إذْنِهِ وعِلْمِه، فإذا أَخَذَهُ بعِلْمِهِ ولو بعقدٍ أولى.

وبغيرِ هذَيْنِ القيدَيْنِ لا يجوزُ التعاقُدُ بالرِّبا ونحوِه، وهو الأَولَى أَنْ يُحمَلَ عليه القولُ المرويُّ عن أبي حنيفةَ ومَن أطلَقَ إطلاقَه.

وأمًّا خبرُ مكحولٍ مرسلًا: (لَا رِبَا بينَ مسلِمٍ وحربيٍّ)، أو (لا رِبَا بينَ أهلِ حربٍ)، فلا أصلَ له، وقد قال الشافعيُّ: "ليس بثابتٍ».

ويَحتجُّ به الحنفيَّةُ في هذا البابِ، ولا أصلَ له حتى عندَ محقِّقيهم مِن أهلِ الحديثِ كالزَّيْلَعِيِّ، ومِن أهلِ الفقهِ كابنِ الهُمَامِ.

تبايُعُ المسلِم والكافِرِ بالخمرِ والخنزير:

ولا يدخُلُ في هذا تجويزُ بيعِ الخمرِ ولحمِ الخِنزيرِ عليهُما لأنَّ الخمرَ والخِنزيرَ والمَيتةَ محرَّمٌ لِذَاتِه وعَينِه على المسلمِ، سواءٌ أَخَذَهُ أو أعطاهُ بطِيبِ نفسٍ أو ببيع، أمَّا المالُ، فيجوزُ فيه الهِبةُ والعطيَّةُ، فهو لا يحرُمُ لِذَاتِه وإنَّما لأنَّه أُخِذَ بغيرِ طِيبِ نفسٍ، فالرُبا أُخِذَ لأنَّ المحتاجَ أُلجِئَ إليه، فصارَ أكلًا لمالِه بالباطلِ ولو عاقدَ عليه برضاهُ في

الظاهرِ، فهو قد أُلجِئَ إليه في الحالِ وتضرَّرَ به في المِآلِ بالزيادةِ فيه.

روى عبدُ الرزَّاقِ وابنُ المنذر، عن سُويْدِ بنِ غَفَلَةً؛ قال: بلَغَ عمرَ بنَ الخَفْر، فناشَدَهم ثلاثًا، عمرَ بنَ الخَفْر، فناشَدَهم ثلاثًا، فقال بلالٌ: إنَّهم لَيَفْعَلُونَ ذلك، قال: فلا تفعَلُوا، ولكنْ وَلُوهُم بَيْعَها؛ فإنَّ اليهودَ حُرِّمَتْ عليهم الشحومُ فباعُوها وأكلُوا أثمانَها(۱).

ومِن الجهلِ تجويزُ سرقةِ المسلم مِن الكافرِ في دارِ الحربِ التي دخلها بأمانٍ، وتخريجُ ذلك على قولِ أبي حنيفة، فهذا لا أعلمُ مَن قال به .

وبقوله تعالى، ﴿وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَادِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ مَّا إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ مَا يُعْتَدِهِ مَا يَعْتُ المَدِيمِ لَعْريمِه، وبعضُهم المتذلَّ بها على جوازِ حبسِ المَدِينِ، وقد تقدَّمَ الكلامُ على هذا في البقرةِ عند قولِهِ تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسَرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً ﴾ [٢٨٠].

* * *

ا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَقَّرُونَ سِهَدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنَهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِكَ لَا عَلَىٰ لَا أَوْلَتِكَ لَا عَلَىٰ لَهُمْ فِي ٱلْآمِنَ لِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقَيْكَمَةِ وَلَا يَنْظُرُ لِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقَيْكَمَةِ وَلَا يَنْظُرُ لِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُرْحَيِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ [آل عمران: ٧٧].

في الآيةِ تغليظُ اليمينِ، وتعظيمُ عهدِ اللهِ، ووجوبُ الوفاءِ به، وأنَّ مِن أعظم مِن أعظم الحرامِ الأكلَ باليمينِ مالاً حرامًا؛ فذلك المالُ مِن أعظم السُّحْتِ؛ ففي الصحيح؛ مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ أبي أَوْفَى عَلَيهُ: «أنَّ رَجُلًا أقامَ سِلْعةً وهو في السوقِ، فحَلَفَ باللهِ لقد أَعْظَى بها ما لم يُعْطِ؛ لِيُوفِعَ فيها رجلًا مِن المسلِمينَ، فَسَزَلَتُ، ﴿إِنَّ ٱلَذِينَ يَتَتَرُّونَ بِمَهْدِ ٱللهِ

⁽١) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه، (٩٨٨٦) (٢٣/٦).

وَأَيْمَنهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾»(١).

وهذه الآيةُ نزَلَتْ في الأشعثِ بنِ فيسٍ ويهوديِّ تخاصَمَا؛ كما في «الصحيحينِ»؛ قال الأشعثُ: فِيَّ واللهِ كان ذلك؛ كان بينِي وبينَ رجلِ مِن اليهودِ أرضٌ، فجَحَدَني، فقدَّمْتُه إلى النبيُّ ﷺ: فقال لي رسولُ اللهِ ﷺ: (أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟)، قلتُ: لا، قال: فقال لليهوديِّ: (احْلِفُ)، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إذًا يَحلِفُ ويَذَهَبُ بمالي! فانزَلَ اللَّهُ تعالى، فإنَّ اللَّهُ تعالى، إلى آخِرِ الآيةِ (آ).

وفي «الصحيح» أيضًا أنَّ الخصومةَ كانت بينَ الأشعثِ وابنِ عمَّ له(٢).

العهدُ يمينٌ:

وفي االصحيحينِ، أيضًا قال ﷺ: (شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ)(٤).

ومَن قال في يمينِه: (عليَّ عهدُ اللهِ)، أو (عهدٌ عليَّ)، فهي يمينٌ على الصحيح؛ وهذا قولُ مالكِ وأحمد؛ لأنَّ الله قدَّمَها على اليمينِ في الآيةِ لِعِظَمِها في التوكيدِ؛ قال: ﴿ يَتَمَرُّهُ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَنِهِم ﴾، وقيَّدَها عطاءٌ والشافعيُّ بالنيَّةِ؛ فمَن نَوَاها يمينًا، فهي يمينُ.

وكان السلفُ يَنْهَوْنَ عن الحَلِفِ بالعهدِ؛ لِعِظَمِهِ وعِظَمِ أثرِهِ عندَ عدمِ الوفاءِ به، قال النخعيُّ: كانوا يَنهَوْنَنا عن الحلفِ بالعهدِ.

وكلُّ يمينِ يُؤكّلُ بها مالٌ حرامٌ، فهي غَمُوسٌ ولو لم تكنْ مُغلَّظةً باللفظ؛ ففي «الصحيح»، عن أبي ذَرٌ، قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: (ثَلَائَةُ

⁽١) أخرجه البخاري (٢٠٨٨) (٣/ ٦٠).

⁽٢) أخرجه البخاري (٢٤١٦) (٣/ ١٢١)، ومسلم (١٣٨) (١/ ١٢٢).

⁽٣) أخرجه البخاري (٢٥٦) (١١٠/١).

⁽٤) أخرجه البخاري (٢٥١٥) (١٤٣/٣)، ومسلم (١٣٨) (١٢٣١).

لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابُ اللهِ عَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللهُ يَقَالَ أَبُو ذَرِّ: خَابُوا أَلِيهِمْ)، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ثَلَاثَ مِرَادٍ، قَالَ أَبُو ذَرِّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟! قَالَ: (المُسْبِلُ، وَالمَنَّانُ، وَالمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَاذِبِ)(١).

كفارة العهد واليمين الغموس:

واللهُ ذَكَرَ كَفَّارةَ الأَيْمَانِ، ولم يذكُرْ كَفَارةَ الْعَهِدِ واليمينِ الْغَمُوسِ؛ كَمَّا في قولِه تعالى: ﴿ وَاللَّهُ كَفَّنُوهُ أَيْمَكِنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ [المائدة: ١٨٩]، وفرَّقَ اللهُ بينَ الْعَهِدِ واليمينِ هنا، فجعَلَ الْعَهدَ أعظمَ ويَلْحَقُ به اليمينُ الْغَمُوسُ، وقد اختَلَفَ العلماءُ في حُكم الكفارةِ في اليمينِ الغموسِ:

القولُ الأولُ: قولُ جمهورِ الفقهاء؛ كمالكِ وأبي حنيفة والثوريِّ وأحمدَ: أنَّه لا كفارة فيها؛ لأنَّ الله لمَّا ذَكَرَ العهدَ وهو يمينٌ غموسٌ وأحمدَ: أنَّه لا كفارة فيها؛ لأنَّ الله لمَّا ذَكَرَ العهدَ وهو يمينٌ غموسٌ رهَّبَ وخوَّف وتوعَّدَ، ولم يَذكُرِ الكفارة؛ كما ذكرَها في الأَيْمانِ؛ وهذا ظاهرٌ في حديثِ ابنِ مسعودٍ في قصةِ الأشعثِ؛ حيثُ قال ﷺ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بها مَالَ المُرِيُّ مُسْلِم هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)(٢)، ولم يأمُرُ بالكفارةِ لِعِظَمِها، روى ابنُ المنذرِ عن ابنِ المُسَيَّب؛ قال: «اليمينُ الفاجرةُ مِن الكبائرِ»(٣).

وقد توعَّد الله قائلَها بأنَّه لا خَلاقَ له في الآخِرةِ؛ أي: لا نَصِيبَ له.

وقال بأنَّه لا كفارةَ في اليمينِ الغموسِ جماعةٌ مِن السلفِ؛ كابنِ عباسٍ، فقد روى الطبريُّ، عن عليُ بنِ أبي طلحةَ، عن ابنِ عباسٍ:

أخرجه مسلم (۱۰۲) (۱۰۲/۱).

⁽٢) أخرجه البخاري (٤٥٤٩) (٦/ ٣٤)، ومسلم (١٣٨) (١٢٢١).

⁽٣) قالأوسط؛ لابن المتذر (١٣٨/١٢ ط. دار الفلاح).

«اليمينُ الصبرُ الكاذبةُ، يَحْلِفُ بها الرجلُ على ظُلِم أو قطيعةٍ، فتلك لا كفارةَ لها إلا أنْ يَترُكُ ذلك الظَّلمَ، أو يَرُدَّ ذلك العالَ إلى أهلِه، وهو قولُه ـ تعالى ذِكرُه ـ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَعَّرُونَ بِهَدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا﴾ (١٠).

وروى البيهقيُّ، عن أبي العاليةِ؛ قال: قال أبو عبدِ الرحمٰنِ _ يعني ابنَ مسعودٍ _: كنَّا نَعُدُّ مِن الذنبِ الذي لا كَفَّارةَ له اليمينَ الغموسَ، فقيل: ما اليمينُ الغموسُ؟ قال: «اقتطاعُ الرجلِ مالَ أخيهِ باليمينِ الكاذبةِ»(٢).

القولُ الثاني: وهو قولُ الشافعيِّ والأوزاعيِّ ومَعْمَر: أنَّ اليمينَ الغموسَ فيها كفارةً؛ لأنَّ الله جعَلَ الأَيْمانَ على قسمينِ: (لَغُوُّ) وعَفَا عن كفَّارتِها، (ومنعقِدةً) وهي التي فيها كفارةً، وهي ما عدا اللغوَ.

وجَرَى الشافعيَّةُ في ذلك على قاعدتِهم في كفارةِ العَمْدِ؛ لأنَّهم يرَوْنَ العمدَ أُولى في وجوبِ الكفارةِ مِن الخطأِ، فتعمَّدُ الإنسانِ فِعلَ المحرَّمِ لا يُخرِجُهُ مِن تَبِعَتِه، ومِن تَبِعَتِهِ كفَّارتُه، وهذا يجبُ عندَهم فيما هو أُغلَظُ مِن اليمينِ كالقتلِ العمدِ، فيُوجِبونَ فيه الكفارة، وكقضاءِ الصلاةِ المكتوبةِ المتروكةِ عمدًا فيجبُ فيها القضاءُ، كما يجبُ في ترْكِها خطأً بالإجماع.

والقاعدة عند أحمد وأصحابِه: أنَّ قتلَ العَمْدِ لا كفارة فيه، ويَطْرُدُونَ هذا في اليمينِ الغموسِ؛ فلا يرَوْنَ الكفارة فيها، وأحمدُ وأصحابُه يُوجِبونَ القضاء للمكتوبةِ المتروكةِ عمدًا؛ كسائرِ الأثمةِ الأربعةِ، وأخرَجَ أحمدُ قضاء الصلاةِ المكتوبةِ مِن قاعدةِ التكفيرِ في العمدِ في القتلِ واليمينِ الغموسِ؛ أخدًا بظاهرِ الأدلةِ، ولم يُخرِجِ الصلاة مِن

 ⁽١) انفسير الطبري، (٢٧/٤).

⁽٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبري» (١٠/ ٣٨).

القاعدةِ جماعةٌ مِن العلماءِ؛ كابنِ تيميةَ وابنِ رجبٍ وغيرِهما، ومسألةُ الصلاةِ تحتاجُ إلى بسطِ ليس هذا محلَّه.

ويأتي الكلامُ على كفارةِ قتلِ العَمْدِ في موضعِه بإذنِ اللهِ.

والأرجعُ: عدمُ وجوبِ الكفارةِ في اليمينِ الغموسِ؛ لأنَّه قولُ عامةِ الصحابةِ وأكثرِ التابعينَ، كابنِ مسعودِ وابنِ عباسٍ وحمَّادِ بنِ سَلَمَةَ.

ولأنَّ اللهَ ذكرَ كفارةَ الأَيْمانِ في غيرِ سياقِ التعمُّدِ بالكلابِ، ولمَّا ذكرَ اليمينَ الغموسَ في هذا الموضعِ وغيرِه، لم يذكُرِ الكفارةَ فيها، ومجرَّدُ اليمينِ لا يجعلُ فيها كفارةً، كاليمينِ مع الاستثناءِ: لا كفارةَ فيها وهي يمينٌ.

وهكذا في أحاديثِ الوعيدِ مِن اليمينِ الغموسِ لا يُذكرُ معها كفارةٌ، والأحاديثُ فيها متواتِرةٌ في النهيِ عنها والتشديدِ على فاعِلِها مِن غيرِ ذِكرِ كفارةٍ في واحدٍ منها؛ ومِن ذلك ما روى جابرٌ عن النبيُّ؛ أنَّه قال: (مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَوِينٍ آثِمَةٍ، تَبُوَّاً مَقْعَلَهُ مِنَ النَّارِ)(١).

وفي البابِ عن ابنِ مسعودٍ وأبي ذرٍّ وعِمرانَ وغيرِهم.

وعدمُ وجوبِ الكفارةِ لا يُسقِطُ عنه تكفيرَ ذنبِه ببقيةِ أنواعِ المُكفِّراتِ النّبي هي أعظمُ مِن كفارةِ اليمينِ؛ بالإكثارِ مِن الاستغفارِ، والطاعاتِ، والصدقاتِ، والوَجَلِ القلبيِّ مِن الذنبِ، والخوفِ مِن عاقبتِه؛ فذلك يُخفِّفُ الذنبَ ويُزِيلُه بَإِذنِ اللهِ.

كفارةُ اليمين الخطأِ:

وأمَّا مَن حلَفَ يمينًا ويرَى أنَّه صادقٌ في نفسِه، فبَانَ مُخطِئًا، فلا كفارةَ عليه ولا إثم، إلا أنَّ يمينَه الخطأ لا تُبطِلُ حقًّا، ولا تُحِقُّ الباطلَ،

⁽١) أخرجه النسائي في «السنن الكيرى» (٩٧٣) (٥/٤٣٧).

قال إبراهيمُ النَخَعيُّ: ﴿إِذَا حَلَفَ الرَجَلُ عَلَى اليَمينِ وَهُو يَرَى أَنَّهُ صَادَقٌ، وَهُو كَاذَبٌ، فلا يُؤَاخَذُ بِها﴾(١).

حكمُ الحاكم وإسقاطُ الحقِّ:

وفي الآية: دليلٌ على أنَّ حُكُمَ الحاكم لا يُسقِطُ الحقَّ الباطنَ؛ وإنَّما يجري هذا على الخلافِ الظاهرِ، فيَحكُمُ على نحوِ ما يَسمَعُ ويَرَى ممَّا ظهَرَ له مِن الأدلةِ، وهذا لا خلاف فيه في الأموالِ والدماءِ؛ وإنَّما الخلافُ في النَّموالِ والدماءِ؛ وإنَّما الخلافُ في النَّموالِ عندَ قولِه تعالى: ﴿وَلَا الْخَلافُ في النَّمَا فِي النَّمَا فِي النَّمَا فَي النَّمَا فِي النَّمَا فَي النَّمَا اللَّمَا فَي النَّمَا فَي النَّمَا فَي النَّمَا فَي النَّمَا فَي النَّمَا فَي النَّمَا فَي اللَّمَا فَي النَّمَا فَي النَّمَا فَي النَّمَا فَي النَّمَا فَي النَّمَا فَي النَّمَا فَي اللَّمَا فَي النَّمَا فَي النَّمَا فَي اللَّمَا فَي اللَّمَا فَي اللَّمَا فَي اللَّمَا فَي النَّمَا اللَّمَا فَي النَّمَا فَي النَّمَا فَي اللَّمَا فَي النَّمَا فَي اللَّمَا فَي اللَّمَ فَي اللَّمَا فَي اللَّمَا فَي اللَّمَا فَي اللَّمَا فَي اللَّمَ اللَّمَا فَي اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَا فَي اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَا اللَّمِ اللَّمَا اللَّمَا اللَّمِلْ اللَمَا اللَّمَا الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللَّمَا اللَّمِ اللَّمِمَ

استحلاف الكافِرِ:

واستحلافُ الكافرِ كاستحلافِ المسلمِ عندَ عدمِ وجودِ البيِّنةِ عليه في الحقوقِ، فإنْ نَكَلَ، وَجَبَ عليه الحقُّ، وإنْ حَلَف، سَقَطَ الحقُّ عنه؛ لظاهرِ حديثِ الأشعثِ وخصومتِه مع اليهوديِّ، في قولِ النبيِّ ﷺ للأشعثِ: (أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟)، قلتُ: لا، قال: فقال لليهوديِّ: (احْلِفُ)(٢).

وتُطلَبُ اليمينُ مِن الكافرِ بصيغةٍ جائزةٍ لا مُحرَّمةٍ؛ فلا يُستحلَفُ بلفظ كفرٍ؛ كقولِ النصرانيِّ: والمسيح، أو يُقسِمُ بالصليبِ أو مخلوقٍ، ولا أنْ يُقسِمَ المُشرِكُ بصنمِه ووَثَنِه، ولا الجاهليُّ بأبيهِ وأمُه؛ وإنَّما يُستحلَفُ بالخالقِ؛ كقولِه: والله، أو بما يُؤمِنُ به مِن ألفاظِ تُوافِقُ الحقَّ في الظاهرِ ولو اعتقدَها بباطنِهِ على غيرِ ذلك، وفي "الصحيح»؛ مِن خيرِ ذلك، وفي "الصحيح»؛ مِن حديثِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ؛ أنَّ النبيُّ ﷺ قال ليهوديُّ: (أَنْشُدُكُ بِاللهِ اللهِ اللهِ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدًّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟)(٣).

(٢) سبق تخريجه.

⁽١) انفسير الطبري، (٤/ ٢٥).

⁽٣) أخرب مسلم (١٧٠٠) (١٣٢٧).

واليمينُ تنعقدُ مِن الكافرِ وكذا النَّذْرُ الذي يكونُ للهِ لا يُشرَكُ معه أحدٌ به؛ وهذا قولُ جماعةٍ مِن العلماءِ كالحنابلةِ والشافعيَّةِ؛ سواءٌ كان حِنْتُه في يمينِه في كفرِه أو بعدَ إسلامِه؛ وذلك لِما ثبَتَ في «الصحيح»؛ أنَّ عمرَ عَنْهُ نذرَ في الجاهليَّةِ أنْ يَعتكِفَ في المسجدِ الحرامِ، فأمَرَه النبيُ عَنْ بالوفاءِ بنَذْرِهِ؛ خلافًا لأهلِ الرأي كأبي حنيفة وغيرِه، فلا يروْنَ انعقادَ يمينِ الكافرِ.

ويأتي في يمين الكافر مزيد بيانٍ في المائدة عند قولِه تعالى: ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِأَلِّهِ لَشَهَدَانُا الْحَالَ المائدة: ١١٠٧.

* * *

الله قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِيَ إِمَّرَاءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِمْرَءِيلَ عَلَى نَقْدِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلُ التَّوْرَائَةُ قُلْ فَأَنُواْ بِالتَّوْرَائِةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنْتُم مَكِوقِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٣].

وإسرائيلُ هو يعقوبُ بنُ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ، وقد نزَلَ به بلاءُ ومرضُ عِرْقِ النَّسَا؛ كما جاءَ عن ابنِ عباس ومجاهدِ وجماعةٍ، فجعَلَ عليه إنْ عافاهُ اللهُ أَنْ يُحرِّمَ على نفسِه الْعُرُوقَ (١).

وروى عكرمةُ عن ابنِ عباسٍ؛ أنَّه كان يقولُ: «حرَّمَ إسرائيلُ على نفسِه زيادةَ الكَبِدِ والكُلْيَتَيْنِ والشَّحْمَ، إلا ما على الظَّهْرِ؛ فإنَّ ذلك كان يُقرَّبُ للقُرْبَانِ فتأكُلُه النارُ (٢).

وتحريمُ هذا مِن إسرائيلَ على نفسِه قبلَ نزولِ التوراةِ وقبلَ مخاطبةِ اللهِ لأهلِ الكتابِ.

⁽١) التفسير الطبري، (٥/٤/٥)، وانتفسير ابن المنذر، (١/ ٢٩٠).

⁽۲) «تفسير ابن المتذر» (۱/ ۲۹۱).

الأصلُ في الطعامِ الحِلُّ:

وفي الآية: دليل على أنَّ الأصل في الطعامِ الحِلُّ، وجميعُ ما أَوْجَدَهُ اللهُ في الأرضِ مِن مأكولِ وملبوسٍ ومشروبِ ومسكونٍ ومفروشٍ، وقد تقدَّمَ ذلك في قولِ اللهِ تعالى: ﴿ مُو اللَّذِي خُلُقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَكِيمًا ﴾ [البقرة: ٢٩]، وفي قولِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنَا فِي الأَرْضِ حَلَلُا مَلِيبًا ﴾ [البقرة: ٢٩]،

حكمُ تحريم الحلالِ وأنواعُهُ:

ويَظهرُ أَنَّ تحريمَ شيءٍ مِن الطعامِ على النفسِ كان في شِرْعَةِ يعقوبَ جائزًا، وأمَّا في شِرْعَةِ محمدٍ على فغيرُ جائزٍ، وتحريمُ الإنسانِ الطعامَ على نفسِهِ أَخَفُ مِن تحريمِه على الناسِ؛ لأنَّ تحريمَ الحلالِ على حالين:

الأولُ: تحريمٌ خاصَّ عارضٌ؛ كمَن يُحرِّمُ على نفسِه طعامًا؛ خوفًا مِن مرضٍ أو سِمْنةٍ، أو طلبًا للصَّحَّةِ، أو خشيةً مِن ألَّا تدومَ النعمةُ فتشَبَعَهُ النفسُ؛ فهذا لا بأسَ به.

الثاني: تحريمٌ عامٌّ على الناسِ؛ وهذا تشريعٌ وحقَّ اللهِ ليس لأحدٍ مِن خَلْقِه.

وتحريمُ الرجلِ طعامًا واحدًا أو أكثرَ على نفسِه _ تدينًا _ لا يجوزُ بحالٍ؛ لأنّه مُعارَضةٌ لتشريع اللهِ في حُكْمِه، وإذا كان لمقصدِ آخَرَ غيرِ التعبُّدِ، فقد مَنَعَ اللهُ المؤمنينَ مِن ذلك، وكلُّ تحريم لِما أحَلَّه اللهُ يدخُلُ في عمومِ قولِه: ﴿لا غُرَّمُوا كَلِّبَنْتِ مَا أَمَلُ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْمَدُوا ﴾ يدخُلُ في عمومِ قولِه: ﴿لا غُرَّمُوا كَلِبَنْتِ مَا أَمَلُ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْمَدُوا ﴾ [المائدة: ٨٥].

ولمَّا حَرَّمَ النبيُّ ﷺ على نفسِه العَسَلَ، أَنزَلَ اللهُ عليه قولَه تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ ثُمُرِّمُ مَا لَمَلَ اللهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْفَيهِكُ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النحريم: ١]، وسببُ النزولِ في «الصحيحَيْنِ» مِن حديثِ عائشةَ (١).

فيه منزلةُ البيتِ العَتِيقِ المسجدِ الحرامِ مسجدِ الكعبةِ وقِدَمُهُ، وقد وضعَ قواعدَهُ إبراهيمُ وابنُه إسماعيلُ؛ كما في قولِه تعالى: ﴿وَإِذْ يَقِعُ إِرَهِمَ الْفَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْكِيلُ اللبفرة: ١٢٧]، وقبيل: إنَّ المسرادَ بالوضعِ في الآيةِ: هو وضعُ البركةِ والهدى للناسِ، لا وضعُ البناءِ، فوضعُ القواعدِ شيءٌ، ووضعُ البيتِ شيءٌ، ووضعُ الهدايةِ والبَركةِ والأمانِ فيه شيءٌ آخَرُ؛ فما كلُّ أحكامِ البيتِ الحرامِ نزَلتْ مرةً واحدةً؛ ولذا جاء عندَ البيهقيُّ؛ مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو مرفوعًا: (أنَّ اللهَ أَمَرَ آدَمَ وَحَوَّاء بِينَاءِ البَيْتِ وَالطَّوَافِ فِيهِ)(٢)، ولا يصحُّ.

وصحَّ عن بعضِ السلفِ؛ كقتادةً: أنَّ أولَ مَن طاف به آدمُ.

وفي ذلك بعضُ الأقوالِ عن وهبِ بنِ مُنَبِّهِ وغيرِه.

وليس في ذلك شيءً مرفوعٌ صحيحٌ عن النبيِّ ﷺ يُعتمَدُ عليه.

وفي «الصحيحين»، عن أبي ذَرِّ رَهِ اللهِ ؛ قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: (المَسْجِدُ الحَرَامُ)، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (المَسْجِدُ الأَقْصَى)، قُلْتُ: كُمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: (أَرْبَعُونَ سَنَةً، وَالْإِنَمَا أَدْرَكَنْكَ الصَّلَاةُ، فَصَلً ؛ فَهُوَ مَسْجِدُ (٢٠).

 ⁽١) أخرجه البخاري (٧٦٦٧) (٧/٤٤)، ومسلم (١٤٧٤) (٢/١١٠٠).

⁽٢) الدلائل النبوة، للبيهةي (٢/ ٤٥).

⁽٣) أخرجه البخاري (٢٣٦٦) (٤/١٤٥)، ومسلم (٥٢٠) (١/٢٧٠).

نسميةُ مكة بـ (بَكَّةَ):

وسُمِّيَتْ بَكَّةَ؛ قيل: لأنَّ الناسَ يأتُونَها مِن كلِّ مكانٍ؛ وبهذا قال عبدُ اللهِ بنُ الزَّبيرِ.

وقيل: لأنَّها تَبُكُّ الجبابرة.

وقيل: لأنَّ اللهَ جعَلَ الرجُلَ فيها كالمرأة؛ يَبُكُّ الرجلُ المرأة، وتَبُكُّ المرأةُ الرجلُ المرأةُ المرأةُ الرجلَ، وهم في الحُكْمِ سواءٌ؛ وهذا مرويٌّ عن ابنِ عمرَ، وأبي جعفرِ محمدِ بنِ عليً، وعتبةَ بنِ قيسٍ.

وقيل: تَبُكُّ الظَّلَمَةَ؛ فلا يقعُ فيها ظلمٌ ويطُّولُ، فاللهُ يُزِيلُ الظالمَ ولا يُمهِلُه فيها.

وقال عكرمةُ وأبو مالكِ والنخَعيُّ وغيرُهم: بَكَّةُ: هي الكعبةُ وما حولَها، وما وراءَ ذلك يُسمَّى: مَكَّةَ، وقال ابنُ عباسٍ: بَكَّةُ: مِن الفَجُ إلى النَّاعِيم، ومكَّةُ: مِن البيتِ إلى البَطْحَاءِ(١).

فضلُ المسجِدِ القديم:

وفي الآية: فضلُ المسجدِ القديمِ على الجديدِ، وقد اختَلَفَ العلماءُ في التفضيلِ بينَ المسجدِ القديمِ والمسجدِ الحديثِ الذي يجتمِعُ فيه الناسُ أكثرَ مِن غيرِه، على قولَيْن؛ وهما قولانِ في مذهبِ الحنابلةِ، ويأتي تفصيلُ ذلك في سورةِ التوبةِ في قولِه تعالى: ﴿لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَ التَّقْرَىٰ بِنْ أَوْلِ بَوْمٍ لَمَقُ أَن تَقُومَ فِيدُ التوبة: ١٠٨].

والمسجدُ الحرامُ أفضلُ مِن غيرِهِ في المنزلةِ والصلاةِ والاعتكافِ وسائرِ القُرُباتِ.

 ⁽۱) ينظر: «تفسير الطبري» (٥/ ٥٩٥، ٥٩٥)، و«تفسير ابن المنذر» (١/ ٢٩٩، ٣٠١)،
 و«تفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٧٠٨، ٧٠٩).

تقاربُ صفوف الرجالِ والنساءِ بالمسجد الحرام:

ومِن هذه الآيةِ: أخَذَ بعضُ السلفِ الترخيصَ في اجتماعِ الرجالِ والنساءِ في المسجدِ الحرامِ للعبادةِ بلا مماسَّةٍ؛ على خلافِ الأصلِ المانع مِن الاختِلاطِ.

وهو عنه: صحيحٌ.

وروى سعيدٌ عن قتادةَ قولَه: ﴿إِنَّ اللهَ بَكَّ بِهِ النَّاسَ جميعًا، فَيُصَلِّي النساءُ أمامَ الرجالِ، ولا يُفعَلُ ذلك في بلدٍ إلا في مكةً

وحَكَاهُ ابنُ أبي حاتم، عن مجاهدٍ وسعيدِ بنِ جُبيرٍ وعِكْرِمةً وعمرِو بنِ شعيبٍ ومقاتلِ بنِ حَيَّانَ^(٢).

السترةُ في المسجِدِ الحرام:

وبهذا استدَلَّ غيرُ واحدٍ على أنَّ السَّتْرةَ في البيتِ الحرامِ يُخفَّفُ في خُكْمِها أكثرَ مِن غيرِه؛ لِما سبَقَ، ولمشقَّةِ ذلك على الناسِ، وهذا ظاهرُ قولِ مَن سبَقَ مِن السلفِ، ونصَّ عليه أبو جعفرٍ محمدُ بنُ عليٌ بنِ الحسينِ وابنُ الزَّبيرِ وطاوسٌ، ومحمدُ بنُ الحنفيَّةِ وابنُ جُرَيْجٍ، وقال به أحمدُ؛ فقال: «مكةُ ليستْ كغيرِها؛ كأنَّ مكةَ مخصوصةٌ».

⁽۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۷۰۸/۳). (۲) «تفسير ابن أبي حاتم» (۷۰۹/۳).

وقال به ابنُ تيميةً.

روى ابنُ أبي حاتم، عن عطاءِ بنِ السائبِ، عن أبي جعفرٍ، محمدِ بنِ عليٍّ بنِ الحسنِ : مرَّتِ امرأةٌ بينَ يدَيْ رجلِ وهو يُصلِّي وهي تَطُوفُ بالبيتِ، فدفَعَها، فقال أبو جعفرٍ : "إنَّها بكُّةُ ؛ يَبُكُ بعضُهم بعضًا»(١).

وروى عبدُ الرزَّاقِ، عن ابنِ طاوس، عن أبيهِ؛ قال: «لا يقطعُ الصلاةَ بمكةَ شيءٌ، لا يضُرُّك أنْ تَمُرَّ المرأةُ بينَ يدَيْك»(٢).

وروى عن أبي عامر، قال: «رأيتُ ابنَ الزَّبيرِ يُصلِّي في المسجدِ، فتُريدُ المرأةُ أَنْ تُجِيزَ أمامَه، وهو يُريدُ السجودَ، حتى إذا هي أَجَازَتْ سجَدَ في موضع قدَمَيْها»(٣).

ويعضُدُ هَذا دفعُ المشقَّةِ، خاصَّةً مع كثرةِ الناسِ رجالًا ونساءً في المسجدِ الحرام في هذا الزمنِ.

وأمَّا حديثُ كَثِيرِ بنِ كثيرِ بنِ المُطَّلِبِ بنِ أبي وَدَاعَةَ، عن بعض أهلِه، عن جدُّه: أنَّه رأَى النبيَّ ﷺ يُصلِّي ممَّا يَلِي بابَ بَني سَهْمِ والناسُ يَمُرُّونَ بينَ بني سَهْمِ والناسُ يَمُرُّونَ بينَ يدَيْهِ وليس بينَهما سُترةٌ، قال سفيانُ: ليس بينَه وبينَ الكُعبةِ سترةٌ (١٠).

فرواهُ أحمدُ وأبو داودَ، وفي إسنادِه جهالةٌ، وقد أَعَلَّهُ ابنُ الْمَدِينِيِّ، وأشارَ البخاريُّ إلى علَّتِه في الصحيحِ؛ فقد ترجَمَ بابًا فقال: (بابُ السُّتْرةِ بمكةَ وغيرِها)(٥).

* * *

 ⁽۲۰۸/۳) (۲۰۸/۳).

⁽٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه (٢٣٨٥) (٢/ ٣٥).

⁽٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه (٢٣٨٦) (٢/ ٣٥).

 ⁽٤) أخرجه أحمد (٢٧٢٤١) (٢/٢٩٩)، وأبو داود (٢٠١٦) (٢/٢١١).

⁽٥) قصعيح البخاري؛ (١٠٦/١).

الله قال تعالى: ﴿ فِيهِ مَالِئَتُ لَيْنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيدٌ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ مَامِنًا وَلِلّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَعَلَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيُّ عَنِ الْمَنْلُمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

ذكر الله أول بيت وضع للناس وهو الذي بمكة، ثم عرَّف به بأنّه مَقَامُ إبراهيم؛ أي: الذي أقامَ فيه الشعائرَ والنّسُك، وهو شاملٌ لكلّ البيت، وكان غيرُ واحدٍ مِن السلفِ يسمِّي كلَّ المشاعرِ؛ الكعبةَ والصّفا والمروةَ ومِنَّى ومُزْدَلِفَةَ وعرفةَ ورميَ الجمارِ: مقامَ إبراهيمَ؛ لأنّه أقامَ فيها شعائرَ الدّين.

وبهذا قال ابنُ عباسٍ وسعيدُ بنُ جُبيرٍ وعطاءٌ ومجاهدٌ (١).

المرادُ بمقامِ إبراهيمَ:

ومقامُ إبراهيمَ في كلامِ السلفِ يُرادُ به معنيان:

الأول: المعنى الخاصُ، وهو الذي فيه الآيةُ البيَّنةُ، وهو المقامُ الذي كان يقفُ عليه إبراهيمُ لبناءِ البيتِ، ويُناوِلُهُ ابنُهُ إسماعيلُ الحَجَر، وقد كان قريبًا مِن حائطِ الكعبةِ؛ لمُقتضَى البناءِ والإعانةِ عليه، ثمَّ نقلَه عمرُ بنُ الخطَّابِ كما صحَّ عنه وحكّاهُ عطاءٌ ومجاهدٌ وغيرُهما، وذكرَ غيرُ واحدٍ ذلك إجماعًا أنَّ عمرَ هو مَن حرَّكَ مكانَ المقامِ.

تحريك مقام إبراهيم:

روى البيهة يُّ، عن هشام بنِ عُرُوةً، عن أبيهِ، عن عائشة عَلَهُا؛ أنَّ المقامَ كان زمانَ رسولِ اللهِ عَلَيُّ وزمانَ أبي بكرٍ عَلَيْهُ مُلتصقًا بالبيتِ، ثمَّ أخَرَه عمرُ بنُ الخطّابِ عَلَيْهُ (٢).

 ⁽١) الفسير الطبري، (٢/ ٥٢٥)، واتفسير ابن أبي حاتم، (١/ ٢٢٢).

⁽٢) قدلائل النبوة للبيهقي (٢/ ٦٣).

ثمَّ جرَفَه السَّيْلُ وابتعَدَ عن مكانِه، فأَعَادَهُ عمرُ.

ولم يُخالِفُ عمرَ على تحريكِه أحدٌ مِن الصحابةِ، وعمرُ هو الذي أنزَلَ اللهُ الصلاةَ خلفَ المقامِ بعدَ تعريضِه بذلك للنبيُ ﷺ؛ فنزَلَ القرآنُ موافقًا لقولِه.

والصلاة المقصودة بالاتّخاذ في قولِه تعالى: ﴿وَالْقِدُوا مِن مّقَامِ الْمُوحَدِ مُصَلِّ ﴾ [البفرة: ١٢٥]؛ أي: هي الصلاة عند موضعه الأصليّ، وليس موضعة الذي يُنقَلُ إليه، فالعِبْرة بالمقام لا بالحجارة، وهكذا الكَّعْبة لو قُدِر أنّها حُرِّكَتْ مِن مكانِها أو هُدِمَتْ وَنُقِلَتْ حجارتُها، وجَبَتِ الصلاة إلى مكانِها، لا إلى الحجارة المنقولة، بل مَن صلّى إلى حجارة الكعبة المنقولة في جهة إلى غير موضع الكعبة الذي بناها عليه إبراهيم، الكعبة المنقولة في جهة إلى غير موضع الكعبة الذي بناها عليه إبراهيم، بطلَتْ صلائة بلا خلاف، فما زالَ الناسُ قبلَ الإسلام وبعدَه يَستعمِلونَ حجارة جديدة، ويُزيدُونَ ما تفتّتَ وتكسّر مِن حجارة الكعبة.

وعَلِمْتُ قبلَ سنواتٍ يسيرةٍ أنَّ حجارةً مِن الكعبةِ تكسَّرتْ فغُيِّرَتْ وأُبدِلَتْ بأجودَ منها، ورُمِيَتْ في البحرِ؛ حتى لا يُعرَفَ موضعُها فتُقصَدَ بذَاتِها مِن دونِ اللهِ بالطوافِ والتبرُّكِ.

الثاني: المعنى العامُّ، وهو الحجُّ كلَّه صلاةً وطوافًا حولَ الكعبةِ وبينَ الصَّفَا والمروةِ، والوقوف بعرفة، والمبيتَ بمزدلفةَ ومِنَى، ورميَ الحِمَارِ، ويدخُلُ في هذا ما يَلحَقُه مِن أحكامٍ؛ كحُرْمةِ البيتِ، ومحظوراتِ النَّسُكِ، وأفعالِ الحجِّ والعمرةِ وأقوالِه وتُرُوكِه.

وقد جعَلَ اللهُ في البيتِ الحرامِ آياتِ بيّناتِ، أولُها مقامُ إبراهيمَ، وهي مشاعرُ النُّسُكِ ومواضعُه، ثمَّ تحريمُ البيتِ الحرامِ وتعظيمُه، والأمانُ لأهلِه ولِلَّائِذِ فيه.

وذكرَ اللهُ مقامَ إبراهيمَ في سورةِ البقرةِ: ﴿ وَأَغَّيْذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ

مُصَلِّى البقرة: ١٢٥]، والمرادُ به معناهُ الخاصُّ الذي هو الحجارةُ التي وضَعَ إبراهيمُ قَدَمَيْهِ عليها، وذكرَه هنا في آلِ عِمرانَ، والمرادُ به هنا معناهُ العامُّ؛ لأنَّ الله جعَلَ البينة في البيت، ولم يجعلِ المقامَ هو البيئة وحده؛ بل جعلَه منها؛ ولذا عطف عليه أحكامًا أخرَ، هالى: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ اللهُ والأمانُ والحُرْمةُ هي للبيتِ وخارجِه في حدودِه المعروفةِ، وليستُ لمقام إبراهيمَ ومَوضع قدمَيْهِ خاصةً.

روى ابنُ المُنذرِ وابنُ جريرِ وابنُ أبي حاتم، عن عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ، عَنِ عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: «مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ بَعْدُ كَثِيرٌ؛ مَقَامُهُ: الحَجُّ كُلُهُ (١). كُلُهُ (١).

وجاء عن بعضِ السلفِ: أنَّ الآيةَ البيِّنةَ أثَرُ القدمَيْنِ، والمقامَ المشاعرُ كلُّها؛ أيْ: ما وضَعَ فيه إبراهيمُ قدمَيْهِ تعبُّدًا اللهِ في البيتِ؛ مِن طوافٍ وصلاةٍ، وسعي بينَ الصَّفا والمروةِ، ووقوفِ بعرفةَ، ومبيتِ بمزدلفةَ ومِنى، ورمي الجمارِ، وذِكرِ اللهِ، وغيرِ ذلك.

ورُوِيَ هذا عن ابنِ عباسٍ وعطاءِ ومجاهدٍ؛ فقد روى ابنُ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهدٍ؛ قال: «أَثَرُ قدمَيْهِ فِي المقامِ آيةٌ بيِّنةٌ، ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ اَمِنَا﴾ قَالَ: هَذَا شَيْءٌ آخَرُ ﴾

تحريمُ الصيدِ وعَضْدِ الشجرِ بمَكَّة:

وقد جعَلَ اللهُ مكةَ حَرَمًا آمِنًا لا يُصادُ صَيْدُها، ولا يُعضَدُ شَوْكُها، والصيدُ والشجرُ في الحَرَمِ على نوعَيْنِ:

⁽۱) قتفسير الطبري» (۲/ ۵۲۵)، وقتفسير ابن المنذر» (۱/ ۳۰۲)، وقتفسير ابن أبي حاتم» (۳/ ۷۱۱).

 ⁽۲) «تفسير الطبري» (۵/ ۲۰۰)، و«تفسير ابن المنذر» (۱/ ۳۰۲)، و«تفسير ابن أبي حاتم»
 (۲) (۲) (۲۱۱).

النوعُ الأولُ: صيدُ الحرمِ وشجرُهُ الأصليُّ مجرَّمٌ، والمرادُ بالشجرِ الذي ينبُتُ طبيعةً في الأرضِ ولا يَسْتَنْبِتُهُ الناسُ.

النوعُ الثاني: صيدُ الحرمِ وشجرُهُ غيرُ الأصليُ، والمرادُ بالصيدِ غيرِ الأصليُ هو المجلوبُ مِن خارجِ الحرمِ لِيُدْبَحَ داخِلَهُ، فهذا لا حَرَجَ فيه، والشجرُ غيرُ الأصليِّ الذي يَسْتنبِتُهُ الناسُ في مَزارِعِهِمْ بالغرسِ أو البَدْرِ كالنخلِ والعنبِ وأشجارِ الزينةِ التي يستنبتُها الناسُ للظّلِّ وغيرِه في البيوتِ والطرقاتِ والحدائقِ، فلا حُرْمةَ لها، وهي كحالِ الحيواناتِ الإنسِيَّةِ الغنمِ والبقرِ والإبلِ التي تُنحَرُ وتُدْبَحُ ؛ لأنَّها ليستُ صيدًا الإنسانُ: لا حُرمةَ لها.

صيدُ الأهليِّ المتوحِّشِ:

وإذا كانتِ الحَمَامُ تحتَ تربيتِه، ثمَّ استوحَشَتْ ولَحِقَتْ بصَيْدِ الحرمِ فتوحَّشَتْ، أَخَذَتِ اسمَ صيدِ الحرمِ وحُرْمَتَهُ، ما لم يكنْ قد مَلَكَها بمالِ، فلَحِقَتْ بصيدِ الحرمِ، جازَ له صيدُها وتنفيرُها لأَخْذِها؛ لأنَّها مِلْكُ له، ومالُ الإنسانِ المملوكُ حتَّ، وهو أعظمُ حُرْمةٌ مِن صيدِ الحرمِ، فلا تُغلَّبُ حُرمةُ الحرم عليه لمجرَّدِ توحُّشِهِ بعدَ مِلْكِه؛ لأنَّ حُرْمةَ المِلكِ له أعظمُ عندَ اللهِ.

وتقدَّمَ في سورةِ البقرةِ الكلامُ على حُرْمةِ مكةَ وحُكْمِ إقامةِ الحدودِ فيها، فلتُنظَرْ.

وهوله تعالى، ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَعَلَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفْرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيًّ عَنِ الْعَنكِينَ ﴾ دليلٌ على فرضيَّةِ الحجِّ في الإسلام، ورُكنيَّتِهِ فيه؛ ففي «الصحيحين»؛ مِن حديثِ ابنِ عمرَ؛ قال ﷺ: (إِنَّ الإسْلامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ، وَصِيبَامِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ)(١).

⁽١) أخرجه البخاري (٨) (١١/١)، ومسلم (١٦) (١/ ٤٥).

ترتيب أركانِ الإسلامِ:

وإنَّما قُدِّمَتِ الصلاةُ والزكاةُ والصومُ على الحجِّ في الحديثِ؛ لأنَّها أسبَقُ في زمنِ الفرضِ، وآكَدُ مِن جهةِ العملِ، وأَعَمُّ مِن جهةِ خطابِ المكلَّفينَ؛ فانصلاةُ يُؤمَرُ بها مِن فيرِ إثم الصبيُّ وهو ابنُ سبع، وتَجِبُ في كلِّ الأرضِ على المكلَّفِ ذَكرًا أو أُنثى، الصحيحِ والمريضِ كلُّ بحسبِهِ، وتتعدَّدُ في اليومِ والليلةِ، وأمَّا بقيةُ الأركانِ، ففرضُها بينَ حَوْلِيًّ كالزكاةِ والصيامِ، وبينَ مرةٍ في العُمْرِ كالحجِّ.

وأمَّا الزكاةُ، فالخِطابُ يَتوجَّهُ للمكلَّفينَ أوسعَ مِن خطابِ المكلَّفينَ في الصيامِ، فقُدُّمَتِ الزكاةُ؛ لأنَّها تَجِبُ في الأموالِ، لا على الأشخاصِ؛ كزكاةِ الفِطْرِ؛ وهذا أعَمُّ في خِطابِها، فتجبُ الزكاةُ في مالِ الصحيحِ والمريضِ، الصغيرِ والكبيرِ، والعاقلِ والمجنونِ، ومَن عَجَزَ عن القيامِ بنفسِه، قامَ بها وليُّه.

وأمّا الصيام، فعلى الأشخاص المكلّفِين، ويسقُطُ بالعجز، فلا يجبُ على الصغير والمجنونِ والمريضِ والمسافرِ، ثمّ إنَّ الزكاة فريضةٌ يبحبُ على الصغيرِ والمجنونِ والمريضِ والمسافرِ، ثمّ إنَّ الزكاة فريضةٌ من الغنيِّ إلى الفقير، بخلافِ الصومِ، فهو عبادةٌ لازمةٌ لفاعِلها، والزكاةُ قد تجبُ في الحَوْلِ أكثرَ مِن مرةٍ في الزروعِ والثّمارِ التي يتكرَّرُ حَصَادُها وقِطَافُها في العام؛ لهذا كانتِ الزكاةُ أوسَعَ خطابًا مِن الصيام؛ فقد من وتلك وتلكن الصلاة في القرآنِ في مواضع كثيرةٍ؛ قال تعالى في الأمرِ بها: ﴿وَأَقَيمُوا الصّلاة في القرآنِ في مواضع كثيرةٍ؛ قال تعالى في الأمرِ بها: ﴿وَأَقَيمُوا الصّلاة وَالزّكَوة واليه: (البقرة: ١٣٤، وعن إسماعيلَ قال: ﴿وَقَانَ يَأْمُرُ عَن المؤمِنينَ : ﴿وَأَقَادَ الصّلَوَةُ وَمَاتَى الْقَلَوَة وَمَاتَى الْقَلَوَة وَالزّكَوَة وَمَاتَى الْقَلَوَة وَمَاتَى الْقَلَوَة وَمَاتَى الْقَلَوَة وَالزّكَوَة وَالنّمَ القَلَوَة وَمَاتَى القَلَوَة وَالنّمَونِينَ الصّلَوَة وَالنّمَ وَالنّمَ وقال: ﴿وَالمَاتُونَ وَمَاتَى الْقَلَوَة وَالنّمَ الْقَلَوَة وَمَاتَى الْقَلَوَة وَالنّمَ وَالنّمَ وَالنّمَ وَمَاتَى السّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ المَوْمِنِينَ الصّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ عن المؤمِنينَ (وَاقَامَ الصّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ المُؤْمَونَ المؤمِنينَ (وَاقَامَ الصّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ المُعْتَوْنَ السّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ المُؤْمِنُونَ وَالسَادِينَ وَالسّمَاعِيلَ السّمَاعِيلَ السّمَاءِ السّمَاعِيلَ السّمِيلَ السّمَاعِيلَ السّمَاعِيلُ السّمَاعِيلُ السّمَاعِيلُ السّمَا

الرَّكُوْةَ ﴾ [النساء: ١٦٢]، وقال: ﴿ اللَّيْنَ يُعِينُونَ الشَّلَوَةَ وَيُوْتُونَ الزَّكُوْةَ وَهُمُّ وَكَوُونَ ﴾ [المائلة: ٥٥]، وقال عن أمَّهاتِ المؤمِنينَ: ﴿ وَأَقِنْنَ السَّلَوَةَ وَمَاتِينَ الرَّكُوْةَ ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وغير ذلك؛ فالزكاةُ أكثرُ الأحكامِ اقترانًا في القرآنِ بالصلاةِ.

ثمَّ جاء الصومُ في أركانِ الإسلامِ بعدَ الزكاةِ على قولِ الأكثرِ؛ لأنَّه يَلِيهَا في سَعَةِ المخاطِينَ، ثمَّ جاءَ الحجُّ بعدَ الصيامِ؛ لأنَّ الصيامَ أوسعُ في التكليفِ؛ فهو في كلِّ عامٍ، والحجُّ في العُمْرِ مرة، ثمَّ إنَّ الحجَّ محصورٌ في بقعةٍ معيَّنةٍ، والصومُ تكليفٌ يُؤدَّى في كلِّ الأرضِ.

تأخُّرُ فرضِ الحجِّ:

وإنَّما تأخَّرَ فرضُ الحجِّ؛ لأنَّ أرضَهُ التي يُؤدَّى عليها _ وهي مكةً _ ليستُ في يدِ المسلِمِينَ؛ فتأخَّرَ الخطابُ حتى تتهيَّأَ الأسبابُ.

مع أنَّ مشروعيةَ الحجِّ باقيةٌ قبلَ فرضِهِ، وكان الناسُ قبلَ البعثةِ على بقيَّةٍ مِن مناسِكِ إبراهيمَ الخليلِ، وقد حجَّ النبيُّ ﷺ على مناسِكِ إبراهيمَ قبلَ هِجْرتِهِ؛ كما في «الصحيحينِ»؛ مِن حديثِ جُبيرِ بنِ مُطعِمٍ، وقد لَحِنَ مناسكَ الخليلِ تبديلٌ في أهلِ مكةَ وغيرِهم إلا قليلًا (۱).

حكم تارك الحجِّ:

وقد جعَلَ اللهُ الحجَّ عَلَمًا على انقيادِ الناسِ وبقائِهم على دِينِ محمدِ دِينِ الإسلامِ، فكانوا يُقْبِلُونَ على النبيِّ ﷺ بأنفسِهم أو برُسُلِهم أو بأقوالِهم عندَ قومِهم، ويُسْلِمُونَ رغبةً ورهبةً، فيُؤاخَذونَ على ظاهرِهم، ثمَّ لمَّا فرَضَ اللهُ الحجَّ، امتازَ أهلُ الاتِّباعِ والانقيادِ مِن أهلِ النفاقِ؛ ولذا لمَّا فرَضَ اللهُ الحجَّ، امتازَ أهلُ الاتِّباعِ والانقيادِ مِن أهلِ النفاقِ؛ ولذا

 ⁽١) أخرجه البخاري (١٦٦٤) (١٦٣/٢)، ومسلم (١٢٢٠) (١٩٤/٢): عَنْ جُبَيْرِ بْنِ
 مُطْعِم؛ قَالَ: أَصْلَلْتُ بَعِيرًا لِي، فَلَعَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةً، فَقُلْتُ: «هَلَا وَاللهِ مِنَ الحُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ هَاهُنَا١٤٥.

قال تعالى: ﴿وَلِلْهِ عَلَ ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كُفَرَ فَإِنَّ ٱللّه غَنِي أَعْدَ اللّه عَنِ الْعَلْمِينَ ﴾؛ روى ابنُ أبي حاتم، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن عِحْرِمة؛ قال: «لمَّا أَنزَلَ الله قولَهُ تعالى: ﴿وَوَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْمِ دِينَا ﴾ [آل عمران: ٥٨]، قالتِ الْمِلَلُ: نحن مُسلِمونَ، فانزَلَ اللّه: ﴿وَلِلّهِ عَلَ ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَن ٱلسَّعَلَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾، فحَجَّ المسلِمونَ، وقعَدَ الكفارُ»(١).

والكفرُ في الآيةِ يُرادُ به الجُحُودُ على قولِ عامَّةِ السلفِ؛ وبهذا قال ابنُ عباسٍ وابنُ عمرَ ومجاهدٌ.

قال ابنُ عمرَ ومجاهدٌ: مَنْ كَفَرَ؛ أَيْ: باللهِ واليومِ الآخِرِ. وقال ابنُ عباسٍ؛ مَن رْعَمَ أَنَّه لم يَنْزِلُ^(٢).

صحَّ هذا عن ابنِ عباسٍ مِن غيرِ وجهِ.

ولم يَشَبُتْ عنِ النبيِّ فِي تكفيرِ تارِكِ الحجِّ كَسَلًا حديث، ولا عن أحدِ مِن الصحابةِ فَي، إلا ما جاءَ عن عمرَ بنِ الخطّابِ، فيما رواهُ البيهةيُّ والإسماعيليُّ؛ مِن حديثِ ابنِ غَنْم، عن عمرَ؛ قال: «مَن أطّاقَ الحجَّ، فلم يَحُجَّ، فسواءً عليه مات يهوديًّا أو نصرانيًّا» (٣).

وهو صحيحٌ عنه، ويظهَرُ أنَّ مُرادَه في ذلك مَن ترَكَ الحجَّ غيرَ مؤمنٍ بوجوبِه؛ ففي لفظِه عندَ سعيدِ بنِ منصورٍ؛ مِن حديثِ الحسنِ، عنه؛ قال: «أنْ يَضرِبُوا عليهم الجِزْيَةَ؛ ما هم بمسلِمينَ، ما هم بمسلِمينَ!»(3)، والجزيةُ لا تُضرَبُ على المُرْتَدُ الذي دَخَلَ الإسلامَ، ثمَّ ارتدَّ بتركِ الحجِّ تساهُلا؛ وإنَّما تُضرَبُ على الكتابيِّ الأصليِّ، الأصليِّ،

⁽۱) اتفسير ابن أبي حاتم، (۱۹۹۲).

⁽۲) اتفسير ابن أبي حاتما (۲/ ۷۱۶ _ ۷۱۵).

⁽٣) ينظر: المسند الفاروق؛ لابن كثير (١/ ٢٩٢)، واتفسير ابن كثيرا (٢/ ٨٥).

⁽٤) ينظر: الأربعون حديثًا) للآجري (ص: ١٦٩)، واتفسير ابن كثير، (٢/ ٨٥).

واختُلِفَ في المشرِكِينَ؛ لأنَّ المرتدَّ يُقتَلُ؛ فعُبَرُ يُخاطِبُ مَن زَعَمَ الإسلامَ ولم يُؤمِنْ بالحجِّ، لا مَن دخَلَ الإسلامَ وخرَجَ منه بتركِ الحجِّ تهاوُنًا.

وإدراكُ عُذْرِ تارِكِ الحجِّ شاقٌ؛ لأنَّه يُوكَلُ إلى الأفرادِ وأمانتِهم وديانتِهم؛ فموانعُ الحجِّ كثيرةٌ ظاهرةٌ وباطنةٌ، ومِن البواطنِ ما لا يُدرِكُهُ أحدٌ إلا صاحِبُه؛ ولهذا يُشدُّدُ الحاكمُ في أداءِ الحجِّ في الخِطابِ، لا في العِقابِ.

وقد جاء القولُ بكفرِ تارِكِ الحجِّ عن ابنِ مسعودٍ وسعيدِ بنِ جُبيرِ عندَ اللالكائيُّ؛ ولا يصحُّ، ورُوِيَ ذلك عن نافعِ والحكمِ وإسحاقَ، وهو روايةٌ عن أحمدَ، وقولُ ابنِ حبيبٍ مِن المالكيَّةِ.

وهوله: وَمَن المعطاع إِلَة سَبِيلاً ﴾: عَرَّفَ أحمدُ الاستطاعة بانها الزادُ والراحلة مِن الموضع (١) يكونُ منه، وعَدَّ المَحْرَم للمرأةِ مِن السبيلِ، والاستطاعةُ تَختلِفُ بحسبِ الحالِ والمكانِ؛ فالاستطاعةُ للمَكِيِّ نختلفُ عنِ الآفاقِيِّ، والآفاقِيُّونَ يختلِفونَ قُربًا وبُعدًا، وجامعُ الاستطاعةِ: سلامةُ البدنِ، والزادُ للجميع، والراحلةُ (لغيرِ المكيِّ)، ولم يَثبُتُ عن النبيِّ عِني حدِّ الاستطاعةِ شيءً؛ لاختلافِ أحوالِ الناسِ وتبايُنهم مَنْزِلا وحالاً، والواردُ في ذلك بين ضعيفٍ ومُرسَلٍ، وأمْثَلُ شيءٍ في ذلك موقوف صحيحٌ مِن حديثِ عليٌ بنِ أبي طلحةً، عن ابنِ عباسٍ، وقد بيَّنْتُ ذلك في شرحِ حديثِ جابرِ الطويلِ في صِفةِ عن النبيِّ عَلَيْ ...

^{* * *}

⁽١) قامسائل ابن منصور، (١/ ٥١٥)، وقامسائل عبد الله، (١٩٧).

الله قَالَ تَسْعَالَسَى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أَمَّةٌ لِذَعُونَ إِلَى لَلْفَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلمُنكِرُ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُغْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

ذكرَ اللهُ شريعةَ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ آمِرًا بها، وربَطَ الفلاحَ بتحقَّقِها؛ فلا تُفْلِحُ أُمَّةٌ ليس فيها مُصلِحونَ، وهولُهُ: ﴿وَلَتَكُن يَنكُمُ الفلاحَ بتحقَّقِها؛ فلا تُفْلِحُ أُمَّةٌ ليس فيها مُصلِحونَ، وهولُهُ: ﴿وَلَتَكُن يَنكُمُ أُمَّةٌ ﴾ أمرٌ بقيامٍ أُمَّةٍ بشعيرةِ النصيحةِ والإصلاحِ، وعَطْفُ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ على الدعوةِ إلى الخيرِ مِن عطفِ الخاصِّ على العامِّ؛ لأنَّ الأمرَ والنهيَ دعوةً.

شريعةُ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ:

والأمرُ في الآيةِ يتوجَّهُ إلى الراعي والرعيَّةِ، الحاكم والمحكوم؛ أنْ يُندَبَ منهم مَن يقومُ بحفظِ هذه الشعيرةِ؛ كما يُندَبُ منهم جُبَاةٌ للزكاةِ، وقُضاةٌ للحدودِ، وأئمةٌ للقيامِ بالصلاةِ، ومؤذّنونَ للقيامِ بالأذانِ.

فيجبُ على الحاكمِ أَنْ يَصْطَفِيَ مِن أَهلِ العِلمِ والأَمانةِ والصبرِ للقيامِ بالحِسْبَةِ، ولو ترَكَ الحاكمُ ذلك وعطَّلَه أو قام به وقَصَّرَ في حقِّه، وجَبَ على العامةِ أَنْ يَنْدُبُوا منهم مِن أَهلِ العلمِ والأَمانةِ مَن يقومُ بحقُ الإصلاحِ والحِسْبَةِ؛ حتى لا يتواكلَ الناسُ بعضُهم على بعضٍ؛ فيَنْتَشِرَ الشرُّ، ويَنقُصَ الخيرُ، وكلُّ واحدٍ يتَّكِلُ على الآخرِ.

وجوبُ الحِسْبةِ:

وجَعْلُ الحاكمِ الحِسْبةَ في أُمَّةٍ مِن الناسِ لا يُسقِطُ تشريعَها على الكفايةِ عن الباقِينَ؛ لأنَّ تعيينَ مَن يقومُ بها يُوجِبُها عليه عَيْنًا، ولا يُسقِطُ التكليف عن غيرِه؛ لأنَّ الإصلاحَ والنصيحةَ مِن فُرُوضِ الأفرادِ، فمتى قامَ مُوجِبُها، تعيَّنَتْ؛ لِما في «الصحيحِ»؛ مِن حديثِ الأفرادِ، فمتى قامَ مُوجِبُها، تعيَّنَتْ؛ لِما في «الصحيحِ»؛ مِن حديثِ

أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ مرفوعًا؛ قال: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا، فَلْيُغَبِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَم يَسْقَطِعْ فَبِقَلْبِهِ؛ وَذلك أَضْعَفُ الإِيمَانِ) (١)، فقيَّدَ رسولُ اللهِ وجوبَهُ بالرؤيةِ، والرؤيةُ تقومُ في الأشخاصِ، متى رأوًا المنكرَ، وجَبَ عليهم الأمرُ والنهيُ، ولو كان في الأمَّةِ مَن انتُخِبَ للحِسْبةِ.

وربَّما اتَّخَذَ بعضُ الحُكَّامِ تعيينَ مُصلِحينَ يقومونَ بالإصلاحِ كما يُريدُ هو، لا كما يُريدُ اللهُ؛ فيجبُ على العالِمِ إثمامُ النقصِ، وسَدُّ الخَلَلِ بعلمٍ وصبرٍ؛ لِيَتِمَّ الحقُّ، ويَثْبُتَ الدِّينُ.

ولا يدومُ تمكينُ أُمَّةٍ ليس فيها مُصلِحونَ؛ كما قال تعالى: ﴿ اللَّينَ اللهِ مُصلِحونَ؛ كما قال تعالى: ﴿ اللَّينَ إِن مَّكَنَّتُهُمْ فِي الْأَرْضِ أَفَامُوا الصَّلَافَةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكُرِ ﴾ [الحج: 13]؛ فيبتليئُ التمكينُ لكنَّه لا يدومُ إلا بهذه الثلاثةِ: الصلاةِ والزكاةِ والإصلاح؛ فالصلاةُ صِلةٌ للعبلِ بربَّه، والزكاةُ صِلةٌ للعبلِ بربَّه، والإصلاحُ حفظٌ لِحَقِّ ربَّه وحقٌ أخِيه.

والإصلاحُ ركنٌ في الإسلام؛ كما جاء في خَبَرِ حُذَيْفةَ موقوقًا ومرفوعًا: (الإسلامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُم، الإسلامُ سَهْم، وَالصَّلاةُ سَهْم، وَالزَّكَاةُ سَهْم، وَالزَّكَاةُ سَهْم، وَالنَّهُيُ سَهْم، وَالخَرُوفِ سَهْم، وَالنَّهْيُ سَهْم، وَالخَرُوفِ سَهْم، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكُرِ سَهْم، وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ سَهْم، وَقَدْ حَابَ مَنْ لَا سَهْم لَهُ وَالصَوابُ الوقف.

* * *

⁽¹⁾ أخرجه مسلم (٤٩) (1/٦٩).

 ⁽۲) أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسئله» (۱۳۳۹) (۲۹۳۹)، وعبد الرزاق في «مصنفه»
 (۲۱ (۵۰۱۱) (۳/ ۱۲۵)، وابن أبي شبية في «مصنفه» (۱۹۰۱۱) (۲۳۰ / ۲۳۰).

الله قال تعالى: ﴿مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثُلِ رِبِج فِهَا مِثُلُ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكُنْ أَمَا ظَلَمَهُمُ أَلَلُهُ وَلَاكِنَ مِثْلُ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكُنْ أَلَاكُمُ أَلَلُهُ وَلَاكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴾ [آل صران: ١١٧].

ضرَبَ اللهُ مثلًا لنفقةِ الكافرِ أنَّه لا يَتقبَّلُ منها شيئًا، والصُّرُّ هو البَرْدُ الشديدُ؛ قاله ابنُ عباسٍ وعكرمةُ وسعيدُ بنُ جُبيرٍ وغيرُهم (١).

ورُوِيَ عن ابنِ عباسٍ ومجاهدٍ: أنَّه النارُ(٢).

وسببُ عدمِ انتفاعِهم هم أنفسهم؛ فالله لم يَظلِمُهم، ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ لَم يَظلِمُهم، ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُم يَظلِمُونَ ﴿ وَهَمَ لَم يُقدِّمُوا العملَ اللهِ وحدَه ، وإنْ أخلَصُوا فيه لربّهم، فهم لم يُقدّمُوهُ اللهِ وإنّما لغيرِه مِن الأربابِ مِن صنم أو وثن أو سلطانٍ ، أو طلبًا لِلجاهِ والمَنزِلةِ ؛ كما كان الناسُ يَفعلونَ في الجاهليّةِ .

وهذه الآيةُ نظيرُ قولِهِ تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اللَّهِ الْمَائِمُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيَءً ذَالِكَ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ﴾ [إبراهيم: ١٨].

وكلُّ مَن قدَّمَ عملًا في دُنياهُ لدُنياه، لم يُؤجَرْ عليه في أُخرَاه؛ ففي «الصحيح»، عن عائشة؛ قالتْ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، ابنُ جُدْعَانَ كان في الجاهليَّة يَصِلُ الرحِم، ويُطعِمُ المسكينَ، فهل ذاك نافِعُهُ؟ قال: (لَا يَنْفَعُهُ؛ إِنَّهُ لم يَقُلُ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرُ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ)(").

ومِثلُ هذا قولُ النبيِّ ﷺ لابنةِ حاتمِ الطائيِّ سَفًّانَةً، حينَما ذَكَرَتُ مكارمَ

 ⁽۱) «تفسير الطبري» (٥/٥/٥)، و«تفسير ابن المنثر» (٣٤٣/١)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٣٤/١).

⁽٢) • تفسير ابن أبي حاتم، (٧٤١/٣). (٣) أخرجه مسلم (٢١٤) (١٩٢/١).

أبيها وأخلاقَهُ، فقال لها النبيُّ ﷺ: (لَوْ كَانَ أَبُوكِ مُسْلِمًا، لَتَرَحَّمْنَا عَلَيْهِ، خَلُّوا عَنْهَا؛ فَإِنَّ أَبَاهَا كَانَ يُحِبُّ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ، وَاللهُ يُحِبُّ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ)(١).

وذلك أنَّ مِن الكفارِ والمسلِمِينَ مَن يفعلُ الإحسانَ بلا إخلاص؛ وإنَّما لِما جُبِلَ عليه الإنسانُ مِن حبِّ الخيرِ ودفعِ الشرِّ مِن إغاثةِ الملهوفِ وإكرامِ الضيف؛ فهذا لا يُقبَلُ ممَّن لم يَحتَسِبْهُ ولو كان مسلِمًا؛ فكيف بكافر أراد بعملِه الجاهَ والشَّمْعةَ والذَّكْرَ؟!

فلا ينتفعُ الكافرُ بعملِهِ الصالحِ في الدُّنيا؛ لانتفاءِ القصدِ في العملِ، وانتفاءِ الإسلامِ مِن العاملِ؛ ولذا قال تعالى قَبلَ هذه الآيةِ: ﴿إِنَّ الْعَملِ، وانتفاءِ الإسلامِ مِن العاملِ؛ ولذا قال تعالى قَبلَ هذه الآيةِ: ﴿إِنَّ اللَّيْنِ كَفَرُوا لَن تُعْنِى عَنْهُم أَمُوالُهُمْ وَلاَ أَوْلَلَاهُم مِن اللَّهِ شَيْعًا وَأُولَلَهِكَ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الل

ما يُكْتَبُ للكافِرِ من عملِهِ الصالِح بعد إسلامه:

وإذا أسلَمَ الكافرُ وقد سبَقَ منه عملُ خيرٍ حالَ كُفْرِه، فالأعمالُ التي عمِلَها حالَ الكفرِ على نوعَيْن:

النوع الأولُ: أعمالٌ أخلَصَ فيها الله ولو كان في نفسه كافرًا؛ فإنَّ المشرِكينَ لهم أعمالٌ ودعواتٌ يُخلِصُونَ بها الله ولو كانوا باقِينَ على الشركِ؛ فالله لا يَقْبَلُها لكفرِهم وإنْ أخلَصُوا فيها؛ لأنَّ الكفرَ يمنَعُ رفعَ الشركِ؛ فالله لا يَقْبَلُها لكفرِهم وإنْ أخلَصُوا فيها؛ لأنَّ الكفرَ يمنَعُ رفعَ العملِ وقَبُولَهُ؛ فهذا النوعُ مِن العملِ يُحسَبُ لصاحِبِهِ ويُقبَلُ منه بعدَ إسلامِه؛ لِما جاءَ في «الصحيحينِ»، عن حَكِيمٍ بنِ حِزَامٍ؛ أنَّه قال للنبيِّ عَنِي : أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بها فِي الجَاهِلِيَّةِ، هَلْ لِي فِيهَا مِنْ للنبيِّ عَلَى مَا أَسْلَقْتَ مِنْ خَيْرٍ)(٢).

⁽١) الدلائل النبوة للبيهثي (٥/ ٣٤١).

⁽٢) أخرجه البخاري (١٤٣٦) (١١٤/١)، ومسلم (١٢٣) (١١٣/١).

وإذا أَخلَصَ مِن عمَلِه شيئًا حالَ كُفْرِهِ، فَيُعَجَّلُ له نَفَعُهُ في الدُّنيا فيَستَمتِعُ بنعيمِهِ فيها قَبلَ الآخِرةِ: ﴿أَذَهَبُتُمْ طَيِّبَكِكُرُ فِي حَيَائِكُمُ ٱلدُّنَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا﴾ [الأحقاف: ٢٠].

النوعُ الثاني: أعمالٌ أشرَكَ بها حالَ كُفْرِهِ، فجعَلَها لمعبودِه؛ أو أشرَكَ الله مع معبودِه؛ فهذه لا يَقبَلُ الله منها شيئًا ولو كثُرث؛ لِظاهِرِ الآيةِ، ولِما جاءَ في «الصحيح»؛ مِن حديثِ أبي هريرة؛ قال ﷺ: (قَالَ اللهُ _ تَبَارَكَ وَتَعَالَى _: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ فَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِيرٌكَهُ)(١).

وهذه لا تُقبَلُ مِن المُسلِمِ المُرائِي، فضلًا عن الكافرِ الأصليّ. إحباطُ عمل المرتدّ:

ومَن عَمِلَ صالحًا وهو مسلِمٌ مخلِصًا ثمَّ ارْتَدَّ، حَبِطَ عملُهُ بلا خلاف؛ لقولِهِ تعالى في الكافرين: ﴿ فَأُولَتُهِكَ حَبِطَتَ أَعَمَلُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَالبَغرة فِي الدُّنِيَا وَالبَغرة فِي الدُّنِيَا وَالبَغرة وَاللَّهِ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

وقولِهِ تعالى عن أَعْلَى الناسِ منزِلةً وهم الأنبياءُ: ﴿وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن فَبَالِكَ لَهِنْ اَفْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَ عَمَلُك﴾ [الزمر: ٦٥].

وإنَّما وقَعَ الخلافُ فيمَن عَمِلَ صالحًا وهو مؤمنٌ، ثمَّ ارتَدَّ، ثمَّ رجَعَ إلى الإسلامِ؛ فهل يَرجِعُ إليه عملُهُ الصالحُ السالفُ حالَ إسلامِه؟

⁽١) أخرجه مسلم (٩٨٥) (٤/ ٢٢٨٩).

تقدَّمَ الكلامُ على هذا في سورةِ البقرةِ عندَ قولِه تعالى: ﴿وَمَن يَرْتَكَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَهَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

توبةُ المرتَدُّ ورجوعُ عملِهِ الصالحِ الحابطِ:

وعملُ الكافرِ الصالحُ الذي يُخلِّصُهُ اللهِ وهو مشرِكُ، فهذا يُعجَّلُ له نفعُه في الدُّنيا، وليس له في الآخِرةِ به مِن نصيبٍ، ومَن عَمِلَ شيئًا وأشرَكَ مع اللهِ فيه غيرَهُ وهو مشرِكُ، فلا يَلحَقُهُ نفعُه في الدُّنيا والآخِرةِ؛ وهــذا ظـاهــرُ قـولِـه تــعــالــي: ﴿حَمِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنيَا وَالآخِرةِ؛ وهــذا ظـاهــرُ قـولِـه تــعــالــي: ﴿حَمِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنيَا وَالآخِرةِ؛ وهــذا ظـاهــرُ قـولِـه تــعــالــي: ﴿حَمِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنيَا وَالآخِرةِ؛ واللهِ واللهِ واللهِ واللهِ واللهِ واللهِ واللهِ واللهُ واللهِ واللهُ وال

والله يرزُقُ الكافر كما يرزُقُ الحيوانَ؛ لأنَّ هذا مُقتضَى ربوبيَّتِه، فَخَلَقَ الْخَلْقَ وهو المتكفِّلُ بهم، وأصلُ الرزقِ مِن لوازمِ الربوبيَّةِ، لا مِن لوازمِ الألوهيَّةِ، وإن كان اللهِ رزقٌ لمَن أطاعَهُ، ومنعٌ لِمَنْ عصاهُ؛ فهذا الرزقُ والمنعُ الخاصُّ وليس هو العامَّ، وقد سمَّى اللهُ نفسَهُ بـ (خيرِ الرازِقِينَ)؛ لأنَّه يرزُقُ الكافرَ والمؤمن؛ لأنَّه ربُّهم جميعًا، وخَلْطُ كثيرِ مِن العامَّةِ في هذا البابِ دفعَ بعضَهم إلى الإلحادِ، فيرَوْنَ الكافرَ يُرزَقُ مع الألوهيَّةِ، وهذا المؤمنَ يُحرَمُ مع إيمانِهِ، ويظنُّونَ أنَّ الرزقَ مِن لوازمِ كفرِهِ، ويظنُّونَ أنَّ الرزقَ مِن لوازمِ الألوهيَّةِ، وهذا خطأً؛ فنعيمُ الدُّنيا مِن لوازمِ ربوبيَّتِه، ونعيمُ الأخِرةِ مِن لوازمِ الوهيَّة، وهذا خطأً؛ فنعيمُ الدُّنيا مِن لوازمِ ربوبيَّتِه، ونعيمُ الأخِرةِ مِن لوازمِ الجنةِ.

دعوة الكافِرِ المظلوم:

ولهذا يستجيبُ اللهُ للكافرِ دعاءَهُ إذا كان مظلومًا، ولا ينظُرُ إلى دِينِه؛ كما يُروى في الحديثِ: (اتَّقُوا دَعْوَةَ المَظْلُومِ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا)(١)؛ لأنَّ عَدْلَهُ في كرنِهِ مِن ربوبيَّتِهِ كما أنَّه مِن ألوهيَّتِه؛ حتى تستقيمَ الحياةُ فلا

أخرجه أحمد (١٥٤٩) (١/١٥٣).

تفسد، فيُجْرِي اللهُ عَدْلَهُ وانتصارَهُ للمظلومِ حتى في الحيوانِ؛ كما في «الصحيح»؛ مِن حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا؛ قال رسولُ اللهِ: (لَتُؤَدُّنَّ الصحيح»؛ مِن حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا؛ قال رسولُ اللهِ: (لَتُؤَدُّنَّ اللهُ الحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الجَلْحَاءِ، مِنَ الشَّاقِ الحُقُونَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الجَلْحَاءِ، مِنَ الشَّاقِ الجَفُونَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ القَيْرَاءِ) لَدَكَ اللهُ القَرْنَاءِ) (١)، ويُروى في الأثرِ: «لو أنَّ جَبَلًا بَعَى على جَبَلٍ، لَدَكَ اللهُ البَاغِي منهما» (١).

ويستجيبُ اللهُ للكافرِ المظلومِ دَعْوَتَهُ ولو على مسلِمٍ؛ لِمُقتضَى عدلِهِ سبحانَهُ في كونِه.

لهذا قد يستقيمُ عيشُ الكافرِ بالعدلِ كاستقامةِ عيشِ الحيوانِ، ولكنْ لا تستقيمُ آخرتُهُ إلا بالإسلامِ، وبالإسلامِ تستقيمُ الحياةُ الدُّنيا والآخِرةُ جميعًا، وبمقدارِ النقصِ في الإسلامِ يكونُ الميلُ في استقامةِ الحياتَيْنِ.

المظالِمُ التي تكونُ بين الكافِرِ والمسلمِ:

وأمّا حقوقُ الكافرِ التي على المسلمِ في الدُّنيا، فإنْ لم يُعجِّلِ اللهُ للكافرِ حقَّه في الدُّنيا بعقوبةِ المسلم، أو رزقِ الكافرِ بنعيم دنيويٌ عاجلٍ، فيُحاسَبُ عليها المسلمُ يومَ القيامةِ؛ فتَنقُصُ مِن حسناتِهِ فتُؤخَذُ منه، ولا تُوضَعُ للكافرِ ولا ينتفعُ بها؛ لأنَّ الحسناتِ المأخوذةَ هي جزاءً عملِ صالح للمسلم في الدُّنيا، فلو كانت مِن عملِ الكافرِ نفسِهِ، لم تُقبَلُ منه، فلا يأخذُها اللهُ مِن المسلمِ لِيُعطينها الكافرَ لِينتفِعَ بعملِ غيرِهِ وهو لا ينتفِعُ بعملِ نفسِه، ولكنَّه يُحرَمُ نفعها لكفرهِ، ويكونُ ما نزَلَ به في الدُّنيا مِن عمومِ العقوبةِ والبلاءِ الذي يُقدِّرُهُ اللهُ عليه مِن مرضٍ وخوفٍ، وهم وحزنٍ؛ فيطولُ عمرُ كافرٌ ويَصِعُ آخَرُ وحزنٍ؛ فيطولُ عمرُ كافرٌ ويَصِعُ آخَرُ كحالِ البهائم، مع أنَّ ظُلمَهُ محرَّمٌ ويُعاقبُ عليه الظائمُ ولو كان مسلمًا،

⁽١) أخرجه مسلم (٢٥٨٢) (٤/١٩٩٧).

⁽٢) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٨٨)، عن ابن عباس.

كَفُلُمْ الإنسانِ المسلِمِ للبهيمةِ بقتلِها صَبْرًا، أو حرقِها وهي حيةٌ وتعذيبِها، يُعاقَبُ على فَعْلَتِهِ تلك يومَ القيامةِ، ولكنْ لا يَلزَمُ مِن عقوبتِه انتفاعُ البهيمةِ بذلك يومَ القيامةِ بدخولِ الجنةِ والنعيمِ فيها، والكافرُ مِن بابِ أولى.

وإذا كان للمسلم على الكافرِ مَظلِمةٌ دنيويَّةٌ، فتُؤخَذُ مِن سيِّئاتِ المسلم وتُوضَعُ على الكافرِ؛ لأنَّه لا حسناتِ عندَه تنفعُ المؤمنَ في آخِرتِه.

* * *

إِنَّ قَـَالَ تَـعَـَالَـــى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَيَالًا وَدُوا مَا عَنِئُمُ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَلَةُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِى عَلَى الْمُونَاكُ وَلَا عَمِران: ١١٨]. صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ ٱلْآيَنَةِ إِن كُنتُمْ فَقَلُونَ ﴿ [آل عمران: ١١٨].

البطانةُ هي أقربُ الأشياءِ إلى الإنسانِ، وأصلُ التسميةِ تُطلَقُ لِمَا وَلِي بَطْنَهُ مِن ثيابِه؛ فاللّباسُ على نوعَيْنِ: ظاهرٍ، وباطنٍ، واللباسُ الباطنُ يُسمَّى بِطَانةً؛ لأنَّه ممَّا يَلِي بَطْنَه.

وبطانةُ الرجلِ هم خاصَّةُ أهلِهِ الذين يَطَّلِعُونَ على سِرَّه وخَوَاصٌ أَمْرِه؛ مِن زُوجةِ، وولدٍ، وأخِ، وصاحِبٍ مُلازِمٍ، وأمينِ سرِّ ومالٍ وعهدٍ. اتخاذُ البِطَانةِ:

وقد نَهَى اللهُ عمومَ المؤمنينَ عن اتّخاذِ مَن عادَى اللهَ بِطَانةَ، سواءً كان ممَّن يُظهِرُ الإسلامَ مِن المنافِقينَ وأهلِ الظلمِ والفُجُورِ والفِسْقِ والبِدْعَةِ، أو مِن الكافِرينَ الظاهِرينَ، وكلُّ ذلك داخلٌ في الآيةِ، وقد ذكرَ المُفسِّرونَ مِن السلفِ جميعَ ذلك في معنَى البطانةِ في هذه الآيةِ.

قال ابنُ عباسٍ ومجاهدُ وقتادةُ والحَسَنُ والسُّدِّيُّ وغيرُهم: هم المنافِقونُ.

ويُروى عن أنسٍ: أنَّهم المُشرِكونَ.

أَخْرَجَهُ عنهم ابنُ جريرٍ وابنُ أبي حاتمٍ (١).

وقال ابنُ عباسٍ ومحمدُ بنُ إسحاقَ: هم اليهودُ.

رواهُ عن ابنِ عباسٍ: ابنُ جريرٍ^(۲)، وعن ابنِ إسحاقَ: ابنُ المنذرِ^(۳).

وكلُّ ذلك مِن تنوُّع التفسيرِ، لا مِن تعارُضِه.

ولا يدخُلُ في معنى البطانةِ مؤاجَرةُ الكافرِ ومعاقدتُهُ في البيعِ والشراء؛ فهذا لا أثرَ فيه على المسلِمِينَ، ولا عُلُوَّ للكافرِ فيه على المؤمِنِينَ، ولا عُلُو للكافرِ فيه على المؤمِنِينَ، ولا ضررَ عليهم منه، وهو مباحٌ بلا خلافٍ، وقد مات النبيُ عَلَى وجِرْعُهُ مرهونةٌ عندَ يهوديٌّ.

وإنَّما البِطَانةُ هي اتِّخاذُهُ واليًا أو مستشارًا أو خازنًا للمالِ، وكلَّما كانتِ الولايةُ والاستشارةُ والخزانةُ أكبَرَ، كان أثرُها أشَدَّ وتحريمُها أعظَمَ.

ويدخُلُ في البطانةِ الكاتبُ، وأَشَدُّ أنواعِهِ: كاتبُ الأسرارِ للحاكمِ والأميرِ؛ روى البيهقيُّ، عن عِياضِ الأَشْعَرِيُّ؛ أَنَّ أَبا موسى هَ وَفَدَ إلى عمرَ بنِ الخطّابِ هَ ، ومعه كاتبُ نصرانيُّ، فأعْجَبَ عمرَ هُ ما رأى مِن حِفْظِه، فقال: قُلْ لكاتبِكَ يقرأُ لنا كتابًا، قال: إنَّه نصرانيُّ لا يدخُلُ المسجِدَ، فانْتَهَرَهُ عمرُ هَ ، وهم اللهُ ، وهم به، وقال: لا تُكرِمُوهُمْ إذْ أَهْصَاهُمُ اللهُ، ولا تأتمِنُوهم إذْ خَوَنَهم اللهُ . ولا تأتمِنُوهم إذْ خَوَنَهم اللهُ .

والعِلَّةُ في ذلك: ألَّا يَخُونَ أمانتَهُ فيَعظُمَ أثرُ الضررِ به، وكذلك

⁽۱) «تفسير الطبري» (٧٠٩/٥)، وانتفسير ابن أبي حاتم؟ (٣/ ٧٤٢، ٧٤٣).

⁽٢) اتفسير الطبري، (٩/٩/٥). (٣) اتفسير ابن المنذر، (١/ ٣٤٥).

⁽٤) أخرجه البيهفي في «السنن الكبرى؛ (١٢٧/١٠).

حتى لا يتأثّر الناسُ بدِينِه، فيظُنُّوا أَنَّ قُربَهُ للسلطانِ والحاكم لأجلِ دِينِه، فيعجبون به؛ لأنَّ الناسَ تُريدُ القُرْبَ مِن السلطانِ وتُحاكِي حاشيتَهُ ويطانتَه، وربَّما البطانةُ الكافرةُ والمنافقةُ تُحسِنُ مرةً ومراتٍ، وعامًا أو أعوامًا، وإذا أساءَتْ، تَرَبَّصَتْ فأَثْخَنَتْ وضَرَّتْ وهَدَمَتْ إحسانَها في أعوامٍ؛ وذلك لأنَّها تُحسِنُ حبًّا لدُنياها وحُظُوتِها ومكانتِها، فإذا خَشِيَتِ الزوالَ أو خافتْ على نفسِها، لم يكنْ لها دِينٌ يَصُونُ رَأْيَها وفِعْلَها.

وكذلك: فإنَّ عدمَ اتِّخاذِهم مِن تعظيمِ اللهِ وإجلالِه؛ فلا يُقرَّبُ مَن أَبْعَدَهُ اللهُ، ولا يُؤتَمَنُ مَن خوَّنَه اللهُ، ولا يُصَدَّقُ مَن كذَّبَه اللهُ.

أنواعُ البطانةِ:

والبطانةُ على نوعَيْنِ: بطانةُ تخييرٍ، وبطانةُ تقديرٍ:

الأُولى: بطانةُ تخييرِ؛ وهي مَن يَملِكُ الإنسانُ اتَّخاذَها باختيارِهِ وإرادتِه؛ فلا يجوزُ للمسلم أَنْ يتَّخِذَ بطانةً مِن الكافِرينَ والمنافِقينَ.

الثانية: بطانة تقدير؛ وهي التي يَبتَلِي الله بها الإنسانَ بلا اختيارٍ منه؛ فتقرُبُ منه طلبًا للمصلحةِ وتسلَّلًا إلى دِينِهِ ودُنياهُ لِتَنتفِعَ منه، وهي مِن جُمْلةِ الابتلاءِ الذي يُقدِّرُهُ الله على العبدِ؛ كالأمراضِ والأَسْقَامِ، والمصائبِ والهمومِ والجراحاتِ؛ فهذا النوعُ ابتلاءٌ وامتحابٌ يقعُ حتى للأنبياءِ والأولياء؛ ففي البخاريّ، عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ، عن النبيِّ على اللنبي على النبي على النبي على النبي عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ، عن النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على الله من عَلَيْهِ، ولا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إلّا كانت لَهُ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَحُضَّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحُضَّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحُضَّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحُضَّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَحُضَّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحُضَّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَحُضَّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَحُضَّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحُضَّهُ عَلَيْهِ، فَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ تَعَالَى) (١٠).

فَالْأَنْبِياءُ لَا يَخْتَارُونَ بِطَانَةً الشُّرِّ، وَلَكُنْ يُبْتَلَوْنَ بِهَا، يَتَقَرَّبُونَ مَنْهُم

⁽١) أخرجه البخاري (٧١٩٨) (٧٧/٩).

لِيُصِيبُوا مِن دُنياهم ويَأْمَنُوا بِقُرْبِهم؛ كما كان يفعلُ المنافِقونَ بِقُربِهم مِنَ النبيِّ ﷺ؛ كعبدِ اللهِ بنِ أُبَيِّ وغيرِه،

والواجبُ في البطانةِ الأولى: عدمُ التقريبِ والاصطفاءِ.

والواجبُ في البطانةِ الثانيةِ: توقّيها عندَ الابتلاءِ بها؛ لأنّها قدَرٌ، كما يَتوقّى الإنسانُ البلاءَ؛ مِن مرضٍ وخوفٍ، وهمّ، وحرّ وبردٍ.

ويجوزُ في البطانتَيْنِ العَطِيَّةُ والهديَّةُ كفايةٌ للشرِّ، وأَمْنًا مِن المَكْرِ، وتأليفًا للقلبِ؛ لِيَقْرُبُوا مِن الحقِّ، ويَبتعِدُوا عن الباطلِ.

ولايةُ الكافِر:

وفي قولِهِ تعالى، ﴿لا تَنَّوْنُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لللهِ دليلٌ بالأولى على عدم جوازِ توليةِ الكافرِ ولاية على المسلِمِينَ، فإنْ كان الله قد نهى عنِ اتِّخاذِهِ بِطَانة للمؤمنِ، وخاصة صاحِبَ الولاية، فكونُ الكافرِ يُجعَلُ بنفسِهِ صاحبَ ولايةٍ أَوْلى بالنَّهي؛ لأنَّه ما نُهِيَ عن البطانة إلا خوفًا مِن تقريبِ صاحبِ الولايةِ واصطفائِهِ له، فيبيي رأي سَوْء فيخُونُ، أو يَقتدِي به مَن يراهُ فيتشبَّهُ به؛ وهذا في صاحبِ الولايةِ أصلٌ، والكافرُ لا يكونُ واليًا على مؤمنِ إلا مُكْرَمًا.

وهولُه تعالى، ﴿ مِن دُونِكُم ﴾ ؛ يعني : مِن دونِ المؤمِنينَ ، فتتَّخِذُونَ بطانةً منافقةً أو كافرةً مِن دونِ أهلِ الإيمانِ أهلِ ملَّتِكم .

مجالسةُ الكافِرِ والمنافِقِ:

وفي الآيةِ: دليلٌ على جوازِ مجالسةِ الكافرِ والمنافقِ؛ لِقَصْرِ النهيِ في الآيةِ على اتّخاذِهم بطانةً، وهو تقريبُهم، أمَّا معاملتُهم ومجالستُهم العارضةُ؛ لتعليمِهم وتوجيهِهم، وتأليفِهم وتأمينِهم؛ للأمنِ مِن مَكْرِهم، فقد كان النبيُّ ﷺ يُجالِسُ الصادقَ والمنافق، والصالحَ والفاسق،

والمؤمنَ والكافرَ، ولكنْ لا يتَّخِذُ بطانةً إلا أهلَ الحقَّ، ولا يقولُ إلا حقًا، والمفاصلةُ بينَ المسلمِ والكافرِ والفاسقِ والمنافقِ بكلِّ حالٍ ليس مِن الفقهِ في الدِّينِ، بل مِن صنعِ أهلِ الغلوِّ والجهلِ.

الاستعانةُ بالكافِرِ في الحربِ:

وأمَّا الاستعانةُ بالكافرِ في الحربِ؛ إنْ كان في قتالِ مسلِمينَ، فلا يجوزُ، وإنْ كان في قتالِ كفارِ آخَرِينَ، فعلى حالينِ:

الأولى: إذا كان النفعُ بتلك الاستعانةِ للكافرينَ أكثرَ مِن المؤمنينَ، وهم رأسٌ، والمسلِمونَ تَبَعُ لهم، فيتقوَّى بها الكفرُ ويضعُفُ الإسلامُ، فلا يجوزُ بالاتِّفاقِ؛ لأنَّ هذا مظاهرةً صريحةٌ لتقويةِ الكفرِ على الإسلام.

الثانيةُ: إذا كان النفعُ لأهلِ الإسلامِ أكثرَ، ونفعُ الكفارِ دونَ ذلك، والمسلِمونَ رأسُ الأمرِ، والكفارُ لهم تَبعٌ، ففي المسألةِ خلافٌ:

- دَهَبَ مالكَ: إلى عدمِ جوازِ الاستعانةِ بالكافرِ في الحربِ؛ لعمومِ الآياتِ في النهيِ عن اتّخاذِهِمْ بطانةٌ وأولياء، ولِما في «الصحيح»، عن عائشة رضيًا؛ أنَّ رجلًا مِن المشرِكِينَ كان ذا جرأةٍ ونَجْدَةٍ جاءَ إلى النبيِّ على يومَ بدرٍ يستأذِنُهُ في أنْ يُحارِبَ معه، فقال على له: (ارْجعُ؛ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُثْرِكِ)(١).
- وذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ: إلى الجوازِ بقيودِ وشروطٍ؛ وهو قولُ أبي حنيفةً
 والشافعيُّ، واختلَفُوا في قَدْرِ هذه الشروطِ ونوعِها، والأصحُّ جوازُ
 الاستعانةِ في هذه الحالِ بشروطٍ:

أخرجه مسلم (١٨١٧) (٣/١٤٤٩).

الأولُ: إذا كان في المسلِمينَ عجزٌ عن الاستقلالِ بأنفسِهم في قتالِ كفارٍ مُعتدِينَ أو مُتربُّضِينَ.

الشاني: إذا كان المسلِمُونَ أهلَ حَلَّ وعَفْدٍ في أمرِ الحَرْبِ، وهم رأسُ الأمرِ، والكفارُ لهم تَبَعُ؛ كالأُجَرَاءِ عندَ السيِّدِ.

الثالث: أنْ يكونَ عددُ الكفارِ قليلًا؛ فلا شَوْكةَ لهم مُنفَرِدِينَ في الحربِ؛ حتى لا يَأتُوا أهلَ الإسلامِ على غِرَّةٍ عندَ النصرِ؛ فيَستَبِيحُوا حُرُماتِهم.

الرابع: أنْ يكونَ الكافرُ المستعانُ به مأمونَ الأمرِ، لا يُعرَفُ بخيانةٍ ولا مخادعةٍ؛ فيُفشِي سرًّا للعدرِّ فيتضرَّرُ المسلِمونَ بذلك.

وأمَّا قولُ النبيِّ في غزوةِ بدر: (فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ)، فهذا لانتفاءِ بعضِ تلك الشروطِ؛ فهو واحدُّ لا يُحتاجُ إليه، وفي المسلِمِينَ غُنْيَةٌ وكفايةٌ عنه؛ ويُؤيِّدُ هذا أنَّ النبيَّ في قد استعانَ بالكفارِ بعدَ ذلك؛ كاستعانتِهِ بيهودِ بني قَيْنُقَاعَ وقد قَسَمَ لهم، واستعانَ بصفوانَ بنِ أُمَيَّةً في مَوَاذِنَ، فلا يُقالُ بنسخِ حديثِ غزوةِ بدرٍ لأخبارِ خَيْبَرَ وحُنَيْنٍ وهي بعدَها.

والأمرُ مقرونٌ بالسياسةِ والحاجةِ، والضرورةُ يَحْكُمُها أهلُ العلمِ بحسبِ النوازلِ واختلافِها، وقد كان النبيُ في أولِ أمرِهِ يَستَنصِرُ بكافرِ على كافرِ؛ لعدمِ وجودِ المسلِمِ المُعِينِ، كانتصارِهِ بعمه أبي طالبٍ على قريشٍ، وكلُجُوءِ الصحابةِ إلى النجاشيُّ وكان نصرانيًّا مِن أَذَيَّةِ قريشٍ؛ لعدمِ وجودِ مسلم يُعِينُ، وقد استأجَرَ النبيُّ في الدليلَ الكافر كما في هِجْرَتِه، وهذا تَحْكُمُهُ الحاجةُ والعلمُ والديانةُ، لا الأهواءُ واتّخاذُ الكافرينَ أولياءَ.

وَيَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَالَى: ﴿ وَيَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّيْزَا أَضْعَلَفَا مُّطَبَعَفَةً وَانْفُواْ اللَّهَ لَمَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٠].

كان أهلُ الجاهليَّةِ يتبايَعونَ إلى أجَلِ، فإذا أعسَرَ المشتري، فإنهم يَزيدُونَ في الأَجْلِ، ثمَّ يَزيدُونَ في الدَّيْنِ، ويَزيدُونَ في الدَّيْنِ كلَّما زادُوا في الأَجَلِ؛ وهذا كما أنَّه عندَهم في البيوعِ، كذلك يفعَلُونَهُ في القُرُوض.

فأمّا البيوعُ: فمَنْ بايَعَ رجلًا إلى أَجَلِ بقيمةِ كذا، لَزِمَتْهُ القيمةُ في ذلك الأَجَلِ، وإنْ طلَبَ الإمهالَ، فلا يُزادُ في القيمةِ؛ لأنّ ذلك رِبًا، فالزّبادةُ جاءتْ على الثمنِ الباقي في ذِمّةِ المشتري حتى وإنْ كان أصلُ العقدِ بيعًا؛ لأنّ القيمةَ تَحَوَّلَتْ إلى دَيْنِ في النّمّةِ، فيجوزُ التواطُوُ على قيمةٍ للأَجَلِ عندَ عقدِ البيعِ، ولا يجوزُ الزيادةُ في الدّينِ، كلّما زادَ الأَجَلُ بعدَ العقدِ؛ كما كان يفعلُ أهلُ الجاهليّةِ عندَ تبايُعِهم إلى أَجَلٍ، فيحُرُجونَ عن حد المُباحِ عندَ العقدِ إلى الزّيادةِ عليه؛ كلّما زادَ الأَجَلُ بعدَ العقدِ، فيَضُرُّ بالمُعسِرِ كلّما تأخَرَ، وقد أرشَدَ اللهُ في ذلك إلى الإِنْظَارِ وأَثَابَ عليه.

فقد روى ابنُ جريرٍ وابنُ المُنذرِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن عطاءِ؛ قال: كانت ثقيفٌ تَدَّايَنُ في بَنِي المُغيرةِ في الجاهليَّةِ، فإذا حَلَّ الأَجَلُ، قالوا: نَزِيدُكم وتُؤخِّرونَ؟ فنزَلَقُ، ﴿لَا تَأْكُلُواْ اَلْرِبَزَاْ أَضْعَنْا مُضَكَعَةُ ﴾ (١).

لأنَّ الزيادةَ في ذلك إدخالُ لعقدٍ على عقدٍ آخَرَ، وبيعُ البائعِ الأولِ سلعةَ لا يَملِكُها؛ لحيازةِ المشترِي لها، فهو يَملِكُ قيمةً ليستُ مقبوضةً بيدِه ولا قادرًا على تسليمِها لو أرادَ إقراضَها لغيرِ المشترِي لسلعتِه التي

⁽١) «تفسير الطبري» (٦/ ٥٠)، واتفسير ابن المنذر» (١/ ٣٧٨).

عاقَدَهُ عليها، ثمَّ إنَّه لا يَملِكُ السلعةَ بعينِها، فله حِنُّ قيمةٍ في الذُّمَّةِ فَحَسُّبُ.

روى ابنُ المُنذِرِ، عنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عن مجاهدٍ؛ قال: «كانوا يتبايَعُونَ إلى الأَجَلِ، فإذا حَلَّ الأَجَلُ، باعُوا إلى أَجَلِ آخَرَ؛ فنزَلَتُ، ويَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ مَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلْرِبَوَا أَضْعَنْهُا مُضَعَفَةً ﴾ (١).

زيادةُ الدَّيْنِ مقابِلَ الأجلِ:

فإنْ طلَبَ الزيادة في المالِ لأَجْلِ الزيادةِ في الأَجَلِ، فذلك مُحرَّمٌ؛ لأسباب؛ منها:

الأولُ: لأنَّه يَرى أنَّه باعَ السلعةَ بيعًا جديدًا، وهو لا يَملِكُها كي يبيعَها، والسلعةُ ملكُ للمشترِي لا للبائع الأولِ.

الثاني: لأنَّه لو مَلَكَ السلعة، لم تكنَّ مقبوضةً لدَيْهِ، ولا مالكًا للتصرُّفِ فيها، ولا قادرًا على تسليمِها لو أرادَ بيعَها على غيرِ المشترِي الأولِ لها.

الثالث: لأنَّ الحقَّ أنَّ عقدَ الأَجَلِ والزيادةَ عليه إنَّما نزَلَ على حقه مِن المالِ الذي بيدِ المشترِي؛ وهذا الرِّبا الصريخ.

الرابعُ: لأنَّ المالَ الذي له في ذِمَّةِ المشترِي لم يكنُ في تصرُّفِهِ ولا في قبضتِه، وإنْ كان داخلًا في حقَّه في ذِمَّةِ غيرِه؛ كحالِ الميراثِ الذي لم يُقْسَمُ ولم يَقبِضْهُ الورئةُ ولو كان حقًّا لهم، لا يجوزُ لهم التبايعُ فيه حتى يَقْبِضُوهُ ويَملِكُوا التصرُّفَ فيه.

حكمُ التورُّقِ:

واختلَفَ العلماءُ في عرضِ السلعةِ للبيعِ عاجلًا بكذا، وآجِلًا بأكثرَ:

 ⁽۱) «تفسير ابن المنذر» (۱/۳۷۷).

فمنهم مَن قال: بالجوازِ.

ومنهم من قال: بالمنع؛ لدخولِ الزيادةِ في الثمنِ على الأجَلِ؛ للشُّبْهةِ فيه مِن رِبا الجاهليَّةِ.

وفي هذه المسألةِ كلامٌ طويلٌ، ليس هذا مَوْضِعَهُ.

وهذا بخلافِ ما لو عرَضَ السلعةَ بقيمةٍ واحدةٍ آجِلةً وعاجلةً؛ فهذا جائزٌ عندَ الجميع.

الزيادةُ في الدُّيُونِ:

وأمَّا الديونُ: فمَنْ أقرَضَ أحدًا مالًا، فليس له أنْ بالحُذَ على القرضِ زيادةً عندَ العقدِ ولا بعدهُ لأَجْلِ الزيادةِ في الأَجَلِ أو لغيرِه؛ فكلُّ قرضٍ جَرَّ نفعًا فهو ربًا، ولو كان رُبُعَ درهم، أو كان مِن غيرِ جنسِ الدَّيْنِ؛ كمَنْ يُقرِضُ دَرَاهِمَ ويطلُبُ الدراهمَ وفوقها شاةً أو أرضًا أو ثمرًا؛ فهذا ربًا بالاتّفاقِ.

وهولُه تعالى: ﴿ لاَ تَأْكُلُوا الرِّيْوَا أَضَعَنَا مُضَعَفَةٌ ﴾ نهي واصف للحالِ التي كان عليها أهلُ الجاهليَّة، وفيه إشارةً إلى أنَّ الرِّبا يَعْظُمُ إِنَّمَا بمقدارِ المضاعَفةِ في أَخْلِهِ؛ فالضّعفانِ أعظمُ مِن الضَّعْفِ، وكلَّما وَادَ التضعيفُ، زادَ التأثيمُ، وليس في الآيةِ إشارةٌ إلى تهوينِ الرِّبَا في غيرِ الضِّعْفِ، فضلًا عن جوازِه فيما دونَ ذلك، وقد رُوِيَ في الخبرِ أنَّ درهمَ الرِّبا أعظمُ مِن الزِّني، وله طرقٌ مرفوعًا وموقوفًا ومقطوعًا، وإنْ كانت ضعيفة؛ فإنَّ معناهُ صحيحٌ، وليس هذا تهوينًا للزِّني؛ بل هو تعظيمٌ للرِّبا.

وقد تقدَّمَ الكلامُ حولَ الرِّبا وشيءٍ مِن أحكامِه في سورةِ البقرةِ عندَ آياتِ الرِّبا. ذكر الله فَضْلَ المُنفِقينَ، وذكرَ فضلَ النفقةِ في الشَّدَةِ واللَّينِ، والشَّغةِ والشَّغةِ والضَّغفِ؛ إشارةً إلى تَوَارُدِ والسَّغةِ والضَّغفِ؛ إشارةً إلى تَوَارُدِ الحالِ عليه؛ فلا يَقبِضُ خوفَ الفقرِ، ولا يبسُطُ إذا أمَّلَ الغِنى، وهذا حالُ أهلِ اليقينِ؛ يَثْبُثُونَ على الطاعةِ ما قَدَرُوا عليها، وكلَّما كانتِ الحالُ أشدَ، فالعملُ فيها أعظمُ، وكلَّما كان الإنسانُ في السرَّاءِ إلى اللهِ أقرَبَ، وعلانيتِه، وسرَّائِهِ وضرَّائِهِ وضرَّائِهِ.

تلازُمُ كظم الغيظِ معَ النفقاتِ:

وذَكرَ اللهُ كَظْمَ الغيظِ مع ذِكرِهِ النفقة؛ تحذيرًا ممَّن يُنفِقُ لِحَظِّ نفسِه؛ فيُنفِقُ على مَن يَرْضَاهُ، ويُمسِكُ عمَّن لا يرضاهُ، وهذا مِن دقيقِ الرِّياءِ، وممَّا يَنقُصُ العملَ أو يُبطِلُهُ ويُذهِبُ بَرَكَتَهُ، وكثيرًا ما يفعلُ الإنسانُ ويظُنُّ أنَّه يفعلُهُ لهِ، وهو يفعلُهُ لحظٌ نفسِهِ وهَوَاهُ، وربَّما يَعرِفُ بعضُ الصالحينَ مواضعَ الرِّياءِ في العملِ، ويَحْفَى عليه مواضعُ الرياءِ في التَّرْكِ، فيترُكُ لغيرِ اللهِ ويظُنُّ أنَّه للهِ، وإنَّما هو انتصارٌ لنفسِه، فمَن آذَاهُ، منعَهُ النفقةَ، ومَن أحسَنَ إليه، أحبَّهُ وأنفَقَ عليه، والنفقةُ حقَّ للهِ وللمحتاجِ لا للغنيِّ، فيجبُ أنْ يتخلَّى الغنيُّ عن جميع حظوظِ النفسِ.

فضلُ كظم الغيظِ:

وهوله، ﴿ وَالْحَكَظِينَ الْفَيْظَ ﴾؛ أي: لا يُؤثّرُ ذلك على فِعْلِهم ولا على تركِهم قبلَ غيظِهم، وأعظَمُ الكاظِمينَ للغيظِ أجرًا أَقْدَرُهم على الانتقام، وأمَّا الكاظمُ لغيظِهِ غيرُ القادرِ على الانتصارِ لنفسِه، فيُؤجَرُ على قدرِ كَظْمِهِ لغيظِهِ وحَبْسِهِ لِما يَقلِرُ عليه؛ فأقلُّ الناسِ يقدرُ على الانتصارِ

لنفسِهِ باللسانِ بالسَّبِّ واللعنِ، والبهتانِ والغِيبةِ، ويُؤجَرُ على كظمِهِ لها؛ ففي «المسنَدِ» و السننِ»؛ مِن حديثِ معاذِ بنِ أنسٍ؛ قال ﷺ: (مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللهُ ﷺ عَلَى رُؤُوسِ المَحَلَاثِيّ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرُهُ اللهُ مِنَ الحُورِ العِينِ مَا شَاء) (١).

وربَّما يُثابُ على ما يَجِدُهُ في نفسِه مِن أَلَمٍ ظُلْمِه؛ لِشِدَّتِهِ عليه وهو غيرُ قادرٍ على الانتصارِ لنفسِهِ، أكثرَ ممَّن يكثُمُ غيظَهُ وهو قادرٌ على الانتصارِ لنفسِهِ، لكنَّ أَلَمَ غيظِه عليه ضعيفٌ؛ لِبُرُودةٍ في طَبْعِهِ وعدمِ حِدَّةٍ، أو يَحسِسُ غيظَه لغيرِ اللهِ خوفًا أَنْ تسقُطَ هيبتُهُ عندَ الناسِ، ويقعُ هذا كثيرًا في المتكبِّرينَ؛ يترُكُونَ الانتصارَ للنفسِ كِبْرًا أَنْ يَنتَصِرُوا على مَنْ دُونَهم مِن الضعفاءِ؛ فهؤلاء لا يُؤجَرُونَ على كتم غيظِهم؛ لأنهم مَنْ دُونَهم مِن الضعفاءِ؛ فهؤلاء لا يُؤجَرُونَ على كتم غيظِهم؛ لأنهم كَتَمُوهُ لغيرِ اللهِ، ولو قدَرُوا على الانتصارِ في الخفاءِ، لَانْتَصَرُوا.

فضلُ العفوِ:

وقوله، ﴿وَالْمَافِينَ عَنِ النَّامِنَ ﴾ فيه استحبابُ العفو والمسامحة، خاصة عند الحقوقِ الماليَّة؛ لأنَّ العفو وكَظْمَ الغيظِ عُطِفَ على النفقةِ الماليَّة، وقد يُؤخَدُ مِن هذا إسقاطُ الدَّيْنِ عن المَدِينِ العاجزِ، ويُؤجَرُ على هذا، ولكنَّ أجرَهُ عليه دونَ أجرِ مَن أخرَجَ المالَ صدقة ابتداءً؛ لأنَّ ذلك أسقَط دَيْنَهُ بعدَ يأسٍ مِن الوفاءِ، وعجزٍ عن الانتفاعِ به، وذاك أخرَجَ مالَهُ وهو بيدهِ قادرٌ على الانتفاعِ به، وفي مسألةِ إسقاطِ الدَّيْنِ واحتسابِهِ مِن الزكاةِ كلامٌ تقدَّم بسطُهُ في سورةِ البقرةِ عندَ قولِهِ تعالى: ﴿وَإِن كَانَ دُو عُسُرَةِ فَنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكَانُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون ﴾

⁽۱) أحرجه أحمد (۱۵۲۳۷) (۲/۳۶)، وأبو داود (۲۷۷۷) (۲/۸۶۲)، والسرمندي (۲۰۲۱) (۲۰۲۲)، وابن ماجه (٤١٨٦) (۲/۲۰۲۱).

وفي هوله، ﴿وَالْمَافِينَ عَنِ النَّامِنَ ﴾ استحبابُ العفو عن الزّلاتِ، وأَحَقُ الناسِ بالعفوِ أَفرَبُهم؛ كالوالدَيْنِ والأبناءِ، والإخوةِ والزوجاتِ، ومِثْلُهم العَفْوُ عن المخادمِ؛ لأنَّ كثرةَ القُرْبِ والمُخالَطةِ تُؤدِّي إلى كثرةِ الأخطاءِ في حتَّ الإنسانِ؛ فالناسُ يُخْطِئُونَ، ولكنْ لا يُشاهِدُ خطَأهم ويَتأذَّى منه إلا مَن خالَطَهم، والبعيدُ لا يَرى الخطأ إلا بمقدارِ مُخَالَطَيْهِ، ثمَّ إلنَّ الناسَ يَقْوَوْنَ على النصنَّعِ والتحفُّظِ مِن الخطأِ مع البعيدِ، ولا يَقْوَوْنَ مع القريبِ؛ لهذا كان العفوُ عن خطأِ المُخالِطِ والجليسِ أعظمَ مِن العفوِ عن خطأِ على النبي الله الله عنه وهالترمذيّ الله مِن حليثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَر؛ قال: جاءَ وجلٌ إلى النبي الله فقال: يا رسولَ اللهِ، كم نعفُو عن الخادمِ؟ فصَمَتَ، ثمَّ أعادَ عليه فقال: يا رسولَ اللهِ، كم نعفُو عن الخادمِ؟ فصَمَتَ، ثمَّ أعادَ عليه الكلامَ، فصَمَتَ، فلمًا كان في الثالثةِ، قال: (احْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً) (١).

وقيل: إنَّ هذه الآيةَ نزَلَتْ في العفوِ عن الخادمِ والمملوكِ؛ روى ابنُ المُنذِرِ عن أبي جعفرٍ، عن ربيعِ بنِ أنسٍ؛ في قولِ اللَّهِ ـ جلَّ ثناؤُه ـ: ﴿ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾؛ قال: «المملوكِينَ » (٢).

حدودُ العفوِ وكظم الغيظِ:

والشريعةُ تَستحِبُ العفوَ وكَفْلَمَ الغيظِ ما كان بمقدورِ الناسِ وفي طاقتِهم ووُسْمِهم، وما يُعجَزُ عن تحمُّلِه؛ فيُستحَبُّ الانتصارُ للنفسِ بالعَدْلِ، وظلبُ الإنصافِ بالحقِّ؛ ففي «المسنَدِ» وعندَ «الترمذيّ» وغيرِه؛ مِن حديثِ حُذيفةً؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ

⁽۱) أخرجه أحمد (۵۸۹۹) (۲/ ۱۱۱)، وأبو داود (۵۱۲۵) (٤/ ۳٤۱)، والترمذي (۱۹٤۹) (۲۳۳/۶).

⁽۲) اتفسير ابن المنذرا (۱/ ٣٨٤).

نَفْسَهُ)، قالوا: وكيف يُذِلُّ نفسَه؟ قال: (يَتَجَرَّضُ مِنَ البَلَاءِ لِمَا لا يُطِيقُ)(١).

والناسُ يَتفاوَتُونَ في طبائِعِهم وعزائِمِهم؛ فربَّما يكونُ الأذى واحدًا، يَقْدِرُ عليه واحدٌ، ويَعْجِزُ عنه الآخَرُ، فيَخْتَلِفُونَ في القوَّةِ الباطنةِ، كما يَختلِفُونَ في القوَّةِ الظاهرةِ.

* * *

إِنَّ اللَّهِ عَالَى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تُوَلَّوا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى اَلْجَمْعَانِ إِنَّمَا اَسَّتَرَلَّهُمُ السَّيْطُانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدَ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ خَلِيمٌ ﴾ الشَّيْطُانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدَ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ خَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٥٥].

في الآيةِ: وجوبُ الجهادِ عندَ استنفارِ الإمامِ وعندَ دَهْمِ العدوُ، ويحرُمُ التولِّي والقعودُ في مثلِ هذه الحالِ؛ ولذا قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُهَا الَّذِينَ مَامَنُوا مَا لَكُرُ إِذَا قِيلَ لَكُرُ الفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثْنَاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ ﴾ الذينَ مَامَنُوا مَا لَكُرُ إِذَا قِيلَ لَكُرُ الفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثْنَاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ ﴾ [النوبة: ٣٨]، وفي «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ ابنِ عباسٍ؛ قال ﷺ: (وَإِذَا السُنْنُفِرُنُهُم، فَانْفِرُوا)(٢).

والآيةُ نزَلَتْ في غزوةِ بَدْرٍ في تَخَلُّفِ بعضِ الصحابةِ عن أمرِ رسولِ اللهِ ﷺ؛ حيثُ طَلَبَ منهم البقاءَ في أماكنِهم فخالَفُوه، والمنافِقونَ تخلَّفُوا عن رسولِ اللهِ ﷺ مِن نصفِ الطريقِ قبلَ رؤيةِ العدوِّ، وكِلا الأمرين محرَّمٌ.

ويَظهرُ التحريمُ في الآيةِ في موضعَيْنِ:

⁽۱) أخرجه أحمد (۲۳٤٤٤) (۲۰۵/٥)، والشرمذي (۲۲۵٤) (۲۳۳/۵)، واس ماجه (۲۰۱٦) (۲/۲۳۲/).

⁽۲) أخرجه البخاري (۱۸۳٤) (۱/۱۵)، ومسلم (۱۳۵۳) (۱/۲۸۲).

الأولُ: في شويه، ﴿إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ ﴾؛ واسْتِزلالُ الشيطانِ إثمٌ وذنبٌ.

الثاني: في قولِه، ﴿وَلَقَدَ عَفَا أَلَهُ عَنْهُم ۚ إِنَّ أَلِلَهُ عَقُورٌ حَلِيدٌ ﴾؛ فلا يُعفَى إلا عن خطأ أو إثم.

وفي الآيةِ: إشارة إلى أنَّ الله لا يَحْرِمُ عبدَهُ مِن عملِ الخيرِ ومباشَرةِ البِرِّ إلا بذنبٍ؛ كما في هولِه، ﴿أَسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً ﴾.

وقد روى ابنُ جريرٍ، عن سعيدٍ، عن قتادةً؛ في قولِهِ تعالى، ﴿إِنَّ اللَّهِ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَعَى لَلْمُتَعَانِ ۗ الآيةَ: «وذلك يومَ أُحُدِ، ناسٌ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ تَوَلَّوْا عن القتالِ وعن نبيِّ اللهِ يومَئذٍ، وكان ذلك مِن أمرِ الشيطانِ وتخويفِهِ؛ فأنزَلَ اللهُ ﴿إِنَّ مَا تَسْمَعُونَ: أَنَّه قد تجاوَزَ لهم عن ذلك وعَفَا عنهم (۱).

وكلَّما كان المسلِمونَ مِن العدوِّ أقرَبَ، كان إثمُ التولِّي أعظَمَ؛ لأنَّ التولِّي يُخِلُّ بمواضعِ قوةِ الجيشِ؛ فلا يَملِكُونَ إعادةَ سياستِهم وخُطَطِهم إذا الْتَحَمُوا، بخلافِ ما لو كان التولِّي في أولِ الطريقِ أو في أوسطِه.

* * *

نزَلَتْ هذه الآيةُ في قَطِيفَةِ فقَدَها الناسُ، فظَنُّوا أنَّ النبيَّ ﷺ أَخَذَها؛ كما رواهُ أبو داودَ والترمذيُّ، عن ابنِ عباسِ ﷺ؛ قال: «نزَقَتْ هذه الآبةُ: ﴿وَمَا كَانَ لِبَيِيَ أَن يَعُلُّ﴾ في قطيفةٍ حَمْرَاءَ فُقِدَتْ يومَ بَدْرٍ،

 ⁽١) الفسير الطبري، (٦/ ١٧٢).

فقال بعضُ الناسِ: لعلَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَخَذَها! هَانزَلَ اللَّهُ ﷺ، هُوَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَعْلُلُّ ﴾ إلى آخِرِ الآيةِ (١).

فأرادَ اللهُ تنزيه نبيّهِ مِن أَنْ يَخُونَ أصحابَهُ وأُمَّتَهُ، ولم يُعاتِبِ اللهُ أصحابَ نبيّه ﷺ في ظنّهم ذلك؛ لأنّ ظنّهم كان بحُسْنِ قصدِ أَنَّ اللهَ أَسَالِ اللهُ أَنَّ حُكْمَ نبيّه كحُكْمِ سائرِ أَلناس.

مِن أحكام الغنائِم:

والخنائمُ قَسَمَهَا اللهُ، وجعَلَ ذلك إليه؛ كما في قولِه تعالى: ﴿ وَأَعْلَنُواۤ أَنَمَا غَنِمۡتُمُ مِن شَيۡءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُسَــُهُ ۗ الآيةَ [الأنفال: ٤١].

وكانت مُحرَّمة على سائرِ الأنبياءِ وأُمَمِهم؛ فخصَّ اللهُ بإباحتِها نبيّه؛ كما في «الصحيحينِ»؛ مِن حديثِ جابرٍ؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (أُعْطِيتُ خَمْسًا لَم يُعْطَهُنَّ أَحَدُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة) (٢).

وهولُهُ في الآيةِ: ﴿ أَن يَعْلُلُهُ ؛ أَيْ: يَخُونَ.

أنواعُ الغنائِم:

والغنائمُ على نوعَيْنِ:

نوعٌ: لا يُحمَلُ ولا يُحفَظُ ولا يُنتَفَعُ به غالبًا إلا في موضعه؛ كالشرابِ والطعامِ مِن الماءِ واللبَنِ والحليبِ والخُبزِ والفاكهةِ، فهذا يُطعَمُ ويُنتفَعُ به مِن غيرِ متاجَرَةِ به.

⁽۱) أخرجه أبو داود (۳۹۷۱) (۲۱/۶)، والترمذي (۳۰۰۹) (۲۳۰/۵).

⁽٢) أخرجُه البخاري (٤٣٨) (١/ ٩٥)، ومسلم (٢١٥) (١/ ٣٧٠).

ويُلحَقُ بهذا النوعِ المتاعُ التافِهُ؛ كالسَّوْطِ والعَصَا والسَّوَاكِ والقلمِ الرخيص.

وَنوعٌ: يُحمَلُ ويُحفَظُ؛ فهذا مِن الغنيمةِ المُحرَّمةِ، لا تَحِلُ إلا بعدَ قِسْمَتِها.

ويأتي الكلامُ في الغنيمةِ مفصَّلًا في سورةِ التوبةِ بإذنِ اللهِ.

* * *

قال تعالى: ﴿ وَلِيعُلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَعُواْ وَقِيلَ لَكُمْ شَالُوَا فَنَتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْمَا تَعَالُوا فَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ أَوْلِكُ مُمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ أَوْلَا لَمَ مَنْهُمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

الآيةُ نزَلَتْ في المنافِقِينَ وفي ابنِ أُبَيِّ وأصحابِهِ خاصةً فيمَن تردَّدَ في حُكْمِ الجهادِ والاستجابةِ لأمرِ اللهِ فيه؛ وذلك أنَّ اللهَ أمَرَهُمْ بالخروج مع نبيه في أُحُدِ، فرجَعَ ابنُ أُبَيِّ ومعه ثُلُثُ القوم؛ فاعتَذَرُوا بقولِهم، ﴿ لَوَ مَعْ نَبِهُ فَي أُحُدِ، فرجَعَ ابنُ أُبَيِّ ومعه ثُلُثُ القوم؛ فاعتَذَرُوا بقولِهم، ﴿ لَوَ مَعْلَمُ أَنَّكُم تُقاتِلُونَ لَسِرْنَا معكم، ولَدَافَعْنا عنكم، ولكنَا لا نظُنُّ أَنْ يكونَ قتالٌ.

أكثرُ ما يُظهرُ النفاقَ:

وإِنَّما هي أعذارٌ يُظهِرُ اللهُ بها النَّفاقَ، وأكثرُ ما يُظهِرُ اللهُ باطنَ المنافِقينَ بأمرَيْنِ:

الأُولُ: بالاستهزاء؛ كما في قولِه تعالى: ﴿ يَحَدَّدُ الْمُنْفِقُونَ أَن ثُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ شُورَةٌ لَنْبِنَهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ السَّهْنِءُولَا إِنَّ اللَّهَ مُغْبِجٌ مَّا تَعْدَرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٤].

الثاني: بالأعذارِ التي يُبْدُونَها للتملُّصِ مِن الحقِّ؛ لِضَعْفِها في

مقابلِ الحُجَّةِ، وكلَّما كانتِ الحُجَّةُ في وجهِ الحقِّ ضعيفةً، سَتَرَتْ خلفَها كِبْرًا ونِفاقًا؛ لأنَّ النفوسَ لا تتشوَّفُ إلى المعارضةِ بلا سببٍ، فتُبدِي حُجَجًا واهيةً، وأعذارًا ضعيفةً؛ وهي في باطنِها مُعانِدةً.

ولم يكُنِ المنافِقونَ يُعارِضونَ أمرَ النبيِّ في الجهادِ؛ وإنَّما يَعتَّلِرُونَ بأَعذَارِ ضعيفةٍ؛ ففي غزوةِ أُحُدِ قالوا؛ ﴿لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَا لَانَبَمْنَكُمُ ﴾، وفي تَبُوكَ قالوا: ﴿لَا نَنفِرُواْ فِي الْمُرِّ ﴾ [التربة: ١٨]، وفيها قال الجَدُّ بنُ قَيْسٍ: ﴿ اَتَّذَنَ لِي وَلَا نَفْتِيَ ﴾ [التربة: ٤٩].

في أُحُدٍ لم يُظهِرُوا الامتناعَ مِن القتالِ؛ وإنَّما لا يظُنُّونَ وقوعَ القتالِ؛ فلا يرَوْنَ خروجَهم بلا فائدةٍ تتحقَّقُ، وفي تَبُوكَ لم يُظهِرُوا الامتناعَ مِن الجهادِ؛ وإنَّما خشيةَ الحَرِّ وحالُهم لو كان بَرْدًا لَخَرَجْنا، وفي تَبُوكَ أيضًا لم يُظهِرِ الجَدُّ بنُ قَيْسِ الامتناعَ على الجهادِ؛ وإنَّما أظهَرَ خوفَ الفتنةِ على نفسِه، وظاهرُهُ لو لم تكنْ فتنةٌ فهو مقاتِلُ، وبكثرةِ الأعذارِ لتركِ الحقِّ يَظهَرُ النِّفاقُ.

وهذه الأعذارُ تُخرِجُهُمْ مِن دائرةِ الكفرِ الظاهرِ إلى النّفاقِ؛ ولذا قال تعالى: ﴿هُمُ لِلْحَكُمْ بَكْفرِهُم فَلَا تَعَالى: ﴿هُمُ لِلْحَكُمْ بَكْفرِهُم لِلْإِيمَانِ ﴾، فلم يَحْكُمْ بكفرِهم للنبي ﷺ لِيُواخِذَهم على الكفرِ؛ وإنَّما حَكَمَ بنفاقِهم؛ لِيُعامِلَهم به؛ ولذا علقَّبَ لَيُواخِذَهم على الكفرِ؛ وإنَّما حَكَمَ بنفاقِهم؛ لِيُعامِلَهم به؛ ولذا علقَّبَ نَا لَيْنَ فِي قُلُومِمُ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا عَلَمُ مِا لَيْنَ فِي قُلُومِمُ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُمْنُونَ ﴾.

احتواء المنافِقِينَ:

ومِن فقهِ السياسةِ في جهادِ النبيِّ عَلَى: احتواءُ المنافِقينَ، وإنْ مَكَرُوا وخَدَعُوا وخَانُوا؛ كما فعَلَ ابنُ أُبَيِّ حيثُ رجَعَ بثُلُثِ الجيشِ، فلم يُعاقِبْهُمُ النبيُّ عَلَيْ بعدَ أُحُدِ؛ وإنَّما جعلَهم في عِدَادِ الجماعةِ، وأخَذَهم في جِهَادِ بعدَ ذلك؛ لأنَّ عَزْلَهُمْ عن الجماعةِ زيادةٌ لشرِّهم وخُبْثِهم؛ فهم

يَرْجُونَ أَنَّ النَاسَ تَظُنَّهُم مَتَأَوِّلِينَ وليسوا بَمِنَافِقِينَ، ولو أُعلِنَ نَفَاقُ مَن يُرْجُونَ أَنَّ النَاسَ تَظُنَّهُم وانسلَخَ مِن جِلْدِهِ وأَعلَنَ العداوة، وهذا لا تتشوَّفُ إليه الشريعة، واعتبارُهُمْ في الظاهرِ مع جماعةِ المسلِمِينَ لا يَعنِي توليتَهم ولاية، ولا اتَّخاذَهم بِطَانةً.

تكثيرُ سوادِ المسلمينَ عند القتالِ:

وفي الآية: مشروعيَّةُ تكثيرِ المسلِمينَ عندَ قيامِ النَّفِيرِ، ولو كان الناسُ في كفايةِ عددٍ؛ فالكثرةُ لها أثرٌ في نفوسِ المسلِمينَ بشَدُّ العزيمةِ وتقويةِ الهمَّةِ، ولها أثرٌ على الكفارِ ببَثُ الخوفِ والرعبِ، وأكثرُ هزائمِ الجيوشِ معنويَّةٌ أكثرَ منها ماديَّةً.

وقد روى ابنُ المُنذِرِ، عن مجاهدٍ، عن ابنِ عباسٍ؛ قال: "تُكَثِّرُوا بأنفُسِكم ولو لم تُقاتِلُوا»؛ وينحوِ هذا قال الضحَّاكُ وابنُ جُرَيْجٍ وغيرُهما(١).

وفي الآيةِ: أنَّ مَن كَثَّرَ سَوَادَ المُجاهِدِينَ، فحَضَرَ معهم ولو لم يَغْزُ: أنَّ له حُكُمَ المجاهِدِ في الأجرِ والثوابِ.

وقال أنسُ بنُ مالكِ: ﴿رأيتُ يومَ القَادِسِيَّةِ عَبدَ اللهِ بنَ أَمِّ مَكْتُومِ الأَعمَى، وعليه دِرْعٌ يجُرُّ أطرافَها، وييدِه رايةٌ سوداءُ، فقيل له: أليسَ قدُ أَنزَلَ اللهُ عُذْرَكَ؟ قال: بلى! ولكنِّي أُكثُرُ سَوَادَ المسلِمِينَ بنفسي (٢).

ورُوِيَ نحوُ هذا عن سهلِ بنِ سعدٍ؛ رواهُ الطبرانيُّ والبخاريُّ في «تاريخِه»؛ مِن حديثِ أبي حازم عنه.

وفي قولِه، ﴿تَمَالَوَا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواًّ ﴿ بِيانٌ لَمَراتِ الجهادِ، وأنَّ أعلاهُ المواجهةُ مع العدق، وهو المُقاتَلةُ، وكلَّما كان المجاهدُ مِن

⁽١) اتفسير الطبري، (٦/ ٢٢٤)، واتفسير ابن المنذر، (٢/ ٢٨٤).

⁽٢) اتفسير القرطبي، (٥/٤٠٤).

العدوِّ أَقرَبَ، كَانَ فِي الأَجْرِ وَالنُوابِ أَعظَمَ؛ لأَنَّ اللهَ أَمَرَهُم أَنْ يُقاتِلُوا، وَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَكُونُوا مِن وَرَائِهُم يُكثِّرُونَ سَوَادَ الْمُسلِمِينَ، ويَخُوطُونَ حَرِيمَهُم لُو تَقَهْقَرَ المسلِمُونَ أَو أَحاطَ بَهُم عَدَّوْهُم.

جهادُ الطلبِ، وجهادُ الدفع:

وأَخَذَ بعضُهم مِن الآيةِ الإشارةَ إلى نوعَيِ الجهادِ: جهادِ الطلَبِ، وجهادِ الدَّفْعِ؛ وهذا نسبيَّ وليس تقسيمًا مطلقًا في الآيةِ؛ لأنَّ خروجَ النبيِّ ﷺ في غزوةِ أُحُدٍ دفعٌ لا طلبُ؛ لأنَّه عَلِمَ بقدومِ المشرِكِينَ إليه فتجهَّزَ لمُواجهتِهم وصدِّهم، وهذه الآيةُ نزَلَتْ في أُحُدِ، ولكنَّ المتأخِّرينَ مِن وراءِ المُقاتِلينَ يُعَدُّونَ مُدافِعينَ بالنسبةِ للمُتقدِّمينَ عليهم، والمتقدِّمينَ عليهم، والمتقدِّمينَ عنهم.

التفاضُلُ بين جهادِ الدفعِ والطلبِ:

وجهادُ الطلبِ أعظمُ مِن جهادِ الدفع؛ لأنَّ جهادَ الدفعِ لا يَفتقِرُ إلى نِيَّة، ومشوبٌ بقصدِ حِياطَةِ الدُّنيا وحمايتِها مِن نفسِ وأرضِ ومالٍ وعِرْضٍ، وأمَّا جهادُ الطلبِ، فالقصدُ فيه أكثرُ تجرُّدًا؛ لاستراطِ النيةِ فيه لإعلاءِ كلمةِ اللهِ، ثمَّ إنَّ أصلَ جهادِ الدفع مِن جِنْسِ الفِظرةِ والحَمِيَّةِ الموجودةِ في جنسِ الحيوانِ، كان إنسانًا أو بهيمًا، فهو يدفعُ المعتديَ عليه، وأمَّا جهادُ الطلبِ، فمِن خصائصِ الإنسانِ وأهلِ الإيمانِ، وفي عليه، وأمَّا جهادُ الطلبِ، فمِن خصائصِ الإنسانِ وأهلِ الإيمانِ، وفي جهادِ الطلبِ تركُ للدُّنيا وبَذُلُّ جهادِ الطلبِ وفضُلُهُ المها، وقي جهادِ الطلبِ وفضُلهُ لها، وقد يكونُ المجاهدُ يُجاهِدُ جهادَ الدفعِ وله أجرُ جهادِ الطلبِ وفضُلهُ إذا كان يدفعُ عن مالِ غيرِهِ ونفسِهِ وعِرْضِهِ وأرضِه؛ فهذا في جهادِهِ جهادُ دفع، وأجرُهُ أجرُ طلبٍ.

وكِلا الجهادَيْنِ الدفعِ والطلبِ فَضْلُهما عندَ اللهِ عظيمٌ، والأجرُ الواردُ في الكتابِ والسُّنَّةِ لهما في الآخِرةِ يَدْخُلانِ فيه جميعًا، ولكنَّه عندَ التفاضُلِ؛ فالطلبُ أفضلُ مِن الدفعِ في الآخِرةِ، وجهادُ الدفعِ أَوْجَبُ في الدَّنيا؛ وهله المسألةُ مِن نوادِرِ المسائلِ التي يكونُ فيها النفلُ أَعظمَ مِن الفرضِ وهما مِن جنسِ واحدٍ.

وأَخَذَ بعضُهم مِن هويه، ﴿ فَنَتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَو ادْفَعُواْ ﴾ الإشارة إلى عدم اشتراطِ النّيَّةِ في الدفع، فذكر القتال هقال، ﴿ فَنِتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ وما ذَكرَ سبيلَ اللهِ في الدفع، ولعلَّ الأظهرَ: أنَّ الله ذكر الدفع بعدَ المُقاتَلةِ في سبيلِ اللهِ عطفًا عليها، وتقديرُهُ: (أو ادْفَعُوا في سبيلِ اللهِ) ؛ ولكنْ حذَف: (سبيل اللهِ) ولكنْ حذَف: (سبيل اللهِ) دفعًا للتكرارِ،

ولا خلاف أنَّ جهادَ الدفع لا يفتقرُ إلى نِيَّةٍ؛ وإنَّما قصدُ حمايةِ العِرْضِ والدمِ والنفسِ والمالِ كافي في ثُبُوتِ الأجرِ؛ ففي «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرو في الله عنهُ النبيَّ على يقولُ: (مَنْ قُبُلُ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ) (١).

وعندَ أبي داودَ والنَّسَائِيِّ وغيرِهما؛ مِن حديثِ سعيدِ بنِ زيدٍ: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ)(٢).

وأمَّا جهادُ الطلبِ، فلا يُقبَلُ إلا بنيةٍ، ومَن قانَلَ بلا نيةٍ، فمِيتَتُهُ جاهليَّةً؛ لِما في «الصحيحَيْنِ»: (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْمُلْبَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ)(٣).

* * *

⁽١) أخرجه البخاري (٢٤٨٠) (٣/ ١٣٦)، ومسلم (١٤١) (١/ ١٢٤).

⁽٢) أخرجه أبو داود (٤٧٧٢) (٤/ ٢٤٣)، والترمذي (١٤٢١) (٤/ ٣٠)، والنسائي (٤٠٩٥) (٧/ ١١٦).

⁽٣) أخرجه البخاري (١٢٣) (٢/٣٦)، ومسلم (١٩٠٤) (٣/١٥١٣).

قال تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنفَى مِعْمُكُم مِنْ بَعْضُ فَالَذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِن دِبَدِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَنتُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكَفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِعَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَهُمْ جَنَّاتٍ تَحْدِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنهَادُ قُوابًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلنَّوابِ ﴾ [آل معران: ١٩٥].

في الآيةِ: مساواةُ الذَّكرِ والأُنثى في أُجورِ الأعمالِ، وإنْ تَبايَنُوا في التكليفِ؛ فنختصُّ المرأةُ بخصائصَ تكليفيَّةٍ تُثابُ عليها؛ كالحِجَابِ والقَرَارِ والعِدَّةِ، كما يختصُّ الرجلُ بالجهادِ وصلاةِ الجماعةِ، ويختصُّ الرجلُ عن المرأةِ والعكسُ بمنهيَّاتٍ ليستْ على الآخرِ؛ كنَهْيِ الرجلِ عن لُبسِ الحريرِ والذَّهبِ، ونَهْيِ المرأةِ عن زيارةِ المقابرِ، والأصلُ: المشابَهةُ في التكليفِ، وعندَ الاختلافِ في التكليفِ يُعوِّضُ اللهُ الجنسَ الآخرَ بتشريعِ لو عَمِلَ به لَاكْتَمَلَ له دِينهُ؛ كما عَوَّضَ اللهُ المرأة بالحجِّ عن فرضِ الجهادِ؛ ففي البخاريِّ، عن عائشةَ أمِّ المؤمِنينَ ﴿ اللهِ المنافِ اللهِ المؤمِنينَ ﴿ اللهِ المؤمِنينَ اللهُ المائةُ المائةُ المائةُ المؤمِنينَ ﴿ اللهِ المَائةُ المَائِهُ المَائِهُ المَائةُ المَائِهُ المَائ

تساوي الذَّكر والأنثى في الثواب:

وكلُّ عملٍ يعمَلُهُ أحدُ الجنسَيْنِ موافقًا للتشريعِ، فأجرُهما فيه سواءٌ وإنِ اختلَفَتْ صورةُ الأداءِ ومكانه؛ كالصلواتِ الخمسِ، فأجرُ المرأةِ فيه منفرِدةً في بيتِها كأجرِ الرجلِ جماعةً على الصحيح.

⁽١) أخرجه البخاري (٢٨٧٥) (٤/ ٣٢).(٢) اتفسير الطبري، (٦/ ٣٢٠).

وعدلُ اللهِ يكونُ في الجنسِ الواحدِ عندَ تعنزُ أسبابِ القيامِ بالتكاليفِ؛ فالأعمَى تَفُوتُهُ العباداتُ البَصَريَّةُ، وهذا الفَوْتُ يجعَلَهُ اللهُ في غيرِها في بقيةِ حواسٌ الإنسانِ وأركانِه، والأصَمُّ تَفُوتُهُ العباداتُ السمعيَّةُ ويجعَلُ اللهُ أجرَ ما فاتَهُ في بقيةِ حواسِّه؛ فإنَّ صلاةَ القاعدِ العاجزِ كصلاةِ القائمِ القادرِ سواءً، وهذا مُقتضى حديثِ عِمرانَ بنِ حُصَيْنِ؛ كما في «الصحيح»: (صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَعَلَى بالبواسيرِ.

وعندَ التقصيرِ في العبادةِ مع القدرةِ عليها، ينقُصُ الأجرُ بمقدارِ ما تركَ مِن المقدورِ؛ لحديثِ: (صَلَاتُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا، وَصَلَاتُهُ قَاعِدًا عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا)(٢)، وهذا في النَّفْلِ؛ فإنَّ ترْكَ القيامِ مع القدرةِ عليه في الفرضِ مُبطِلُ لها.

شروطُ قبولِ العمل:

وفي قوله تعالى، ﴿لا أُضِيعُ عَمَلَ عَدِلِ مِنكُمْ مِن ذَكِر أَوَ أُنكُنَّ بَعْضُكُم مِن بَعْضِ ﴾ إشارة إلى قَبُولِ كلِّ عملٍ عَمِلَهُ الإنسانُ مع إخلاصٍ في ظاهرِو، ومتابَعَةِ في باطنِه؛ فالإخلاصُ والمتابعة هما شرطًا قَبولِ العملِ، فالعملُ المُوافِقُ للشَّنَّةِ بلا إخلاصٍ: لا يُقبَلُ؛ ففي اصحيحِ مسلم،؛ مِن حديثِ أبي هريرة؛ قال ﷺ: (قَالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: أَنَا أُضْنَى الشُّركاءِ عَنِ الشَّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ)(٣).

ومَن أَخلَصَ في عملٍ ولم يكنْ على السُّنَّةِ، فعملُهُ بدعةٌ لا تصحُّ منه، وشرطُ الإخلاصِ أقوَى مِن شرطِ المتابعةِ؛ لأنَّ اللهَ لا يَقبَلُ العملَ

أخرجه البخاري (١١١٧) (٢/ ٤٨).

⁽۲) أخرجه أحمد (۱۹۸۹۹) (٤/٥٣٤)، وأبو داود (۹۵۱) (۱/۲۵۰).

⁽٣) أخرجه مسلم (٢٩٨٥) (٤/٢٢٨٩).

الموافق للسُّنَّةِ إذا تضمَّنَ شِرْكًا في النَّةِ ولو كان يسيرًا، ولكنْ قد يَقبَلُ اللهُ العملَ الذي فيه شائبة بدعةٍ يسيرةٍ إذا أخلَصَ صاحِبُهُ فيه للهِ؛ فمَنْ عَمِلَ عملًا مشروعًا، ولكنِ ابتَدَعَ في وصفِهِ أو زمنِهِ أو مكانِهِ، فيُؤجَرُ على القَدْرِ الذي تابَعَ فيه، ويأثَمُ بقدرِ المخالَفةِ؛ كمَن يُسبِّحُ ويَحمَدُ ويُكبِّرُ خمسينَ دُبُرَ كلِّ صلاةٍ؛ فهذا العددُ لم يَرِدْ فيه دليلٌ، فقد شابَ السُّنَة بشائبةِ بدعةٍ، يُقبَلُ منه الذِّكرُ ويُؤجَرُ عليه، ولا يُؤجَرُ ويأثمُ على بدعتِه، ولو كان هذا الخَلْطُ في إخلاصِهِ لَمَا تُقبِّلَ منه شيءٌ من عَمَلِهِ.

أنواعُ البدعةِ باعتبار الثواب:

والبدعة لا يُؤجَرُ عليها صاحِبُها؛ وإنَّما يُؤجَرُ على ما خالطَها مِن السُّنَّةِ؛ ولهذا فإنَّ البدعة باعتبارِ الإثابةِ عليها وعدمِها على نوعَيْنِ:

الأولُ: بدعةً مُحدَثةً أصليَّةً، فلم تأتِ بها سُنَّةً؛ كبدعةِ الرقصِ للرجالِ، وكذا الغناءُ والتصفيقُ في الأيامِ والأزمنةِ الفاضلةِ عندَ بعض المُبتَدِعةِ؛ فهذا عملٌ لا يُقبَلُ منه شيءٌ ولو أُخلَصَ فيه، ويأثَمُ به فاعلَهُ بمقدارِ بدعتِه وعِلْمِهِ بها وتقصيرِهِ في رفع جهالتِهِ عن نفسِه.

وأعظَمُ مِن ذلك البدعُ الكبرَى في أصولِ الدِّينِ.

الثاني: بدعة إضافيَّة، دَلَّ الدليلُ على ثبوتِ أصلِها، ولم يدُلَّ الدليلُ على ثبوتِ أصلِها، ولم يدُلَّ الدليلُ على ثبوتِ ما أُضِيفَتْ إليه؛ كمَن يُضِيفُ ذِكْرَ اللهِ وقراءةَ القرآنِ إلى مناسباتٍ وأزمنةٍ لا دليلَ عليها؛ كمَن يقرأُ القرآنَ في المآتِم والعزاءِ والمَوْلِدِ وليلةِ الإسراءِ والمِعراج؛ فهؤلاء لا يَخْلُونَ مِن حالتَيْنِ:

الحالة الأولى: إنْ فعَلُوا ما فعَلُوهُ عن جهلِ وحُسنِ قصدٍ، فإنَّهم يُؤجَرُونَ على ما خالَط البِدْعة مِن السُّنَّةِ، ولا يُؤجَرونَ على البِدْعةِ المُخالِطةِ للسُّنَّةِ، ويرتفعُ عنهم الإثمُ بمقدارِ قيامِ الجهلِ والعذرِ فيهم.

الحالةُ الثانيةُ: إِنْ فَعَلُوا مَا فَعَلُوهُ عَنْ عَلَمٍ وَشُوءٍ قَصِدٍ، فَيُحْدِثُونَ

بدعة ويُضِيفُونَ إليها سُنَّة، أو يَأْتُونَ بسُنَّةِ ويُضِيفونَ إليها بدعة بعِلْمٍ وقصدٍ؛ فهؤلاء لا يُؤجَرونَ على عَمَلِهم سُنَّة وبدعة ؛ لأنَّهم أنشَؤوا العملُ المُخالِفَ للسُّنَّةِ عن عِلم ؛ وإنَّما لم يُؤجَرُوا على ما أُضِيفَ إلى البدعةِ مِن السُّنَّة ؛ لأنَّهم يَعلَمُونَ أَنَّهم لنْ يَقومُوا بالسُّنَّةِ وحدَها لو لم تكنِ البدعةُ فيها ؛ فالبدعة هي ما جَرَّ السُّنَّة إليها لتُشرَّعَ البدعة ويَقبَلَها الناسُ، ولو لم تكنِ البدعة موجودة ما جاؤُوا بالسُّنَةِ وحدَها ؛ لهذا لا يُؤجَرونَ على تلك السُّنَةِ المُختلِطةِ بالبدعة ؛ لِعِلْمِهم وسُوءِ قصدِهم.

العملُ الصالحُ من الكافِرِ؛ إذا أسلَم:

ويُقبَلُ العملُ مِن المُشرِكِ المُخلِصِ في عملٍ يعملُهُ يُتابِعُ فيه الحقَّ إذا تابَ مِن شِرْكِهِ كلِّه؛ لما في الصحيحَيْنِ، عن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ ﴿ الله عَلَه الله عَلَه الله عَلَه الله عَلَه الله عَلَه الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَى الجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ قال: يَا رَسُولَ الله ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بها فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَنْ عَنَاقَةٍ ، وَصِلَةِ رَحِم ؛ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ الله : (أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ) (١٠).

فحَكِيمٌ كان يعملُ عملًا في الجاهليَّةِ مُخلِصًا به شِه، ولم يكنْ مُبتدِعًا، مع كونِه مُشْرِكًا في أعمالٍ أُخرَى؛ فاللهُ لا يُضِيعُ عمَلَهُ الذي أخلَصَ فيه ووافَقَ الحقَّ به بعدَ دخولِه في الإسلام.

وفي عمومِ الآيةِ: ﴿لا أُضِيعُ عَلَ عَمِلِ يِّنكُم مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَى بَعْشُكُم مِنْ بَعْضِ الله على رجوعِ عملِ المُرتَدِّ إليه بعدَ توبيهِ مِن كُفْرِهِ ممَّا كان يعمَلُهُ وهو مسلِمٌ كالحجِّ وغيرِه، وتقدَّمَت الإشارةُ إلى هذا في سورةِ البقرةِ عندَ قولِه تعالى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ كَارُ اللهِ اللهِ عَنْ مَينِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ كَارُ اللهِ اللهِ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ كَارُاكَ اللهِ اللهِ عَنْ مَينِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ كَارُاكَ اللهِ اللهِ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُو كَارُدُ اللهِ اللهِ عَنْ مِينِهِ فَيَمُتُ وَهُو كَارُ اللهِ اللهِ عَنْ مِينِهِ مَنْ عَنْ مِينِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مِينِهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

⁽١) أخرجه البخاري (١٤٣٦) (٢/١١٤)، ومسلم (١٢٣) (١/١١٤).

وقد يُؤجَرُ العبدُ على نِيَّتِهِ ولو لم يَعْمَلْ، ولا يُؤجَرُ على العملِ ولو تابَعَ فيه إذا كان بلا إخلاصٍ اللهِ؛ لأنَّ اللهَ يُعطِي العبدَ على نِيَّتِهِ ما لا يُعطِيهِ على عملِه.

الثوابُ على العملِ الباطل:

وفي ظاهر الآية أنَّ كلَّ عمل بعملُهُ الإنسانُ لا يُضِيعُهُ اللهُ على صاحِبِهِ ما أخلَصَ فيه وتابَعَ، ولو كان باطلًا في ذاتِه ولم يَعلَم العبدُ ببطلانِه؛ كمَنْ يُصلِّي صلاةً على غير وُضوء وهو لا يَعلَمُ، فيُكتَبُ له الأجرُ؛ لأنَّه حالَ عَملِها يَحْسَبُ أنَّه أدَّاها بإخلاصٍ وموافَقة، وإذا عَلِمَ، وجَبَ عليه الإعادة، وعملُهُ السابقُ مأجورٌ عليه ولا يَضِيعُ منه شيءٌ، ولكنَّه لا يُسقِطُ التكليف؛ فمِن الناسِ مَن يقومُ الليلَ كلَّه يَحْسَبُ أنَّه على طُهرٍ، فإذا قضَى صلاتَهُ تذكَّرَ أنَّه ليس على طُهْرٍ، فإنَّه يُؤجَرُ على ما أدَّاهُ، وإنْ أَمْكنَهُ أنْ يُعِيدَ أعَادَ.

وكثيرٌ مِن العلماءِ يُعَرِّقُونَ بِينَ الجاهلِ والناسي في الإعادةِ: فيُعلَّدُ الجاهلُ عندَهم، ولا يُعلَّدُ الناسي، وإنْ كان الأجرُ لا يَضِيعُ عليهما جميعًا، وفي «المستلِه»، و«السننِ»؛ مِن حديثِ أبي ذرِّ؛ قال: "إنِّي كُنْتُ أَعْرُبُ عَنِ المَاءِ، وَمَعِي أَهْلِي، فَتُصِيبُنِي الجَنَابَةُ فَأْصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ، فَأَمَرَ إِنِي رَسُولُ اللهِ عَنِي بِمَاءٍ، فَجَاءَتْ بِهِ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ بِعُسٌ يَتَخَضَّخَضُ مَا هُو لِي رَسُولُ اللهِ عَلَي رَسُولُ اللهِ عَلَي رَسُولُ اللهِ عَلَي رَسُولُ اللهِ عَلَي المَاء إلى عَشْرِ سِنِينَ، فَمَّا لَا أَبَا ذَرِّ، إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ، وَإِنْ لم تَجِدِ المَاء إلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدتَ المَاء إلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدتَ المَاء إلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدتَ المَاء ، فَأَمِسَةُ جِلْدَكَ)»(١).

* * *

 ⁽۱) أخرجه أحمد (۲۱۳۰٤) (۱٤٦/٥)، وأبو داود (۳۳۳) ((۹۱/۱).

قال تعالى: ﴿ يَنَانَّهُمَا الَّذِينَ عَامَنُوا آصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَايِطُوا وَاتَّقُوا الله لَمَا لَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

الرِّباطُ صِنْوُ الجهادِ الأصغرِ، وهو حمايةُ الحُرُماتِ ممَّن يَسْتبيحُها، وهو مِن المُرابَطةِ والرَّبْطِ، وهو طولُ الإقامةِ والملازَمةِ للمكانِ، ومَن ماتَ في رباطٍ، كان له أجرُ الشهيدِ وفضلُهُ؛ ففي «صحيح البخاريُّ»، عن سهلِ بنِ سعدِ عَلَيْهُ؛ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ قال: (رِبَاطُ يَوْم فِي سَبِيلِ اللهِ حَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا العَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الغَنْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا)(١).

وفي الصحيح مسلم، عن سَلْمَانَ ﴿ قَالَ: سَمَعَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَيْهِ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ يَقُولُ: (رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ اللّهِ كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، وَأُمِنَ الفَتَّانَ) (٢٠).

وعن فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (كُلُّ الْمَبِّتِ بُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا المُرَابِطَ؛ فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ، وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَانِ الْقَبْرِ)؛ رواهُ أبو داودَ والترمذيُّ (٢).

فضلُ الرباطِ وانتظارِ العبادة:

وكلُّ طولِ انتظارِ لعبادةٍ، فهو رباطٌ، ويَعْظُمُ الرِّباطُ بأمورٍ:

الأولُ: بمقدارِ ورودِ الخوفِ على المُرابِطِ يكونُ الأجرُ له أعظَمَ؛ فَمَنْ رابَطَ على تُغْرِ مَخُوفِ ليس كمَنْ رابَطَ على ثغرِ آمِنِ.

الثاني: بمقدارِ ما بقومُ على حمايتِه؛ فمَن يُرابِطُ على الأعراضِ والأنفُسِ أعظَمُ ممَّن يُرابِطُ على الأموالِ، ومَن يُرابِطُ على حُرْمةِ الدِّينِ

 ⁽۱) أخرحه البخاري (۲۸۹۲) (۲/۳۵).
 (۲) أخرجه مسلم (۱۹۱۳) (۲۸۹۲).

⁽٣) أخرجه أبو داود (٢٥٠٠) (٣/٩)، والترمذي (١٦٢١) (١٦٥٤).

أعظَمُ ممَّن يُرابِطُ على خُرْمةِ الدُّنيا، وأعظَمُ الرَّباطِ ما اجتمَعَتْ فيه حمايةً الحُرُماتِ كلِّها.

الثالث: بطولِ الرِّباطِ يعظُمُ الأجرُ؛ فرِباطُ اليومِ أعظَمُ مِن رِباطِ الساعةِ، ورِباطُ الشهرِ أعظَمُ مِن اليوم؛ ففي «الصحيحِ»؛ قال ﷺ: (رِبَاطُ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِبَامِهِ) (١٠).

والأحاديثُ الواردَّةُ في فضلِ الرِّباطِ بالعمومِ شاملةٌ لكلِّ رِباطِ في سبيلِ اللهِ، وبمقدارِ أسبابِ التعظيم يعظُمُ الأجرُ.

ويُطلَقُ الرِّباطُ على انتظارِ العبادةِ في المساجدِ والاعتكافِ فيها الفي مسلم، عن أبي هريرة الله وسولَ اللهِ على قال: (أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ اللَّرَجَاتِ ؟)، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ اللَّرَجَاتِ ؟)، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ اللَّرَجَاتِ ؟) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ اللَّرَجَاتِ ؟)، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ اللَّرَادُ اللهِ المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَلَلِكُمُ الرِّبَاطُ (٢٠).

والمقصودُ في الآيةِ والأحاديثِ السابقةِ قبلَ حديثِ أبي هريرةَ: رباطُ الثَّغُورِ.

ولا يتمُّ الجهادُ إلا بالرِّباطِ، ولا فلاحَ للأُمَّةِ إلا بهما؛ ولذا هال، ﴿وَانَّقُوا اللهَ لَعَلَكُمُ تُغْلِحُونَ﴾؛ أيْ: لا يتحقَّقُ الفلاحُ إلا بجهادٍ ورِباطِ على تَقْوَى مِن اللهِ وصبرِ ومُصابَرةِ على الحقِّ.

ويدخُلُ في فضلِ الرِّباطِ حمايةُ الأعراضِ والأموالِ والأنفُسِ في بُلْدانِ المسلِمينَ مِن السُّرَّاقِ والفُسَّاقِ عندَ غَفْلةِ أهلِها عنه، خاصةً في الليلِ؛ فرباطُ الليلِ أعظمُ مِن رِباطِ النهارِ وأفضَلُ؛ لأنَّه أشدُ وأثقَلُ وأَخْوَتُ، والناسُ إليه أَحْوَجُ.

⁽١) سبق تخريجه قريبًا.

⁽Y) أخرجه مسلم (۲۵۱) (۲/۲۱۹).

٩

سورةُ النساءِ سورةٌ مدنيَّةٌ جميعُهَا، وبهذا قال أكثرُ السلفِ؛ ففي البخاريِّ، عن عائشة؛ أنها قالتْ: «ما نَزَلَتْ سورةُ النساءِ إلَّا وأنا عند رسول الله ﷺ _ يعني قد بنَى بها _ (١).

وكذلك فإنَّ النساءَ نزَلَتْ بعد البقرةِ في قولِ عامَّةِ العلماءِ، وعند جمهورِهِم: أنها نزَلَتْ بعد آلِ عمران، وقد أنزَلَ الله فيها تفاصيلَ التشريعِ والأحكامِ خاصَّةً المتعلِّقةَ بالنساءِ من نكاحِهِنَّ وحقوقِهِنَّ بالمهرِ والنفقةِ والكسوةِ، وأحكامِ المواريث وعقوبةِ الفاحشةِ وتحريمِ عَضْلِهِنَّ، وبيان المحرَّماتِ مِن النساءِ وما يحلُّ منهنَّ، والقِوَامةِ عليهنَّ، وأحكامِ هَجرِهِنَّ والإصلاح لهنَّ، وبيَّن الله فيها جملةً مِن أحكامِ الشريعةِ؛ كالجهادِ وصلاةِ الخوفِ وغيرهما.

الله قبال تسعم المسى: ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي نَسَاءَ لُونَ بِهِ. وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَفِيكَ اللهُ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمُ رَفِيكَ النساء: ١].

في الآية: وجوبُ صِلةِ الأرحامِ؛ لأنَّ اللهَ حرَّمَ قَطْعَها وعظَّمَ أَمْرَها، وكانتِ الناسُ في الجاهليَّةِ تَسألُ بها؛ إدراكًا لِعِظَمِهَا، وفي هولِه،

﴿وَٱلْأَرْسَامُ فَوَاءَتَانِ:

الأولى: بالكسر عطفًا على الضميرِ المُجاوِرِ في الوله، ﴿إِيهِ ﴾،

⁽١) «تفسير الطبري» (٦/ ٣٤٥)، وانفسير ابن المنذر» (٢/ ٥٤٨).

وبنحو هذا القولِ قولُ مَن قال: مجرورٌ بالباءِ المُقدَّرَةِ؛ أَيْ: تَساءَلُونَ باللهِ وبالأرحامِ، والصحيحُ عندَ النحويِّينَ جوازُ العطفِ على الضميرِ المجرورِ بدونِ إعادةِ الجارِّ.

ورُوِيَ القولُ بالجرِّ عن مُجاهِدٍ والنَّخعيِّ والحسَنِ.

روى ابنُ أبي نَجِيحٍ، عن مُجاهدٍ: ﴿ فَلَأَتُونَ بِدِ وَالْأَرْعَامُ ﴾؛ قَالَ: هُوَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ والرحِمِ ا؛ أَخرَجَهُ ابنُ المُنذرِ وابنُ جريرِ (١).

ورُوِيَتْ هذه قراءةً عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ.

والثانية: بالنصب عطفًا على قولِه، ﴿وَاَتَّقُوا اللهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْأَرْحَامَ ؛ وبهذا قرأً الجمهورُ.

وعلى الثانيةِ يُسأَلُ باللهِ وحدَهُ، وتُتَّقَى معصيتُهُ وقطيعةُ الأرحامِ.

السؤالُ بالرحِم:

وليس في القراءةِ الأُولى قَسَمٌ بغيرِ اللهِ، وحَمَلَ الكسرَ فيها المفسِّرونَ على معانٍ؛ منها: «اتَّقُوا اللهَ اللهَ اللهَ تَساءَلونَ به، واتَّقُوهُ في الأرحامِ فَصِلُوهَا»(٢).

وصحَّ عن مُجاهدٍ وغيرِه؛ قالُواً: «أَيْ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ والرحِمِ»(٣).

ومنها ما صحَّ عن النَّخَعيِّ؛ قال: «اتَّقُوا اللهَ الذي تَعَاطَفُونَ به والأرحام؛ يقولُ: الرجلُ يَسألُ باللهِ وبالرَّحِمِهُ (٤٠).

وليس في ذلك حَلِفٌ وقَسَمٌ بغيرِ اللهِ؛ وهذا نظيرُ ما رواهُ أحمدُ في «عِلَلِه»، وابنُ مَعِينٍ في «معرفةِ الرجالِ»، والطبرانيُّ، عن الشعبيُّ، عن عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ؛ قال: «كنتُ أسألُ عليًّا رَهِ الشيءَ، فيَأْبَى عليَّ،

⁽١) الصحيح البخاري: (٤٩٩٣).

⁽۲) قنسير الطبري، (۲/۳٤۷ ـ ۳٤۸)، وقتفسير ابن المنذر، (۲/۹۶۹).

⁽٣) سبق تخريجه.(٤) القسير الطبري، (٢٤٤/٦).

فأقولُ: بحقّ جعفرٍ، فإذا قلتُ: بحقّ جعفرٍ، أَعْطَانِي (١).

وهذا تذكيرٌ بحقّ جعفرٍ، وهو رَحِمُهُ التي يتَّصلُ بها مع عليٌّ بنِ أبي طالبٍ؛ لأنَّه أَخُوهُ، وعليٌّ عمُّ عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ، وقرينةُ ذلك: أنَّه خَصَّ جعفرًا؛ لأنَّه مَعْقِدُ الوصلِ بينَهما، وحَقُّ جعفرِ الوصلُ، وليس هذا خَلفًا؛ بل مناشدةٌ وتعاطُفٌ؛ ويُؤيِّدُ هذا ما جاء عن ابنِ مسعودٍ؛ أنَّه قرَأً: (وبِالأرحَامِ)، وقال: «كانوا يتناشَدونَ بذِكرِ اللهِ والرحِمِ (٢٠)؛ يقولُ الرجلُ: سألتُك باللهِ والرَّحِمِ».

صلةً الرحم:

وقد أمرَ الله بصِلَةِ الرحِم في كتابِهِ في مواضعَ عديدةٍ؛ منها في سورةِ البقرةِ والرعدِ: ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ﴾ [البقرة: ٢٧، والرعد: ٢٥]؛ صحَّ عن ابنِ عبَّاس؛ قال: «أكبرُ الكبائرِ: الإشراكُ باللهِ؛ لأنَّ الله يسقسولُ: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِأَللَهِ فَكَأَنّما خَرٌ مِن السَّمَاءِ فَتَخَطَفُهُ الطَّيْرُ ﴾ لأنَّ الله يسقسولُ: ﴿ وَقَطيعةُ الرَّحِم؛ لأنَّ الله تعالى يقولُ: ﴿ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمْرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُقْسِدُونَ فِي اللَّرَشِ أَوْلَتِكَ لَمُمُ اللّهَ لَهُ وَلَمُ اللّهَ فَي اللّهُ وَلَمُ اللّهَ عَلَى عن اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى عن اللّهُ اللهُ عَلَى عن اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى عن اللّهُ اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عنه الله علي بن أبي طلحة ، عن ابنِ عبّاسٍ (٣).

وقال به قتادةً والسُّدِّيُّ.

والآيةُ شاملةٌ لكلِّ قَطْعِ لِمَا أَمَرَ اللهُ بِوَصْلِهِ مِن الحقُّ.

الحكمة من صلة الرحم:

وصِلَةُ الأرحامِ توثيقٌ لَّصِلةِ الفَرَابةِ، ووفاءٌ للحقِّ، وحُسْنُ عهدٍ،

⁽۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٧٦) (١٠٩/٢)، وابن معين في «معرفة الرجال» (رواية ابن محرز (١٦٨/١) ط. القصار)، وأحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (رواية ابنه عبد الله) (٢/٧٧).

⁽٢) «البحر المحيط» لأبي حيان (٣/ ٤٩٨). (٣) «تفسير الطبري» (١٣/ ١٥٥).

وهي تقوّي الفِطْرة؛ فإنَّ الشيطانَ يَقْرُبُ مِن الفردِ ويبتعِدُ عن الجماعةِ، فالصلةُ تُوثُقُ غريزةَ الحياءِ والأمانةِ، وإذا ابتعَدَ الإنسانُ عن مَعارفِه وقرَابتِه، ضَعُفَتْ نفسُه، وقوي شيطانُه، وسوَّلتْ له نفسهُ الشرَّ؛ فالنفوسُ الضعيفةُ في بلدِ الغُرْبةِ غيرُها في بلدِ الأهلِ والعَشِيرَةِ؛ ولذا قَرَنَ اللهُ قطيعةَ الرحم بالفسادِ في ثلاثةِ مواضعَ: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا أَمَرَ اللهُ يِدِهُ أَن يُعْمَلُ وَلَيْعِدُونَ فَا أَمْرَ اللهُ يِدِهُ أَن يُعْمَلُ وَيُعْلَمُونَ مَا أَمْرَ اللهُ يِدِهُ أَن يُعْمَلُ وَيَعْلَمُونَ مَا أَمْرَ اللهُ يَدِهُ أَن يُعْمَلُ وَيَعْلَمُونَ مَا أَمْرَ اللهُ يَدِهُ أَن يُعْمَلُ وَيَعْلَمُونَ مَا أَمْرَ اللهُ يَعْمَلُ وَقَالُ في وَيُقَلِمُونَ فَا المَرْفِق وَلُوعِدِ [البقرة: ٢٧، والرعد: ٢٥]، وقال في سورةِ محسم إلى المُقرةِ والرعدِ [البقرة: ٢٧، والرعد: ٢٥]، وقال في المُرْضِ وَتُقَلِمُونَ أَن تُعْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَلِمُونَ أَن أَنْ نَعْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَلِمُونَ أَن أَنْ اللهُ وَلَا فِي الْمُرْضِ وَتُقَلِمُونَا أَن اللهُ اللهُ وَالْمَالِ فَي الْمُورَا عَلَيْكُمُ إِن تُولِيَا أَن اللهُ اللهُ وَالْمَالِ فَي الْمُرْضِ وَتُقَلِمُونَا فَا الْمَالِ فَي اللهُ وَالْمَالِ فَي الْمُونَا فَي اللهُ وَيُعْمَلُونَا فَي الْمُنْ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَالْمَالِ فَي الْمُعْمَى البقرةِ والرعدِ اللهُ اللهُ وَلَا فَي اللهُ وَي اللهُ وَلَوْنَ اللهُ وَلَالِمُ اللهُ وَالْمَالِ فَي الْمُعْمَى المُعْمَلُونَ مَنْ اللهُ وَاللهُ فَي اللهُ وَالْمَالِ فَي الْمُعْمَلُ عَسَيْتُمْ إِن تُولِيَا فَي اللهُ وَالْمُعْمَى اللهُ وَالْمُعْلَالُونَ اللهُ وَالْمُعْلِقُونَ اللهُ وَالْمُعْلَى اللهُ وَالْمُعْلَى اللهُ وَالْمُعْلَى اللهُ وَالْمُعْلَى اللهُ وَالْمُعْلِقُونَ اللهُ وَالْمُعْلِقُونَ اللهُ وَالْمُعْلَى اللهُ وَالْمُعْلَى اللهُ وَالْمُولُونَ اللهُ وَالمُولِ اللهُ اللهُ وَالْمُعْلِقُ اللهُ وَالمُعْلَقُ اللهُ اللهُ وَالمُعْلَقُ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالمُولِقِي اللهُ وَالمُعْلَقُولُ اللهُ اللهُولُ اللهُ المُولِقُ اللهُ اللهُ

أنواعُ الأرحام:

والرحِمُ على نوعَيْنِ:

الأولُ: الرَّحِمُ المحرَّمةُ؛ أَيْ: مَن يَحْرُمُ الزواجُ به لو كان أحدُهما أَنْنَى، والآخَرُ ذَكَرًا؛ وهذا النوعُ أعظَمُ في الحقّ، وكلَّما كانتِ المَحْرَمِيَّةُ أَعْظَمَ، كان الوصلُ أَوْجَبَ، والقطيعةُ أَشَدًّ؛ فالأمُّ أعظمُ مِن الأبِ، والوالدانِ أعظمُ مِن الأبناءِ، والأبناءُ أعظمُ مِن الإخوةِ، والإخوةُ أعظمُ مِن الأحمام والأخوالِ.

والآبَاءُ وإنْ عَلَوْا حَكَمُهُمْ واحدٌ، إلَّا أنَّ الحقَّ يضعُفُ كلَّما بَعُدَ؛ فالأبُ أعظَمُ مِن الجَدِّ، والجدُّ الأولُ أعظَمُ مِن الجدِّ الثاني، وهكذا في الأبناءِ وإنْ نزَلُوا.

ولأَجْلِ الرحِمِ حَرَّمَ اللهُ الجمع بينَ الأَختَيْنِ، والجمع بينَ المرأةِ وعمَّتِها أو خالتِها؛ لأنَّهما لا يَحرُمانِ على الانفِرادِ؛ لأنَّ الجمع بينَهما يُؤدِّي إلى قطيعةِ الرحِم؛ ففي «الصحيحَيْنِ»، عن أبي هُرَيْرَةَ؛ قال ﷺ: (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا)(١).

⁽۱) أخرجه البخاري (۵۱۰۹) (۷/ ۱۲)، ومسلم (۱٤٠۸) (۲/ ۲۸).

ولا يُحرِّمُ اللهُ ما أصلُهُ مباحٌ، إلا لأجلِ تفويتِ واجبٍ أو وقوعٍ في محرَّم.

الثاني: الرحمُ غيرُ المحرَّمةِ، وهم مَن غيرُ النوعِ الأولِ، وأعظَمُهم حقًّا أقرَبُهُمْ رحمًا، وأقربُهُمْ رحمًا مَن يتَّصِلُ بأقربِ الأرحامِ المحرَّمِينَ، فأقربُهُمْ حقًّا؛ كأولادِ العمِّ والخالهِ.

حكمٌ صلةٍ الرحم:

ويتَّفِقُ العلماءُ على وجوبِ صِلَةِ الأرحامِ مِن النوعِ الأولِ، ويختلِفونَ في وجوبِ صِلةِ النوعِ الثاني ـ مع الاتِّفاقِ على فضلِه ـ على قولَيْنِ، وهما قولانِ أيضًا للإمام أحمَدَ:

فذهَبَ جمهورُ العلماءِ: إلى وجوبِ صلةِ الأرحامِ محارمَ وغيرَ محارمَ، وحقُهم بمقدارِ قُرْبِهم حسَبَ الطاقةِ والوُسْعِ؛ لعمومِ الأدلةِ في صلةِ الرحِم مِن غيرِ تفريقٍ بمحرَّمةٍ وغيرِ محرَّمةٍ.

والأظهرُ: وجوبُ صِلَةِ الرحِمِ المُحرَّمةِ، وأمَّا غيرُ المُحرَّمةِ، فعلى حالَيْن:

الأولى: رحِمٌ غيرُ مُحرَّمٍ محتاجٌ إلى رحِمِه، فيجبُ وصلُه، وتجبُ كفايتُهُ وقضاء حاجتِهِ على القادرِ مِن ذوي رحِمِهِ الأقرب فالأقرب؛ لأنَّهم أولى الناسِ به، ويَرِثُهُ ويَرِثُونَهُ عندَ عدمٍ وجودِ أصحابِ الفُرُوضِ مِن ورَتَتِه.

ويتعيَّنُ على الحاكم إلزامُ قرابتِهِ القادِرِينَ بكفايةِ المحتاجِ مِن أرحامِهِمْ وسَدِّ حاجتِهِمْ، وكلَّما كانتْ حاجةُ ذوي الرحمِ أشدَّ، كان الوصلُ له أوجَب؛ قال تعالى: ﴿وَأُولُوا ٱلأَرْعَامِ بَعْفَهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ﴾ [الأنفال: ٥٧، والأحزاب: ٦]، وقد جعَلَ النبيُّ ﷺ الدِّيةَ في العَاقِلَةِ، وهم القَرَابَةُ ولو كانوا مِن غيرِ ذوي الأرحامِ؛ لحقَّ الرحِم في العَوْنِ ولو كان بعيدًا.

الثانية: رَحِمٌ غيرُ مُحرَّم غيرُ محتاج؛ فهذا وصلْهُ مِن أعظَمِ الأعمالِ وأفضلِ البِرّ، إلا أنَّه لا يجبُ؛ فالله لم يُحرِّمِ الجمع بينَ بناتِ العمِّ والعمَّةِ، وبناتِ الخالِ والخالةِ، وإنْ أدَّى ذلك إلى القطيعةِ، وعامَّةُ الفقهاءِ على جواذِ هذا الجمع بينَ القراباتِ، واللهُ لا يُحِلُّ شيئًا يُؤدِّي إلى حرامِ غالبِ أو قطعيًّ، والقطيعةُ بينَ الضَّرَّاتِ غالبةً، وقد جاء تعليلُ النهي في الجمع بينَ المرأةِ وعمَّنِها أو خالتِها خوفَ القطيعةِ في بعضِ الرواياتِ عندَ ابنِ حِبَّانَ؛ قال ﷺ: (إِنَّكُنَّ إِذَا فَمَلْتُنَّ ذَلِك، قَطَعْتُنَّ الرواياتِ عندَ ابنِ حِبَّانَ؛ قال ﷺ: (إِنَّكُنَّ إِذَا فَمَلْتُنَ ذَلِك، قَطَعْتُنَ أَرْحَامَكُنَّ)(١).

والأحاديث الواردة في الأرحام وصِلَتِهِمْ يُحمَلُ الوجوبُ منها على النوعِ الأوَّلِ، وعلى الحالةِ الأُولى مِن النوعِ الثاني، ويُحمَلُ الفضلُ على الجميع، وأقرَبُهم أحقُهم وأعظَمُهم أجرًا في وصلِه، وإطلاقُ صلةِ الرحمِ مِن غيرِ تقييلٍ بقيلٍ فاصلٍ يُهلِرُ الحُكْمَ ويُضيِّعُهُ، والواجباتُ تُحكَمُ في الشريعةِ وتُضبَطُ، ولو قيل بصِلةِ كلِّ القراباتِ والأرحامِ لَمَا عُرِفَ لذلك حدٌّ ولَشَقَ على الناسِ ذلك، وتقييدُهُ بذوي الأرحامِ هو قولُ أبي الخطَّابِ مِن الأصحابِ، وقولُ جماعةٍ مِن فقهاءِ الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ كالقَرَافِيِّ وغيره.

وفي هذا يقولُ النبئ ﷺ؛ كما رواهُ أحمدُ، عن أَبِي رِمْثَةَ؛ قال رسولُ اللهِ ﷺ: (أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَذْنَاكَ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ)(٢).

وفي «الصحيح»، عن أبي هويرة؛ قال: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ؟ قال: (أَمُكَ، ثُمَّ أَمُّك، ثُمَّ أَمُّك، ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ أَذْنَاكَ أَذْنَاكَ أَذْنَاكَ) (٣).

⁽١). أخرجه ابن حبان في اصحيحه، (٤١١٦) (٤٢٦/٩).

⁽٢) أخرحه أحمد (٧١٠٥) (٢/٦٢٢). (٣) أخرجه مسلم (٢٥٤٨) (٤/١٩٧٤).

وبعضُ الفقهاءِ يجعلُ ذوي الأرحامِ الذين يجبُ وصلُهُمْ هم الذين يَرِثُونَ؛ وبهذا القولِ يخرُجُ الأخوالُ؛ وهذا ضعيفٌ؛ ففي «الصحيحِ»: (الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمُّ)(١)، وقد جاء مِن قولِ النبيُ ﷺ في أحاديثَ في «المسندِ»، و«السُّنَنِ»، و«المسانيدِ»؛ مِن حديثِ عليٌ والبَرَاءِ(٢).

وفي "المسندِ"؛ مِن حديثِ عليٌ بن أبي طالبٍ؛ قال ﷺ: (فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ)(٣).

وكذلك فإنَّ العمَّ بمنزلةِ الأبِ؛ كما في اصحيحِ مسلمٍ»؛ قال النبيُّ ﷺ لعُمَرَ: (يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ)(١).

والوعيدُ الواردُ في القرآنِ والسُّنَّةِ في قطع الأرحامِ يُحمَلُ على ذوي الأرحام؛ كقولِهِ تعالى: ﴿فَهَلَ عَسَيْشُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُقْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوّا أَرْحَامَكُمْ ﷺ أَن تُقْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﷺ [محمد: ٢٢ ـ ٢٣].

وقولِه ﷺ: (لَا بَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ)(٥).

والفضلُ واردٌ على جميع الأرحامِ؛ كَقُولِهِ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)(١)، وأقربُهُمْ رَحِمًا أعظمُهُمْ حقًّا، ووصلُهُ أعظَمُ أجرًا.

المحرَّمُ بالرضاع لا يدخُلُ في الأرحامِ:

ولا يدخُلُ في الأرحامِ الرَّضَاعُ بالاتُّفاقِ؛ لأنَّ الرحِمَ إنَّما سُمِّيَتْ

⁽١) أخرجه البخاري (٢٦٩٩) (٣/ ١٨٥).

 ⁽۲) أخرجه أحمد (۹۳۱) (۱/ ۱۱۵)، وأبو داود (۲۲۸۰) (۲/ ۲۸٤)، والنسائي في «السنن الكبرى» (۸٤٠٢) (۷/ ۲۳۳)، عن عليًّ.
 والترمذي (۱۹۰٤) (۲/ ۳۱۳)، والنسائي في «السنن الكبرى» (۸۵۲۵) (۷/ ۲۸۳)، عن البرّاءِ.

 ⁽٣) أخرجه أحمد (٧٧٠) (١/ ٩٨).
 (٤) أخرجه مسلم (٩٨٣) (٢/ ٢٧٦).

⁽٥) أخرجه البخاري (٥٩٨٤) (٨/٥)، ومسلم (٢٥٥٦) (٤/١٩٨١).

⁽٦) أخرَجه البخاري (٩٨٦) (٨/٥)، ومسلم (٢٥٥٧) (١٩٨٢/٤).

رجِمًا للولادةِ، لا للرَّضَاعِ؛ (خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ؛ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ، قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَ: مَهْ، فَقَالَ: أَلَا الرَّحِمُ، فَقَالَ: مَهْ، قَالَتْ: مَهْ، قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَذَلِك فَلَاتُ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَذَلِك لَكِ) (١٠).
فَذَلِك لَكِ)(١٠).

* * *

الله قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَاثُوا ٱلْمِنْنَىٰ أَتَوَكُمْ ۚ وَلَا تَنَبَدُّوا الْخَبِيثَ بِالطَّيْبِ ۗ وَلَا تَأْكُوا الْمُوا الْمُوالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

ذَكَرَ اللهُ أموالَ الأيتامِ بعدَ بيانِ حقِّهِ تعالى بتَقُواهُ وحُكْمِ الرحِمِ بالوصلِ؛ لأنَّ غالبَ كفالةِ الأيتامِ تكونُ مِن ذوي الرحِمِ والقُربى، فيتتبَّعُ الرجلُ أيتامَ أخيهِ وأختِهِ وعمِّهِ ونحوِهِمْ؛ فبَيَّنَ اللهُ حقَّهم وخصيصتَهُمْ بالحقِّ والفضلِ والحُرْمةِ.

وأعظَمُ اليُتْمِ فَقْدُ الأبوَيْنِ، ثمَّ فقدُ الأبِ، ثمَّ فقدُ الأمِّ، ويُطلَقُ في الشرعِ اليُثمُ على مَن فقدَ أباهُ ولو كانتْ أُمُّه باقيةً؛ قال ابنُ السِّكِيتِ: «اليُثمُ في بني آدمَ مِن قِبَلِ الأبِ، وفي غيرِهم مِن قِبَلِ الأمِّهُ(٢).

وتُسمِّي العربُ مَن فقدَ أبوَيْهِ لَطِيمًا، ويستمرُّ وصفُهُ باليُتْمِ ما لم يَحتلِمُ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: (لَا يُتُمَ بَعْدَ اخْتِلَامٍ)؛ رواهُ أبو داودَ^(٣).

تعظيمُ حتِّ البنيم ومالِهِ:

وعظَّمَ اللهُ مالَ اليتيمِ؛ لضَعْفِهِ عن الانتصارِ لنفسِهِ ومعرفةِ حقَّه، ولمَّا كانتِ البَلْوَى تَعُمُّ بمخالَطةِ مالِهم في أمواكِ مَن يَكفُلُهُمْ لتنميتِها أو

أخرجه البخاري (۲۰۰۷) (۹/۱۶۵)، ومسلم (۲۵۵۲) (٤/۱۹۸۰).

⁽٢) ينظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص ٣٤١)، و«تاج العروس» (٣٤/ ١٣٤).

⁽٣) أخرجه أبو داود (٢٨٧٣) (٣/ ١١٥).

حِفْظِها، شدَّدَ اللهُ فيها أَنْ تُخلَطَ بغيرِها قَصْدَ الإضرارِ بها والتكثَّرِ بها والإنسادِ لها؛ كمَن يَخلِطُ مالَهُ بمالِ اليتيمِ لِيَأْكُلَهُ، أو لأَنَّ مالَهُ قليلٌ ومالَ اليتيمِ كثيرٌ، أو مالَهُ رديءٌ ومالَ اليتيمِ جَيِّدٌ وطيِّبٌ؛ ليتقاسَمَهُ بعدَ ذلك؛ فيكونَ الطيِّبُ مِن نصيبِهِ، والخبيثُ مِن نصيبِ اليتيم؛ فيُبُدِلَ هذا بهذا.

وقال سعيدُ بنُ المسيَّبِ والزهريُّ: «لا تُعْطِ مَهْزُولًا، وتأخُذَ سَمِينًا»(١).

وقال إبراهيمُ النَّخَعيُّ والضحَّاكُ: ﴿ لَا تُعْطِ زَائهًا ، وتأخُذَ جيِّدًا ﴾ (٢) . وجنسُ أكلِ مالِ الربّا ؛ لأنَّ مالَ البتيمِ يُؤخَدُ عن جهلٍ وضعفٍ ، أو قهرٍ وغلَبةٍ ، ويستيْرُ بأكلِهِ عن الناسِ ، ويُؤكّلُ بالتحايُلِ وتأكُلُهُ النفوسُ الضعيفةُ الدنيئةُ ، بخلافِ الرّبا ؛ فكثيرًا ما يُؤخَدُ عن رِضًا وتوافّي ، والنفوسُ تَعَافُ أكلَ مالِ البتيم ؛ لِمَا جُبِلَتْ عليه مِن الرحمةِ والأنفةِ عن الضعيفِ ، ولأنَّ البتيمَ غالبًا ما يكونُ في كفالةِ مِن الرحم ؛ لذا كان أكلُ مالِ البتيم أقلَّ وقوعًا وانتشارًا بخلافِ الرّبا ؛ لذا جاءَتِ النصوصُ في الوعيدِ في الرّبا أكثرَ وأشَدَّ مِن مالِ البتيم ؛ لأنَّ الرّبا بلاءٌ عامً ، وأكلَ مالِ البتيم بلاءٌ خاصٌ .

والشريعة تُعظُمُ الذنبَ الذَي ينتشرُ ويَشِيعُ، وتُشدُّدُ فيه أكثرَ مِن غيرِهِ ولو كان أشَدَّ منه؛ ولهذا قُدَّمَ في الحديثِ أكلُ الرِّبا على أكلِ مالِ اليتيم؛ كما في البخاريِّ؛ قَالَ النبيُّ ﷺ: (الجُتَنبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا مُنَّ؟ قَالَ: (الشَّرْكُ بِاللهِ، وَالسَّحْرُ، وَقَنْلُ النَّفْسِ اللهِ، حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ البَيْدِيمِ، وَالنَّولُي يَوْمَ اللهِ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ البَيْدِيمِ، وَالنَّولُي يَوْمَ

⁽۱) «تفسير الطبري» (٦/ ٣٥٢)، والقسير ابن المنذر» (٢/ ٥٥٠)، والقسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٥٥٥).

 ⁽۲) التفسير الطبري، (٦/ ٢٥٢)، والتفسير ابن المنلر، (٢/ ٥٥٠)، والتفسير ابن أبي حاتم،
 (٢) ٨٥٦/٣).

الرَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ)(١),

وجاء في روايةِ مُسلِمٍ في هذا الحديثِ تقديمُ أكلِ مالِ اليتيمِ على أكلِ الرِّبا^(٢).

وهوله، ﴿ وَهُوا كَبِيرَ ﴾؛ يعني: إثمّا عظيمًا؛ قاله ابنُ عبَّاسٍ وغيرُه (٣). وتقدَّمَ في سورةِ البقرةِ الكلامُ على جوازِ مشارَكَةِ الكفيلِ لمالِ اليتيمِ والمتاجَرةِ به في قولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

* * *

اللَّهِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا لُقُسِطُوا فِي ٱلْلَئَكَى قَانَكِ وَأَ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مَنْنَى وَثُلَاتَ وَرُبَيْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَمْلُوا فَوْمِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَاثُكُمْ ذَاكِ اللَّهِ مَنْنَى وَثُلَاتَ وَرُبَيْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَمْلُوا فَوْمِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَاثُكُمْ ذَاكِ النَّهَ اللَّهُ مَنْ وَلُوا ﴾ [النساء: ٣].

بعدَما ذكرَ اللهُ الأيتامَ وحَقَّهم ببرِّهم وحفظِ مالِهم ذكورًا وإناثًا، أشار إلى ما تَحْتَرِزُ منه نفسُ كفيلِ اليتيمِ عادةً، مِن أمرِ المخالطة؛ كما تقدَّمَ في قولِهِ تعالى: ﴿وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكَيِّ قُلْ إِصْلاَحٌ لَمَّمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُم فَإِخُونَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُعْلِجِ [البفرة: ٢٢٠]، فالناسُ تنهيب فَرْبَ مالِ اليتيم؛ لحُرمَتِهِ ولضَعْفِ صاحِبِه، فتخافُ الإثم، وخوفُها ربَّما أجحَف باليتيم وبمالِه، فيترَكُ عن النَّمَاءِ والإصلاح؛ فيَهْلِكُ بأكلِهِ أو تفسُدُ عينُهُ بعدم العنايةِ به إذا كان زرعًا أو ماشيةً ونحو ذلك.

وممًّا تتهيَّبُهُ النفوسُ: العدلُ في حقِّ اليتيمةِ التي تكونُ في حَجْرِ كَفيلِها، وقولُه تعالى، ﴿وَإِنْ خِفْتُم ﴾؛ يعني: تحرَّجْتُم؛ كما قاله مجاهدٌ (٤٠).

أخرجه البخاري (٢٧٦٦) (٤/ ١٠).
 أخرجه مسلم (٨٩) (١/ ٩٢).

⁽٣) «تفسير الطبري» (٦/ ٣٥٧)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٩/ ٨٥٧).

⁽٤) • تفسير الطبريّ (٦/٣٦٣)، واتفسير ابن أبي حاتمٌ (٣/٨٥٧).

ولايةُ اليتيمةِ:

والحَرِّجُ المذكورُ في الآيةِ حُمِلَ على مَعانٍ عدةٍ؟ منها:

الحَرَجُ مِن البتيمةِ التي تكونُ في حَجْرِ وليّها، وليس لها وليٌ غيرهُ يَحمِيها، ويَدْفعُ عنها عندَ أَذِيّتِها وأخذِ حقّها، ويُريدُ كفيلُها مِن أوليائِها الزواجَ منها بمَهْرِ دونَ مهرِ مِثْلِها، وربّما كان لها مالٌ وفيها جمالٌ؛ فطّبعَ فيها لأجلِ ذلك، وقد يُقَصّرُ في حقّها، وربّما ضَربَها وأضرَ بها، فطّبعَ فيها لأجلِ ذلك، وقد يُقصّرُ في حقّها، وربّما ضَربَها وأضرَ بها، فأمرَ اللهُ النفوسَ الواجدةَ لذلك بتركِها وتزويجِها غيرَهُ، ويكونُ هو وليّا لها عندَ زوجِها يَحْمِيهَا ويطلُبُ لها مهرَ الميثل، وهو يتزقّجُ ممّا أحَلَّ اللهُ له مِن النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبّاعَ؛ كما روى الشيخانِ، عن عروة، عن عاششة؛ في قويه: ﴿وَإِنْ خِعْتُمُ أَلّا لُقْسِطُوا فِي الْيَنَينَ ﴾؛ قَالَتْ: ﴿أَنْزِلَتْ فِي عائشةً؛ في قويه: ﴿وَإِنْ خِعْتُمُ أَلّا لُقَسِطُوا فِي الْيَنَينَ عَالَتْ: ﴿أَنْزِلَتْ فِي الرّبُلِ تَكُونُ لَهُ الْيَتِيمَةُ وَهُو وَلِيّهًا وَوَارِثُهَا، وَلَهَا مَالٌ وَلَيْسَ لَهَا أَحَدُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ومِن مَعانيه:

دفعُ النفوسِ التي تتحرَّجُ مِن مالِ البنيمةِ أَنْ تنحرَّجَ مِن الزِّنى كذلك، سواءٌ بالبتيمةِ التي في حَجْرِهِ أو بغبرِها، وكما أَمَرَهُ اللهُ بالجياطَةِ في أموالِ الأيتامِ وغيرِهم، ووضَعَ له مِن ذلك مَخرَجًا، كذلك أَمَرَهُ اللهُ بتجنَّبِ الزِّنى، ووضَعَ له مَخرَجًا، وهو التعدُّدُ بالأزواجِ ممَّا أَباحَ اللهُ ؛ كما روى ابنُ المُنذِرِ، عن ابنِ أبي نَجِيجٍ، عن مجاهِدٍ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمُ أَلّا لَهُ لِللهُ وَلَا يَقُولُ: ﴿إِنْ تَحَرَّجُتُمْ مِن ولايةِ البتامَى وأكلِ أموالِهم إيمانًا وتصديقًا، فكذلك تحرَّجُوا مِن الزِّنى، فانكِحُوا النَّساءَ نكاحًا

⁽۱) أخرجه البخاري (۵۰۹۸) (۷/۹)، ومسلم (۳۰۱۸) (۱/۲۳۱۶).

طَيْبًا: ﴿ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نَمْوِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَبْتَنَكُمُمْ ﴾ (١). ومِن مَعانيه:

الحثُّ على العدلِ مع الزوجاتِ، والتخويفُ مِن ظُلْمِهِنَّ؛ فقد روى البُن أبي حاتمٍ، عن ابنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ فِي قولِه تعالى، ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فِي الْيَتَامَى، فَخَافُوا أَلَّا نَعْدِلُوا فِي الْيَتَامَى، فَخَافُوا أَلَّا تَعْدِلُوا فِي الْيَتَامَى، فَخَافُوا أَلَّا تَعْدِلُوا فِي النَّسَاءِ؛ إِنَّمَا جَمَعْتُمُوهُنَّ عِنْدَكُمْ (٢٠).

تزويجُ البنيمةِ:

وفي قوله تعالى، ﴿وَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْنَنَى ﴾ إشارة إلى جوازِ تزويجِ غيرِ البتيمةِ بأقلَّ مِن مِهرِ مِثْلِها؛ لأنَّ الله لمَّا نَهَى عنه في البتيمةِ، ذَلَّ على جوازِه في غيرِها؛ وهذا قولُ جمهورِ الفقهاءِ خلافًا للشافعيّ؛ فقد منع الوليَّ كالأبِ مِن تزويجِها إلا بمِهْرِ مِثْلِها.

وأبو حنيفة يجعلُ الثيِّبَ التي لا حَجْرَ عليها لا تُزوَّجُ إلا بمهرِ مِثْلِها ولو رَضِيَتْ بأقلَّ منه، ويجعلُ مهرَ المِثْلِ مِن الكفاءةِ في النَّكاح.

وظاهرُ الآيةِ والسُّنَّةِ جوازُ ذلك، وهو الصحيحُ.

تزويجُ وليِّ اليتيمة نفسَهُ:

وتتضمَّنُ الآيةُ دَلالةٌ على وجوبِ الوليِّ في النكاحِ، وأنَّه شرطٌ فيه. واختَلَفَ العلماءُ في تزويج وليِّ اليتيمةِ مِن نفسِه:

فمَنَعَ منه الشافعيُّ.

وكَرِهَ مَالَكٌ تزويجَ الوليِّ لها حتى مِن ابنِه؛ وعلَّلُوا ذلك بحفظِ حقّها مِن أَنْ تَطَمَعَ النفوسُ فيه،

وإذا زَوَّجَهَا منه أو مِن ابنِهِ سلطانٌ أو وليٌّ غِيرُه، جاز عندَهم؛ لأنَّه

⁽۱) «تفسير ابن المنذر» (۲/ ۵۵٤).

⁽٢) اتفسير ابن أبي حاتم، (٣/ ٨٥٧).

أحفَظُ لحقُّها ممَّا لو كان مِن وليِّ اليتيمةِ الأولِ لنفسِهِ أو لابنِهِ.

وأجازَ أن ينكِحَ وليَّ البتيمةِ ووصيَّها البتيمةَ مِن نفسِهِ ـ وهو قولٌ لمالكِ ـ: أهلُ الكوفةِ والأوزاعيُّ وأحمدُ والليثُ وغيرُهم؛ لدلالةِ التضمينِ في الآيةِ؛ فاللهُ منَعَ أنْ يُزوِّجَها الوليُّ مِن نفسِه عندَ خوفِ عدم القسطِ في حقها، ومفهومُ ذلك الجوازُ عندَ الأمنِ مِن ذلك؛ فالمنعُ حينَما تَوجَّهَ إليه: دليلٌ على أنَّه يَملِكُ ولايتَها، ولو كانَتِ الولايةُ لغيرِه حتى لنفسِهِ، لم يكن لتوجيهِ الخطابِ إليه معنى في هولِه تعالى، ﴿وَإِنَّ خِفْتُمُ أَلَا لَنْسِطُوا فِي الْمِنَكَ فَانْكِحُونَ فَى الْمَالِيَ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيُّ وَلَا يَعْلَى اللهِ معنى في هولِه تعالى، ﴿وَإِنَّ خِفْتُمُ أَلَا لَنْسِطُوا فِي الْمِنْكَ فَانْكِحُونَ فَى الْمَالِيَّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيَّ الْمَالَانِ فَلْمُ الْمَالِيِّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ وَلَا الْمَالُولُولُولُ فِي الْمَالِيِّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِكُ وَلِي الْمَالِيِّ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمُعْلِيِّ الْمِلْدِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيَّ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْلِيْ الْمَالِيْلُولُولُهُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمَالِيْلُولُولُولُهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُولُولُهُ الْمَالِيْلُولُولُولُولُهُ الْمُلْمُ الْمُولُولُهُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُولُول

تزويجُ اليتيمةِ قبلَ بلوغها:

واختُلِفَ في تزويجِ اليتيمةِ حالَ يُتمِها، وقبلَ بلوغِها: فمنهم مَن أَجاز تزويجَها كغيرِها مِن الصغيراتِ، ومَن أَجاز، أَخَذَ بظاهرِ الآيةِ؛ لأنّه بالبلوغِ يرتفعُ اليُتُمُ فسمًاها الله يتيمةً: ﴿وَإِنّ خِفْتُمْ أَلّا نُقْسِطُوا فِي الْلِنَهَ ﴾ ، وقياسًا على جوازِ إنكاحِ غيرِ اليتيمةِ؛ لأنّ العِلّة الصّغرُ، فجاز في غيرِها ويجوزُ فيها على اختلافٍ عندَهم في حدّ الصغيرةِ؛ وهو مرويً عن بعضِ الصحابةِ؛ كعليٌ وابنِ مسعودٍ وابنِ عمرَ وزيدٍ وأمّ سلمةً ، والحسنِ وعطاءٍ وطاوسٍ وأهلِ الكوفةِ.

ومنَعَ الجمهورُ مِن تزويجِ اليتيمةِ قبلَ بلوغِها حتى تُستأذَنَ بنفسِها ؛ لأنَّ صِغَرَها يمنَعُ مِن استئذانِها ؛ وهو قولُ مالكِ والشافعيِّ وأحمدَ ؛ وحمَلُوا الآيةَ في تسميةِ اليتيمةِ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي الْيَنَهَ ﴾ على استصحابِ وصفِها قبلَ بلوغِها ممَّا عُرِفَتْ عليه ؛ فمن وُلِدَ يتيمًا وبلَغَ يَتُبَعُهُ وصفُ اليُتم بعدَ بلوغِه ؛ ويُؤيِّدُ هذا ما رواهُ أحمدُ ؛ مِن حديثِ نافع ، عن ابنِ عمر ؛ قال : فَتُوفِّي عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ ، وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خُويْلَةً بِنْتِ حَكِيم بْنِ أُمَيَّة بْنِ حَلَيْهَ بْنِ الْأَوْقَصِ ، قَالَ : وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ فُدَامَة بْنِ حَكِيم بْنِ أُمَيَّة بْنِ حَارِثَة بْنِ الْأَوْقَصِ ، قَالَ : وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ فُدَامَة بْنِ

مَظْعُونِ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ فَزَوَّجَنِيهَا، وَدَخَلَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً - يَعْنِي:
مَظْعُونِ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَزَوَّجَنِيهَا، وَدَخَلَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً - يَعْنِي:
إِلَى أُمِّهَا - فَأَرْغَبَهَا فِي المَالِ، فَحَطَّتْ إِلَيْهِ، وَحَطَّتِ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا، فَأَبْيَا حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مُظُعُونٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنَهُ أَخِي أَوْصَى بِهَا إِلَيَّ، فَزَوَّجُتُهَا ابْنَ عَمَّتِهَا مَثْلُعُونٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنَهُ أَخِي أَوْصَى بِهَا إِلَيَّ، فَزَوَّجُتُهَا ابْنَ عَمَّتِهَا مُثَلِّهُ أَنْ مَلَيْهُا فِي الصَّلَاحِ وَلَا فِي الْكَفَاءَةِ، وَلَكِنَّهَا مُرْأَةٌ، وَإِنَّمَا حَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّهَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا أَوْمَ مَرَ، فَلَمْ أَقَصِّرْ بِهَا فِي الصَّلَاحِ وَلَا فِي الْكَفَاءَةِ، وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ، وَإِنَّمَا حَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّهَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (هِي الْكَفَاءَةِ، وَلَكِنَّهَا الْمُنْ مَكَمُ إِلَّا بِإِذْنِهَا)، قَالَ: فَانْتُزِعَتْ وَاللهِ مِنِي بَعْدَ أَنْ مَلَكُتُهَا، فَرَوَّجُوهَا المُغِيرَةَ وَلَا يُعْمَرُهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قالوا: لو كانتْ صغيرةً قبلَ بلوغِها، لم يكنْ لها استئذانٌ؛ لأنَّ الصغيرةَ يُزوِّجُها وليُّها، فسمَّاها يتيمةً، وأمَرَ باستثذانِها؛ استصحابًا لاسمِ البُتْم الذي كانتْ عليه قبلَ بلوغِها.

ولمَّا كانتُ ولايةُ البتيمةِ في النكاحِ قاصرةً، شُدَّدَ في ذلك؛ فالأصلُ أنَّ النفوسَ تحتاطُ لبنتِها مِن صُلْبِها عندَ تزويجِها وهي صغيرةٌ ما لا تحتاطُ للبنتِ مِن غيرِ صُلْبِها، فربَّما أراد الوليُّ والوصيُّ الخلاصَ مِن البتيمةِ وهي صغيرةٌ؛ وهذا لا يكونُ في الأبِ مع ابنتِه.

تعدُّدُ الزوجاتِ:

وكان العربُ يَنكِحونَ في الجاهليَّةِ عشرَ نسوةٍ مِن الأيَامَى، ثمَّ جَعَلَ اللهُ ذلك في أربع نِسْوةٍ فقط؛ قاله ابنُ عبَّاسٍ^(٢)، وحدُّ تعدُّدِ النساءِ بأربع متَّفنٌ عليه عندَ السلفِ والخلفِ، وخالَفَتِ الرافضةُ.

وكانتْ ثقيفٌ مِن أكثرِ قبائلِ العربِ في الجاهليَّةِ تعدُّدًا للنساءِ،

⁽۱) أخرجه أحمد (۱۳۳) (۲/۱۳۰).

⁽۲) التفسير الطبري، (٦/ ٣٦٥)، والتفسير ابن أبي حاتم، (٩/ ٩٥٩).

فربَّما كان للواحدِ مِن رجالِها عشرُ نسوةٍ؛ كعُرُوةَ بنِ مسعودٍ، ومسعودِ بنِ مُعتَّبِ، وأبي عقيلٍ مسعودِ بنِ عامرٍ، وسفيانَ بنِ عبدِ اللهِ، وغَيْلَانَ بنِ سلمةً، فلمَّا أسلَمَ أبو عقيلٍ وسفيانُ وغيلانُ، نزَلَ كلُّ منهم عن ستٌ رُوجاتٍ، وأمسَكَ أربعًا(١).

نكاحُ أهلِ الجاهليةِ:

وأصلُ النّكاحِ عندَ العربِ في الجاهليَّةِ شبيةً به في الإسلامِ في المهرِ والوليِّ والإشهارِ ، لكنَّهم لا يَحُدُّونَ العَدَدَ ، وعندَهم أنواعٌ مِن النّكاحِ قليلةٌ لا يفعلُها كثيرٌ منهم ؛ كنكاحِ الاسْتِبْضَاعِ : أَنْ يُقارِقَ الرجلُ زوجتَهُ حتى تَسْتَبْرِئَ بحيضةٍ ، ثمَّ تَسْتَبْضِعَ مِن غيرِه ، قانْ حمَلَتْ وبانَ حملُها ، رجَعَتْ لزوجِها ويُنسَبُ الولدُ لأبيهِ ، وكأنّها تُؤجِّرُهُ رَحِمَها ، وهو زِنَى وسِفاحٌ ، وما كان يفعلُه أكثرُ العربِ ولكنّه فيهم ، وكان موجودًا عندَ قدماءِ اليونانِ ، وقد حكاهُ أفلاطونُ في "جمهوريَّتِه" ، ومنه نكاحُ الرَّهْطِ الذي وَرِثَهُ بعضُ عربِ اليمنِ مِن الفُرْسِ ، وهو أَنْ يطَأ رجالٌ دونَ العَشرةِ امرأة في يومٍ ، ثمَّ تختارَ منهم أَبًا لولدِها إنْ حمَلَتْ منهم .

⁽١) ينظر: (المحبر) لمحمد بن حبيب (ص ٢٥٧).

المَرْأَةِ، كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالِ بَعْدَ أَنْ يَمْتَنِعَ، حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ، حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، تَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدتُّ، فَهُوَ ابْنُكَ يَا فَلَانُ، تُسَمَّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ، فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، لَا يَسْتَطِيعُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فَلَانُ، تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ، فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعُ بِهِ الرَّجُلُ، وَنِكَاحُ الرَّابِعِ: يَجْتَمِعُ النَّاسُ الكَثِيرُ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ الْمَرْأَةِ، لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ البَغَايَا، كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ المَرْأَةِ، لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ البَغَايَا، كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبُوابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ، دَحَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ، وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا، جُمِعُوا لَهَا، وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ _ أَي: الَّذِينَ يَعُوفُونَ شَبَهُ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا، جُمِعُوا لَهَا، وَدَعَوْا لَهُمُ القَافَةَ _ أَي: الَّذِينَ يَعُوفُونَ شَبَهُ الوَلِدِ بِالوَالِدِ بِالآفَارِ الحَفِيَّةِ _ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِاللَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَ بِهِ، وَدُعِيَ ابْنَهُ، لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ الْ

النكاحُ في الإسلام:

وقد عَظَّمَ اللهُ أَمرَ النكاحِ في الإسلام، وحَفِظَ حقَّ الزوجَيْنِ والله وَالدَريَّةِ، وسمَّى عقدَ النكاحِ وما يتضمَّنهُ: «المِيثَاقَ الغليظَ»؛ قال تعالى: ﴿وَالْفَدْتَ مِنكُمُّ مِيثَنَقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١]، والله لم يَصِفِ الميثاقَ بالغليظِ إلا في ميثاقِ عقدِ الزوجَيْنِ، وميثاقِهِ على الأنبياءِ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبِيعِينَ مَرْبَحُ وَلَا أَخَذْنَا مِنَ النّبِيعِينَ مَرْبَحُ وَلَا أَخَذَنَا مِنَهُم النّبِيعِينَ مَرْبَحُ وَمُومَى وَعِيسَى أَبْنِ مَرْبَحُ وَأَخَذَنَا مِنْهُم لِينَاقًا غَلِيظًا﴾ [الاحزاب: ٧]، وكذلك ميثاقَهُ على بني إسرائيلَ ألا يَعْدُوا فِي السبتِ نذيرًا لعذابِهِمُ الذي يَعْقُبُ عِصْيَانَهم اللهِ: ﴿وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُوا فِي السبتِ نذيرًا لعذابِهِمُ الذي يَعْقُبُ عِصْيَانَهم اللهِ: ﴿وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُوا فِي السبتِ نذيرًا لعذابِهِمُ الذي يَعْقُبُ عِصْيَانَهم اللهِ: ﴿وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُوا فِي السَبْتِ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِيثَاقًا وَالنساء: ١٥٤].

وإنَّما جعَلَ اللهُ المرأة هي التي تأخُذُ الميثاقَ في قولِهِ: ﴿وَأَخَذُ كَ مِنْكُم مِينَقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١]، ولم يجعَلْهُ بينَ الزوجَيْنِ؛ لأنَّ المرأة هي مَن تُغلَبُ على حقَّها غالبًا؛ لضَعْفِها وقِلَّةِ قُدْرتِها على أخذِه.

 ⁽١) أخرجه البخاري (٥١٢٧) (٧/ ١٥)، وأبو داود (٢٢٧٢) (٢/ ٢٨١).

وقيَّدَ اللهُ الرخصةَ بالتعدُّدِ عندَ الأمنِ مِن الحَيْفِ وظُلْمِ الأزواج؛ روى ابنُ أبي حاتم وابنُ جريرٍ، عن قتادة؛ قال في قولِه تعالى، ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ اللَّا نَعْدِلَ فِي أَرْبَعٍ فَفَلاثًا، وَإِلَّا نَعْدِلَ فِي أَرْبَعٍ فَفَلاثًا، وَإِلَّا فَاتُنتَيْن، وَإِلَّا فَوَاحِدَةً (١).

وهولُهُ تعالى، ﴿ وَالِكَ أَدَانَهُ أَلَّا نَعُولُوا ﴾؛ أيْ: ألَّا تَجُورُوا وتَميلُوا في حقّهنَّ؛ قالتُهُ عائشةُ، وبه قال ابنُ عبَّاسٍ ومجاهدٌ وعكرمةُ وغيرُهم، ورُوِيَ مرفوعًا مِن حديثِ عائشةً؛ ولا يصحُّ، والصوابُ وقفُه؛ قاله أبو حاتم (٢).

وروى الشافعيُّ، عن ابنِ عُيَيْنَةَ؛ أنَّه قال: «ذلك أَدْنَى ألَّا تَفْتَقِرُوا (٢٠٠٠).

وقيل في هوايه، ﴿ أَنَّةَ أَلَا تَمُولُوا ﴾؛ أي: كيلا تكثُرَ عيالُكُمْ فلا تَقدِرُوا على النفقةِ.

وأظهَرُ المَعاني في هذه الآيةِ: ﴿أَلَّا تَتُولُوا﴾؛ أَيْ: أَلَّا تَجُورُوا وتَمِيلُوا في حَقِّ النِّساءِ فتَظلِموهُنَّ؛ كما هو قولُ عامَّةِ المفسِّرينَ، وهو ما يَجري استعمالُهُ في لغةِ العربِ وقريشِ خاصَّةً؛ قال أبو طالبٍ:

بِعِيزَانِ صِدْقٍ مَا يَعُولُ شَعِيرَةً وَوَذَّانِ صِدْقٍ وَذْنُهُ خَيْرُ صَائِلِ وقال الشاعرُ:

إِنَّا تَبِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَاطَّرَجُوا قَوْلَ الرَّسُولِ وَعَالُوا فِي المَوَازِينِ وَامَّا قولُ الشافعيِّ: إِنَّ المرادَ: حتى لا تكثُرَ عيالُكُمْ، فلا تقدِرُوا على الإنفاقِ؛ فهو قولٌ مرجوحٌ، ولم يُفسِّرُهُ بهذا أحدٌ مِن الصحابةِ،

⁽١) فنفسير الطبري، (٣٦٣/٦)، وفنفسير ابن أبي حاتم، (٣/ ٨٥٩).

⁽۲) انفسير ابن أبي حائم، (۳/ ۸٦۰).

⁽٣) فنفسير ابن أبي حائمًا (٣/ ٨٦٠).

وقولُ الثعلبيُّ: "إنَّه لم يَقُلُ بهذا التأويلِ غيرُ الشافعيُّ" ، فيه نظرٌ ؛ فقد رواهُ الدارقطنيُّ، عن زيدِ بنِ أَسْلَمَ ؛ قال: «ذلك أَدْنَى أَلَّا يكثُرَ مَن تَعُولُونَه (٢٠).

وربَّما أَخَذَهُ الشافعيُّ مِن قولِهِ ﷺ؛ كما في «الصحيحَيْنِ»: (وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ)^(٣).

ولكنَّ النصوصَ والأثرَ تُضعُفُ القولَ بهذا التأويلِ في هذه الآيةِ وفي هذا السياقِ؛ فلم يَثْبُثُ في تركِ الأولادِ وتكثيرِهم خشيةَ الفقرِ والنفقةِ شيءٌ.

حكمُ تعلُّدِ الزوجاتِ:

وتعدُّدُ الأزواجِ للقادرِ العادلِ شِرْعَةٌ نبويَّةٌ وفِطْرةٌ صحيحةٌ؛ فقد تزوَّجَ إبراهيمُ الْنتَيْنِ، وتزوَّجَ داودُ ألفَ امرأةٍ؛ كما جاء في التوراةِ وفي بعضِ حكاياتِ بني إسرائيلَ، وتزوَّجَ سليمانُ مِئَةَ زوجةٍ؛ كما في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ أبي هريرةَ⁽³⁾، وجمَعَ خيرُ الناسِ محمدٌ ﷺ إحدى عَشْرةَ، وقبل: تسعَ فِسْوةٍ، والروايتانِ في «الصحيح»؛ مِن حديثِ أنسِ^(٥).

وأكثرُ الصحابةِ تزوَّجُوا أكثرَ مِن واحدةٍ، منهم مَن جمَعَهنَ، ومنهم مَن تزوِّجَ وفارَقَ، وقد روى البخاريُّ، عن سعيدِ بنِ جُبير؛ قال: قال لي ابنُ عبَّاسٍ: «هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لا، قال: فَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً»(٦).

وهو شِرْعَةٌ إللهيَّةً لحكمةِ عظيمةٍ، بها يتحقَّقُ دفعُ مفاسدَ عظيمةٍ مِن

⁽١) «تفسير الثعلبي: الكشف والبيان، عن تفسير القرآن، (٣/ ٢٤٨).

⁾ أخرجه الدارقطني في استنه، (٣٨٥١) (٤٨٧/٤).

⁽٣) أخرجه البخاري (١٤٢٧) (١١٢/٢)، ومسلم (١٠٣٤) (٢/٧١٧).

⁽٤) أخرجه البخاري (٢٨١٩) (٤/٢٢)، ومسلم (١٦٥٤) (٣/ ١٢٧٥).

 ⁽٥) أخرجه البخاري (٢٦٨) (١/ ٦٢).
 (٦) أخرجه البخاري (٢٦٨) (١/ ٢٢).

النِّساءِ والرِّجالِ، وإنْ غابتْ حكمتُها عندَ بعضِ الناس؛ فلِقصورِها ومُكابَرِتِها عن إدراكِ مكامنِ النفوسِ وبواطنِ الغرائزِ.

وأكثرُ مَن يُنكِرُ شريعةَ اللهِ في التعدَّدِ مِن الرجالِ إليومَ هم ممَّن هان الزِّني في قلبِه؛ فالله يُنظِّمُ ما تفعلُه النفوسُ المريضةُ في السرِّ ليكونَ في العلانِيَةِ، ويدفَعُ به العَنتَ والمشقَّة التي تجدُها النفوسُ السويَّةُ، وبه تنتظمُ الفِظرةُ، ويُدفَعُ الحرامُ، وتتحصَّنُ الأعراضُ، وقد قُلْتُ لأحدِ الفلاسفةِ الغربيِّنَ: «تقييدُ تعدُّدِ الزوجاتِ بأربعِ خيرٌ ممَّا تُبيحُونَهُ مِن الزِّني بالعشيقاتِ بلا عددٍ؛ فالإسلامُ أمرَ بإعلانِ ما تُخفُونَهُ وضبَطَه وحَدَّهُ حتى لا تضيعَ الحقوقُ، وتحريمُ التعددِ والزِّني بالعشيقاتِ جميعًا اختلالٌ لفِطْرةِ المجتمعِ، وتكليفٌ لها بما لا تُطِيقُ، بالعشيقاتِ جميعًا اختلالٌ لفِطْرةِ المجتمعِ، وتكليفٌ لها بما لا تُطِيقُ، وإباحةُ الزُّني وتحريمُ التعديدِ ظلْمٌ في الدِّينِ وإهدارٌ لحقوقِ الزوجينِ».

وأمَّا كراهةُ المرأةِ أنْ يُعلّدَ عليها زوجُها، فذاك ليس كُرْهًا للشريعةِ؛ ولكنّه كُرْهُ لأنْ تُشارَكَ هي في نصيبِها مِن زوجِها، وهذا مِن أبوابِ الغَيْرَةِ والشُّحِّ، لا مِن أبوابِ كُرْهِ التشريع؛ ولذا لا تجدُ المرأةُ المسلمةُ حَرَجًا مِن تعلّدِ غيرِ زوجِها، وتكرَهُهُ في زوجِها لحَظّ نفسِها.

واتَّفَقَ العلماءُ أنَّ الحُرَّ يتزوَّجُ أَربعَ نسوةٍ، واختلَفُوا في العبدِ، وهما روايتانِ عن مالكِ: قيل: إنَّه كالحُرِّ؛ وهذا قولُ أهلِ الظاهرِ، وقال الجمهورُ: يتزوَّجُ اثنتَيْنِ، وهو الأصحُّ؛ فهو قولُ عمرَ وعليٌّ وابنِ عوفٍ، ولا أُعلَمُ مَن خالَفَهم مِن الصحابةِ.

والصَّدَاقُ هو المَهْرُ، ويُسمَّى في القرآنِ أَجْرًا؛ قال تعالى:

حكمُ المهرِ:

وهو فريضةٌ في النكاح؛ **نقولِهِ في الآيةِ: ﴿غُِلَّا ﴾؛ يعني: فريضةً؛** وبهذا فشَّرَهُ ابنُ عبَّاسِ وعائشةُ وقتادةُ وابنُ جُرَيْجٍ (١)، وهو فرضٌ بالاتُفاقِ كما حكاهُ غيرُ واحدٍ؛ كابْنِ رُشْدٍ.

والعقدُ يصحُّ بلا تسميةِ للمهرِ على قولِ جمهورِ الفُقهاءِ؛ لقولِ اللهِ تسعيالي: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقَتُمُ اللِّسَاةَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٦]؛ فإباحَةُ اللهِ الطلاقَ قبلَ تسميةِ المهرِ دليلٌ على صحةِ العقدِ، وأنَّ المهرَ والصَّدَاقَ لا يتعلَّقُ بصحةِ العقدِ؛ وإنَّما هو حتُّ لا ستباحةِ البُضْعِ؛ قال تعالى: ﴿وَأُمِلَ لَكُمْ مَّا وَرَاةَ ذَلِكُمْ أَن تَبَتَنُوا لِللهُ مَا وَرَاةً ذَلِكُمْ أَن تَبَتَنُوا لِللهُ واللهُ واللهُ مَا وَرَاةً شَمِّيَ أُو لم يُسَمَّ.

⁽١) «تفسير الطبري» (٦/ ٣٨٠)، واتفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٨٦١).

تأخُّرُ المهرِ عن العقدِ:

ولو تأخَّرَ تقابُضُ المهرِ عن العقدِ أو تمَّ العقدُ بلا تسميةِ للمهرِ، جاز؛ لِمَا تقدَّمَ، ولِمَا روى أبو داودَ والترمذيُّ؛ أنَّ ابنَ مسعودٍ سُئِلَ عن رجلِ تزوَّجَ امرأةً، ولم يَفْرِضْ لها صداقًا، ولم يَدْخُلْ بها حتى مات؟ فقال ابنُ مسعودٍ: الها صداقُ نسائِها، لا وَكُسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ؛ فقام مَعْقِلُ بنُ سِنَانٍ الأشجعيُّ، فقال: "قَضَى رسولُ اللهِ عَيْ في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ: امرأةٍ منَّا، مِثلَ ما قَضَيْتَ اللهُ اللهُ عَيْ في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ: امرأةٍ منَّا، مِثلَ ما قَضَيْتَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

والأَمَةُ يجوزُ وَطْؤُها بلا مهرٍ؛ لأنَّ حقَّها غيرُ حقَّ غيرِها مِن النساءِ.

المهرُ حقٌّ للمرأةِ:

وفي الآية: دليلٌ على أنَّ المهرَ حقَّ للمرأةِ، لا لوليها ولا لأهلِها؛ هاللَّهُ يقولُ: ﴿وَاللَّهُ السِّمَةَ صَدُقَانِهِنَّ غِلَةً ﴾، فأمرَ بإعطائِهِنَّ أنفُسِهِنَّ، وأكَّدَهُ بقولِه: ﴿غِلَةً ﴾، ثمَّ بيَّنَ أنَّ المهرَ لا يُسقِطُهُ الوليُّ؛ لأنَّه ليس مِن حقّه، في قولِه، ﴿فَإِن طِئْنَ لَكُمْ عَن ثَيْءٍ مِنَهُ فَسَاكُه، فالأمرُ بإسقاطِ شيءِ مِن المهرِ وهبتِه: لها، لا لوليها، وهذا يُؤكِّدُ حقَّها وَحْدَها فيه؛ وهذا خلافُ ما كان عليه أهلُ الجاهليَّةِ؛ إذْ كان يتكثَّرُ الأولياءُ بمهورِ بناتِهم وأخواتِهم، وكان الرجلُ إذا وُلِدَ له بنتٌ يقالُ له: (هنيتًا لك النَّافِجَةُ)(٢)؛ يعني: ما تزيدُ في مالِكَ وتُغنيكَ بمَهْرِها، فكان المهرُ مِلْكًا للوليُّ لا للزوجةِ، تَضَعُ منه ما نشاءُ، وتُبقِي لها ما تشاءُ، عن طيبِ نفسِ منها بلا إكراهٍ، وقد كان بعضُ الجاهليِّينَ تترفَّعُ نفوسُهم عن مهورِ بناتِهم تعفَّفًا عن حَقِّهِنَّ؛ كما يقولُ الشاعرُ:

 ⁽١) أخرجه أبو داود (٢١١٦) (٢/ ٢٣٧)، والترمذي (١١٤٥) (٣/ ٤٤٢).

 ⁽۲) ينظر: «الصحاح» (١/ ٣٤٥)، والسان العرب، (٣٨٢/٢)، واتاج العروس، (١/ ٢٨٢)، مادة: (ن ف ج).

وَلَبْسَ تِلَادِي مِنْ وِرَاثَةِ وَالِدِي وَلَا شَادَ مَالِي مُسْتَفَادُ النَّوَافِحِ تعظيم شرطِ المهرِ للنكاح:

وفي هويه تعالى ﴿ وَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن مَنْ وَيَنهُ فَسَا ﴾ دليلٌ على أنَّ حتى الله في المهرِ أعظمُ مِن حتى الزوجةِ، وأنَّ الزوجةَ لا تَملِكُ إسقاطَ جميعِ مَهْرِها ولو كان بطِيبِ نفسٍ منها؛ ولذا هال ﴿ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْ وَيَنهُ ﴾ ، فلا يجوزُ للمرأةِ أنْ تُسقِطَهُ كلَّه، ولكنْ لها أنْ تُسقِطَ منه؛ فاللهُ شرَعَهُ لتُحفَظَ به الحقوقُ، وتُكرَمَ به المرأةُ، وحتى لا يُتَخذَ إباحةُ إسقاطِ المرأةِ للمهرِ ذريعة لإلغائِهِ كلِّه في العقودِ، فأجاز اللهُ لها إسقاطَ بعضِهِ لا كله.

إسقاط المرأة لبعض مَهْرِها:

وفي قولِه تعالى: ﴿عَن مَّيْ مِنْهُ فَسًا﴾ تحريمُ أخذِ المالِ بالإكراهِ وبسيفِ الحياءِ، ولو أظهَرَتِ الرضا؛ لحيائِها أو خوفِها، وقد حَكَى غيرُ واحدِ مِن العلماءِ: أنَّ ما أُخِذَ مِن المالِ بسيفِ الحياءِ، فهو حرامٌ؛ لأنَّ الحياء، يَغْلِبُ بعضَ النفوسِ، فتهابُ مَعَرَّةَ الإمساكِ، فلا تُحِبُ الذمَّ، فإذا أُخِذَ الحقُّ تخويفًا مِن كلامِ الناسِ، أو تهيبًا مِن معرَّتِهم وذمِّهم، فإذا أُخِذَ الحقُّ تحويفًا مِن كلامِ الناسِ، أو تهيبًا مِن معرَّتِهم وذمِّهم، فالمأخوذُ حرامٌ، وسيفُ الحياءِ كسيفِ الإكراهِ، وكلَّها مَعَانٍ تقومُ في النفسِ تذفعُ صاحِبَها إلى بذلِ ما لا يُريدُ بَذَلَهُ لو كان مختارًا.

فإذا لم تَملِكِ الزوجةُ إسقاطَ المَهْرِ كلَّه، فوَلِيُّها مِن بابِ أُولى؛ لأنَّه حتُّ للهِ رخَّصَ لهم بإسقاطِ بعضِهِ لا كلَّه، والتراضِي على الإسقاطِ لا يُجِيزُ الإسقاط؛ كالتراضِي بينَ الطرَفَيْنِ على الرِّبا لا يُجِيزُهُ.

المهرُ المؤخَّر:

وفي قوله، ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن ثَقَيْمِ مِنْهُ فَشَا﴾ دليلٌ على جوازِ تأخيرِ بعضِ المهرِ بعدَ الدخولِ أو عندَ الطلاقِ، وهو ما يعتادُهُ بعضُ الناسِ

اليومَ بمُؤخّرِ المهرِ؛ لأنَّ ما جازَ إسقاطُهُ جاز تأخيرُهُ، وإذا تشارَطَ الزوجانِ تأخيرَ بعضِ المهرِ، وجَبَ الوفاءُ به، وهو شرطٌ صحيحٌ، وفي «الشَّننِ»؛ قال عَلَى: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا)(١)، وفي «الصحيحَيْنِ»؛ قال عَلَى: (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ، مَا اسْتَخْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)(١).

وقولُه: ﴿ تَكُلُوهُ هَنِينَا مَّيَهَا ﴾ إشارةُ لحِلّهِ بطِيبِ نفسٍ منها، لا مكرًا ولا خديعةً، ولا إكراهًا وتغلّبًا بسيفِ الحياءِ.

وفي الآيةِ: دفعٌ لِحَرَجِ النفوسِ التقيَّةِ مِن قُرْبِ مهرِ الزوجةِ إذا أَحَلَّنُهُ لزوجِها أو لأبيها عن طِيبِ نفسٍ منها.

شرطُ الوليِّ لنفسِهِ مالًا:

وإذا شرَطَ الأبُ حقًا له مِن مالٍ ونحوهِ على الزوجِ عندَ العقدِ وقَبِلَهُ الزوجِ، فاختلَفَ العلماءُ في صحةِ ذلك الشرطِ على قولَيْنِ:

قال بجوازِه مسروقٌ وإسحاقُ.

وقد رُوِيَ عن مسروقٍ: أنَّه لمَّا زوَّجَ ابنتَهُ اشترَطَ لنفسِهِ عَشَرةَ الآفِ، فجعَلَها في الحجِّ والمساكينِ، ثمَّ قال للزوجِ: «جَهِّزِ امرأتَك». ورُويَ هذا عن عليٌ بنِ الحُسَيْنِ (٣).

وقال مَن جَوَّزَ ذلك للأبِ: إنَّه يَملِكُ مالَ أُولادِهِ مِن غيرِ شرطٍ، وفي الشرطِ مِن بابِ أُولى.

وقال عطاءً وعكرمةً وطاوسٌ وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ والثوريُّ ومالكٌ والشافعيُّ: بعدمِ صحةِ ذلك، ويكونُ الشرطُ عندَهم ـ إلا الشافعيُّ ـ حقًا

⁽١) أخرجه أبو داود (٣٥٤) (٣/ ٣٠٤)، والترمذي (١٣٥٢) (٦٢٦).

⁽۲) أخرجه البخاري (۲۷۲۱) (۳/ ۱۹۰)، ومسلم (۱٤۱۸) (۲/ ۳۵۰۱).

⁽٣) ينظر: «المغني» (٧/ ٢٢٤).

للمرأة؛ لأنَّه أخَذَ مالًا بسببِ نكاحِها؛ فيكونُ في حُكْمِ مهرِها الذي تَملِكُه؛ فيَزُولُ إليها، لا لأبيها.

وهذا هو الأظهَرُ؛ لأنَّ المهرَ يَنْقُصُ لأجلِ هذا الشرطِ عادةً، فربَّما نقَصَ الأبُ مِن مهرِ ابنتِهِ لِيَقْبَلَ الزوجُ شرطَهُ لنفسِه، فيكونُ حيلةً للإضرارِ بالزوجةِ.

ونصَّ أحمدُ على أنَّ شرطَ غيرِ الأبِ كالجَدِّ والعمُّ والخالِ والأخِ في المهرِ، لا يصحُّ، ويعودُ الشرطُ مهرًا للزوجةِ.

ويرى الشافعيُّ الشرطَ مِن الأبِ وغيرِهِ يُفسِدُ تسميةَ المهرِ كلِّه؛ لأنَّ الشرطَ عندَ اشتراطِهِ ينقُصُ مِن حقِّها، حتى لا يُثقِلَ على الزوجِ؛ فيكونُ تسميةُ المهرِ باطلًا، ولها مهرُ المِثلِ.

ويأتي مزيدُ كلام في شرطِ النكاح في قصةِ شعيبِ عَلِيَهُ في سورةِ النقصص: ﴿إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أَنْكِمَكَ إِحْدَى أَبْنَتَى هَنَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرُنِ ثَمَانِيَ اللَّهِ عَلَيْمَ أَن تَأْجُرُنِ ثَمَانِيَ عِلَيْمَ أَن تَأْجُرُنِ ثَمَانِيَ عِلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ أَن تَأْجُرُنِ ثَمَانِيَ عِلَيْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْمَ أَن تَأْجُرُنِ ثَمَانِيَ عِلَيْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمِ عَلِي عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ ع عِلَمُ عِلْمُعِلِمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِمِ عَلِيمِ عِلْمِ عَلِيمِ عَلِي عَلَيْمِ

* * *

قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

والنهيُ في هذه الآيةِ متوجّة للأولياءِ آباء أو أزواجًا أو غيرَهم، والمقصودُ بالسَّفَهِ في الآيةِ: عدمُ إحسانِ التصرُّف؛ سواءٌ كان مِن الرجلِ أو المرأةِ، أو الصغيرِ أو الكبيرِ، وقد يكونُ سوءُ التدبيرِ في بابٍ دونَ بابٍ، فما لم يُحسِنِ النصرُّف فيه الإنسانُ، فيَدخُلُ في حُكْمِ الآيةِ، فَمَنْ يُضارِبُ في سوقٍ لا يَعرِفُها ولا يعرفُ إقبالَها ولا إدبارَها، ولا مواضعَ الربحِ والخسارةِ فيها، ولو كان عاقلًا مكلَّفًا في نفسِه، فهو داخلٌ في الآيةِ.

إعطاء المالِ مَنْ لا يُحْسِنُ تدبيرَهُ:

والعلماءُ مِن المفسِّرينَ مِن السلفِ يُدْخِلُونَ في الآيةِ الصغيرَ والمرأةَ التي لا تُحسِنُ التلبيرَ في المالِ؛ قاله ابنُ عبَّاسٍ وابنُ مسعودٍ والحسَنُ والحَكُمُ وغيرُهم (١).

وقال أبو هُريرةَ: هم التَحَدَمُ (٢).

وهذا كلُّه مِن الننوُّعِ، لا الحصرِ في نوعٍ، فربَّما كان السفيهُ كبيرًا، وربَّما كان امرأةً، وربَّما كان رجلًا.

الحجرُ على السفيهِ:

وهذه الآيةُ أصلٌ في الحَجْرِ على السَّفِيهِ، والحَجْرُ عليه محلُّ اتَّفَاقِ عندَ العلماءِ؛ قال ابنُ المُنذِرِ: «أكثرُ علماءِ الأمصارِ يَرَوْنَ الحَجْرَ على كلِّ مُضيَّع لمالِه؛ صغيرًا كان أم كبيرًا» (٣).

والسَّفَهُ: هو صرفُ المالِ في الحرام، أو السَّرَفُ في المباح، ومَن حُكِمَ عليه بالحجرِ، لا يصحُّ تصرُّفُه؛ لأنَّ هذا هو مقتضَى الحجرِ، فلا ينعقدُ شراؤُهُ ولا بيعهُ ولا وَقْفُه، ولا يصحُّ له إقرارٌ.

وإقرارُ المحجورِ عليه على نفسِهِ صحبحٌ مجمَعٌ عليه؛ إذا كان بزنّى أو سرقةٍ أو شربِ خمرٍ أو قذفٍ أو قتلٍ؛ وحكى الإجماعَ على هذا ابنُ المُنذِر(؟).

وأكثرُ العلماءِ على أنَّ الحدودَ تُقامُ عليه، وإنْ طلَّقَ، نفَذَ طلاقهُ ومَضَى.

⁽١) «تفسير الطبري» (٦/ ٣٨٨ ـ ٣٩٤)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٨٦٣/٣).

⁽۲) اتفسير ابن أبي حاتم» (۳/۸٦۳).

 ⁽٣) الأرسطة (١١/١١)، والإشراف على مذاهب العلماءة (٢/٢٣٧).

⁽٤) قالأوسط» (٢٠/١١)، وقالإشراف على مذاهب العلمام، (٢٤٣/٦).

وجوبُ حفظِ الأموالِ وعدمِ السَّرَفِ:

وحرَّمَ اللهُ إِيتَاءَ السفهاءِ المالَ؛ لأنَّ المالَ ولو كان ملكًا بيدِ العبدِ، فهو حتَّ اللهِ، لا يجوزُ التخوُّضُ فيه بلا حتَّ؛ ففي «الصحيحِ»؛ قال ﷺ: (إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقَّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ اللِيَامَةِ)(١).

والله مَلَكَ الإنسانَ مالَهُ لِيتدبَّرَهُ وينتفِعَ ويستمتِعَ به؛ قال تعالى: ﴿ وَهُو اللّٰهِ مَلَكَ الإنسانَ مالَهُ لِيتدبَّرَهُ وينتفِعَ ويستمتِعَ به؛ قال تعالى: ﴿ وَسَعُلُوا وَلَا مُنْرَبُوا وَلَا لَمُرْفُوا وَلَا لَمُرْفُوا إِلَا لَهُ وَاللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمَ وَاللّٰهُ وَاللّٰمَ وَاللّٰهُ وَاللّٰمَ وَاللّٰهُ وَاللّٰمَ وَاللّٰهُ وَاللّٰمَ وَاللّٰهُ وَاللّٰمَ وَاللّٰهُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ اللّٰمُ ال

بل نَهَى اللهُ عن السَّرَفِ حتى في النفقةِ إذا أَضَرَّ بصاحِبِهِ وأَهلِه في غيرِ ما ضرورةِ عامَّةٍ بالأَمَّةِ؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُواْ لَمَ يُسْرِقُواْ وَلَمَ يَشْرِقُواْ وَلَمَ يَشْرِقُواْ وَلَمَ يَشْرِقُواْ وَلَمَ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧].

وفي ﴿السُّنَنِ ﴾؛ قال ﷺ: (كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا، مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ)(٢).

وفي الآية: حفظٌ للمالِ حقًّا للهِ وحقًّا لصاحِبِ المالِ أَنْ يُهلِرَهُ وهو في حاجة إليه؛ ولذا جعَلَ اللهُ الولاية والقوامة، فأمَرَ بالإنفاقِ على السفيهِ والإحسانِ إليه، وأنَّ النهيَ عن تصرُّفِه في المالِ في موضع لا يُحسِنُهُ: لا يعني ظُلْمَهُ والتقصيرَ في حقّه؛ وقد روى ابنُ جريرٍ، عن عليِّ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: «كُنْ أَنْتَ الَّذِي تُنْفِقُ عَلَيْهِمْ فِي كِسْوَتِهِمْ وَمُؤْنَتِهِمْ» (٣).

وأمَرَ اللهُ _ مع حبسِ المالِ عن تصرُّفِهم والإنفاقِ عليهم _ بالإحسانِ اليهم حتى في القولِ؛ تطبيبًا لنفوسِهم، وكسبًا لودُهم؛ لأنَّهم يَجْهَلُونَ

⁽١) أخرجه البخاري (٣١١٨) (٤/ ٨٥).

⁽٢) آخرجه ابن ماجه (٣٦٠٥) (١١٩٢/٢).

⁽٣) «تفسير الطبري» (٦/ ٣٩٨)، واتفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٨٦٤).

مواضعَ النفعِ والضرِّ في أموالِهم، فربَّما كَرِهُوا الِحجرَ عليهم إساءةً للظنِّ، وقولُ المعروفِ يَدفعُ ظنَّ السوءِ، ويُطيِّبُ النفوسَ.

وقولُه، ﴿ أَتُولَكُمُ اللَّهِ جَمَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيَنَا ﴾؛ أي: تَقُومُ الحياةُ بالمالِ؛ فلا يضعُفُ الإنسانُ بفقرٍ أو حاجةٍ لغيرِه، فبالمادّةِ تقومُ الحياةُ الدُّنيا، وبالعبادةِ تقومُ الحياةُ الأُخرى.

قِوَامَةُ الرجالِ على النساءِ:

وفي هوله تعالى، ﴿وَأَرْدُوهُمْ فِهَا وَأَكْدُوهُمْ وَوُلُوا لَمَدْ فَلَا مَعْمِهَا وَلَكُوهُمْ وَوُلُوا لَمَدْ فَلَا النساءِ والصّغارِ، قوامةِ الرجالِ على النساء؛ فالله لم يأمُرِ النساء وفيه أنَّ العمل والتكسُّب على الرجالِ لا على النساء؛ فالله لم يأمُرِ النساء في الوحي بالنكسُّبِ والضَّرْبِ في الأرضِ؛ وهذه هي الفِطْرةُ التي جُبِلَ عليها البَشَرُ؛ كما قال تعالى لآدمَ وحوَّاءَ في الجَنَّةِ: ﴿ فَلَا يُغْرِجَنَّكُمْ مِنَ عَلِيها البَشَرُ؛ كما قال تعالى لآدمَ وحوَّاءَ في الجَنَّةِ فَلَا يُعْرِجَنَّكُمْ مِنَ الْجَنَةِ وَلَا اللهُ مَكْفِيُّ في الجَنَةِ مِن الضربِ في الأرضِ والعملِ والتكسُّبِ، وأمَّا في الدُّنيا فسيَشْقَى الجنةِ مِن الضربِ في الأرضِ والعملِ والتكسُّب، وأمَّا في الدُّنيا فسيَشْقَى وحدَه، ومحلُّ حواءَ في قرارِها، واللهُ أمرَ الرجالَ ولم يَنْهَ النساءَ عن التكسُّبِ إنِ احْتَجْنَ إليه مِن غيرِ تبرَّجٍ ولا اختلاطِ بالرجالِ الأجانبِ.

كفايةُ الأهلِ والزوجة بالنفقةِ: َ

ولا حَدَّ للرزقِ والكسوةِ المأمورِ بها في الآيةِ؛ لعمومِ الآيةِ، ولظاهرِ الشُّنَّةِ؛ كما في قولِ النبيُّ ﷺ لهندَ بنتِ عُتْبةَ: (خُلِي مَا يَكُفِيكِ وَلَالَاهِ ِ السَّيِّ الْكَفَايةُ مِن غيرِ سَرَفٍ ولا مَخِيلَةٍ، والكفايةُ مِن غيرِ سَرَفٍ ولا مَخِيلَةٍ، والكفايةُ تختلِفُ بحسبِ الأشخاصِ والأزمانِ والأحوالِ، والعلماءُ يتَّفقونَ على عدم تحديدِ حَدِّ للكِسْوةِ، ويَختلِفونَ في تحديدِ النفقةِ، والأرجحُ عدمُ تحديدِها أيضًا، وهو قولُ مالكِ وأبي حنيفةَ وأحمدَ، خلافًا للشافعيُّ تحديدِها أيضًا، وهو قولُ مالكِ وأبي حنيفةَ وأحمدَ، خلافًا للشافعيُّ

⁽۱) أخرجه البخاري (۵۳۱۶) (۷/ ۲۵)، ومسلم (۱۷۱۶) (۳/ ۱۳۳۸).

فيرى تقديرَها اعتبارًا بكفارةِ اليمينِ؛ حيثُ قُدِّرَ الرزقُ فيها، ولم تُقدَّرِ الكِسُوةُ، وعلى مذهبِ الشافعيَّةِ يرَوْنَ على الزوجِ رزقًا واجبًا وهو مدينٌ ككفارةِ اليمينِ، وهذا قد يُقالُ به لو لم يكُنْ في البابِ حديثُ هندَ بنتِ عتبةَ، وحديثُ هندَ أصرَحُ وأوضَحُ.

* * *

الله قبال تعالى: ﴿ وَالْمَالُوا الْلِمَنْ مَنَى إِذَا بَلَغُوا الذِكَاحَ فَإِنَّ ءَاهَسَتُم مِنْهُمُ رُشَدًا فَادَفُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَلُمْ مِنْهُمُ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِشْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِينًا فَلَيْسَانَهُ فِي اللهِ مَا أَمُولُكُمْ فَأَشْهِدُوا فَلَيْسَتَمْ فِلْ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولُكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكُفِي فَلِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولُكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكُفِي فَلِوَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولُكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكُفِي فِلْوَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولُكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكُفِي فِلْوَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولُكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكُفِي فِلْوَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولُكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهُمْ وَكُلُولُوا اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَا أَنْ فَعَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللل

أَمَرَ اللهُ الأولياءَ والأوصياءَ بامتحانِ اليتيمِ قبلَ دفعِ مالِهِ إليه؛ أي: اختبارِهِ لمعرفةِ بلوغِهِ النكاح، وسلامةِ عقلِه، وصحةِ رُشْدِه، والمرادُ ببلوغِ النكاحِ هو سنَّ التزويجِ عادةً ممَّا يُعرَفُ به مَيْلُ الرجلِ إلى المرأةِ، وله علاماتُهُ المعروفةُ.

علاماتُ البلوغ:

وعلاماتُ البلوغِ ودلالتُهُ في السُّنَّةِ بلوغُ سنِّ الخامسةَ عَشْرةً؛ لما في «الصحيحيْنِ»؛ مِن حديثِ نافع، عن ابنِ عمر؛ قال: ﴿إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَرْضَنِي يَوْمَ عَرَضَنِي يَوْمَ أُحُدِ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي»، قَالَ نَافِعٌ: «فَقَدِمْتُ عَلَى الخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي»، قَالَ نَافِعٌ: «فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَهُو خَلِيفَةٌ، فَحَدَّنْتُهُ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَكُونِ وَلُو بَيْنِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةً» (1).

⁽١) أخرجه البخاري (٢٦٦٤) (٣/ ١٧٧)، ومسلم (١٨٦٨) (٣/ ١٤٩٠).

وعلى هذا الحديثِ عملُ الصحابةِ والتابعينَ وجمهورِ الفقهاءِ؛ كالشافعيِّ وأحمدَ وصاحِبَيْ أبي حنيفةَ وبعضِ أصحابِ مالكِ.

وحَدَّ مالكُ وأبو حنيفة البلوغ لغيرِ المُحتلِمِ بثمانية عشَرَ، وفي روايةٍ عنهما بسبعة عشرَ، وفي قولٍ فرَقَ أبو خنيفة بينَ الجاريةِ والغلامِ؛ فحدَّ الجارية بسبعة عشرَ، ما لم يبلُغَا الاحتلامَ قبلَ ذلك؛ تمسُّكًا بظاهرِ القرآنِ في قولِهِ تعالى: ﴿ وَلِنَا بَكُمُ الْمُلُمُ الْمُلُمُ فَلِسَتَقَدِثُولَ ﴾ [النور: ٥٩].

واعتبارُ السنِّ في البلوغِ ثَبَتَتْ به السُّنَّةُ، وجَرَى عليه عملُ السلفِ، والاحتلامُ لا يُنافِيهِ؛ بل هما علامتانِ للبلوغِ قد يَنجتمِعانِ وقد يَفترِقانِ؛ فَمَا يَسْبِقْ منهما، فهو مُثْبِتُ للبلوغِ، فقد تتعدَّدُ العلاماتُ والأدلَّةُ على ثبوتِ الشيءِ الواحدِ مجتمِعةً ومفترِقةً؛ يذُلُّ على هذا العقلُ والنقلُ.

وحدُّ البلوغِ بسنِّ الثامنةَ عَشْرةَ لا دليلَ عليه سوى ما يراهُ أبو حنيفةَ: أنَّه أقصَى ما يَغْلِبُ على الظنِّ معه بلوغُ الرجالِ حدَّ نضوجِ العقلِ والقوَّةِ، وما قَبْلَه ظنُّ؛ وهذا نظرٌ لا يَدفَعُ النصَّ.

بلوغُ الفتاةِ بالحَيْضِ:

وتبلُغُ النساءُ بنزولِ الحيضِ؛ وذلك لقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَالَّتِي بَهِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن فِسَآيِكُرُ إِنِ اُرْبَبْتُكُ فَعِلَّتُهُنَّ ثَلَائَةً أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَدَ يَحِضْنُ وَأُولَتُ الْأَمْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٤].

وجعَلَ مالكٌ غِلَظَ الصوتِ وخشونتَهُ علامةً على البلوغِ.

علامة إنباتِ الشُّعْرِ على البلوغ:

والإنباتُ دليلٌ على البلوغِ ما لم يكُنْ ذلك عن مرضٍ في دم أو هرمونٍ يَعرِفُهُ أهلُ الطِّبُ؛ وقال بهذا أحمدُ، وهو قولُ لمالكِ والشافعيُّ، وهو الصحيحُ؛ لقضاءِ سعدِ بنِ معاذِ، في يهودِ بَنَي قُرَيْظَةَ؛ أَنْ يُقتَلَ مَن أَنبَتَ مِن رجالِهم، وتُسْبَى ذَرَارِيَّهم؛ فقال النبيُّ ﷺ: (قَضَيْتَ

بِحُكْمِ اللهِ)(١).

ولم يجعَلُه أبو حنيفة دليلًا على البلوغ، والصحيحُ خلافُ قولِه؛ لشبوتِ الدليلِ في ذلك؛ فقد روى أحمدُ، وأصحاب "السُّنَنِ»، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمَيْرٍ: حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ، قَالَ: «كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بَنِي فَرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ؛ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ،

وسندُه صحيحٌ، وله طُرُقٌ، ولو لم يكونُوا بالِفِينَ، ما قَتَلَهم، ولا قال النبيُ ﷺ: (قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللهِ)؛ لأنَّ الصغيرَ غيرُ مُكلَّفٍ؛ فلا تَجري عليه الحدودُ، وخاصَّةً الفتلَ.

وقولُه: ﴿ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنَهُم رُشُكًا ﴾ الإيناسُ: المعرفةُ والإدراكُ؛ روى عليُ بنُ أبي طلحةَ عن ابنِ عبَّاسٍ قال: "عرَفْتُم منهم رُشْدًا" (٣).

وهذا كما في قولِهِ تعالى: ﴿إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّنَ ءَانِيكُم مِنْهَا بِفَبَسٍ﴾ [طه: ١٠].

معنى بلوغ الرُّشُدِ:

والرشدُ: هو العقلُ؛ قاله مجاهدٌ (٤)؛ فما كلُّ بالغ راشدًا عاقلًا، فالصبيُّ ينشَأُ سفيها، فربَّما صاحَبَهُ السَّفَةُ بعدَ بلوغِهِ عَامًا أو أعوامًا، ويُعرَفُ رُشدُهُ بمعرفةِ مواضعِ الشرِّ والخيرِ وتَوَقَّيها، ومجردُ المعرِفةِ لا تجعلُهُ راشدًا حتى يتوقَّى.

⁽١) أخرجه البخاري (٤١٢١) (٥/١١٢)، ومسلم (١٧٦٨) (٣/ ١٣٨٨).

⁽۲) أخرجه أحمد (۱۸۷۷) (۱۸۷۷)، وأبو داود (٤٤٠٤) (۱٤١/٤)، والترمذي (۱۵۸٤) (۱۵۸٤)، والنسائي في «السنن الكبرى» (۸۵۷۷) (۸/ ۲۰)، وابن ماجه (۲۵٤۱) (۸٤٩/۲).

⁽٣) التمسير الطبري، (٦/ ٤٠٤)، والتفسير ابن أبي حائم، (٦/ ٨٦٥).

⁽٤) انفسير الطبري، (٢/٦٦)، وانفسير ابن أبي حاتم، (٣/ ٨٦٥).

والمقصودُ بالرشدِ في هذا الموضع: الانفرادُ يإحسانِ تدبيرِ المالِ، ولكنّه ولك البتيمُ لا يُحسِنُ في غيرِ المالِ؛ كمَن يُقصّرُ في عبادتِه، ولكنّه حريصٌ على دُنياهُ، مُتَوَقَّ لبذلِهِ في حرامٍ وسَرَفٍ؛ ولذا قال أبنُ عبّاسٍ: «إذا عرَفْتُم رشدًا في حالِهم، والإصلاحَ في أموالِهم»؛ رواهُ ابنُ أبي حاتمٍ عنه، بسندٍ صحيحٍ(١).

والرشدُ: هو الشَّدَّةُ في حِياطَةِ المالِ، وحمايتُهُ والدفعُ عنه مِن المَكْرِ والخديعةِ والقُوَّةِ؛ ويفسَّرُ هذا قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَقَّى يَبُلُغَ ٱشْدَقَّ﴾ [الأنعام: ١٥٢، والإسراء: ٢٤].

والرشدُ قد يُصاحِبُ البلوغَ وقد يتأخَّرُ عنه، ولكنَّه لا يَسبِقُهُ حُكْمًا، ولو سَبَقَهُ حقيقةً، فَعُرِفَ في الصبيِّ نجابةُ ونباهةُ الشيوخِ، فلا يُدفَعُ إليه المالُ حتى يبلُغَ.

وللرشدِ علاماتٌ؛ كصلاحِ الدِّينِ وخشيةِ اللهِ؛ قال عَبِيدَةُ بنُ عمرِو: «إذا أقام الصلاةَ، رشَدَ^{ه(٢)}.

حَدُّ بلوغ الرُّشدِ:

ولا حَدَّ للمدةِ التي يظهَرُ فيها الرشدُ، وما يذكُرُهُ الفقهاءُ، فهو تعليقٌ للأغلبِ مِن حالِ الغِلْمانِ بعدَ بلوغِهم؛ وهذا لا يَطَّرِدُ بكلِّ حالٍ، ولا يستقيمُ في كلِّ غلامٍ؛ ولهذا قيَّدَ اللهُ معرِفةَ الرشدِ بالابتلاءِ والاختبارِ، لا بمدةٍ كعام أو عامَيْنِ؛ لعدم انضباطِ ذلك.

ثمَّ بيَّنَ اللهُ أَنَّ المَّالَ حَتَّ لهم يُدفَعُ إليهم متى ارتفَعَ مُوجِبُ الحَجْرِ والوصايةِ، ولا يجوزُ حبسُ مالِ اليتيمِ عنه عندَ جوازِ تصرُّفِهِ وتمامِ رشدِهِ إلا بإذنِه؛ هال تعالى: ﴿ فَأَدَفُوا ۚ إِلَيْهِمُ أَتَوَالَمُ ﴾.

 ⁽١) القسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٦٥).

⁽۲) الفسير ابن أبي حاتم، (۲/ ۸٦٦).

التحرِّي عند إعطاءِ البنيم مالَّهُ:

وفي الآية: شدة التحرِّي عند إعطاء اليتيم مالَهُ في هوله: ﴿ وَالْسَلُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

ولا فرق في ذلك بينَ ذُكُورِ الأبتامِ وإناثِهم عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ، خلافًا لمالكِ في قولٍ؛ فيرَى أنَّ المرأةَ لا يَسْتَبِينُ رُسْدُها، إلَّا بعدَ تزويجِها، فيُؤنَسُ منها مع كثرةِ العِشْرةِ رشدٌ، وهذا تفصيلٌ منه، والعِبْرةُ بعمومِ الدليلِ.

الأكل مِن مالِ البنيم:

ونَهَى اللهُ الأولياءَ والأوصياءَ عن مسابقةِ اليتيمِ بأكلِ مالِهِ قبلَ بلوغِهِ ورُشْدِه؛ حتى لا يُدرِكَ ما فاتَ مِن مالِهِ وما بَقِيَ منه: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَرُشْدِه؛ حتى لا يُدرِكَ ما فاتَ مِن مالِهِ وما بَقِيَ منه : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَمِا فَسَدَ وَبِدَارًا أَن يَكُثُرُوا ﴾؛ لأنَّ اليتيمَ إذا بلَغَ، عَرَفَ ما نَقَصَ مِن مالِه وما فَسَدَ عليه منه؛ فيأكُلُ منه قبلَ كِبَرِهِ وإدراكِه.

وفي تقييدِ الأكلِ بالسَّرَفِ والمبادرةِ: دليلٌ على جوازِ الأكلِ في غيرِ سَرَفٍ ولا قَصْدِ الإضرارِ عندَ الحاجةِ، وهذا محدودٌ مضبوطٌ في هوله تعالى، ﴿وَبَنَ كَانَ غَيْبًا فَلْيَسْتَمَوْفُ وَمَن كَانَ فَيْبِرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُوفِ ﴾.

فأمَرٌ الغنيُّ بالعفاف، وهو التورُّعُ والاحترازُ عن أكلِ مالِ اليتيم مِن غيرِ حاجةٍ؛ وبهذا قال ابنُ عبَّاسٍ وعائشةُ ومجاهدٌ والحسنُ وأكثرُ المفسِّرينَ.

وقال بعضُ المفسّرينَ؛ كيحيى بنِ سعيدٍ وربيعةَ: إنَّ المرادَ بالغنيُّ في الآيةِ: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا﴾؛ يعني: مِن الأيتامِ، أُنفِقَ عليه بحسَبِ حالِه؛

فلا يُجحَفُ في نفقتِهِ ويُقطَّرُ في كسوتِهِ وسُكُناهُ؛ لينالَ الوليُّ أو الوصيُّ ممَّا أَبْقَاهُ مِن نفقةِ اليتيمِ؛ رواهُ نافعُ بنُ أبي نُعَيْمٍ عنهما؛ أخرَجَه ابنُ أبي حاتم في اتفسيرِهه (١٠).

وهذا التأويلُ خلافُ المشهورِ مِن كلامِ المفسَّرينَ مِن السلفِ في أنَّ المرادَ بالغنيِّ والفقيرِ هو الوليُّ والوصيُّ.

وأَذِنَ اللهُ لُولِيِّ البِتهِم ووصيَّه إِنْ كَانَ فَقَيْرًا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ
بِمَقْدَارِ حَاجِتِهِ؛ رَوَى عَرُوةُ، عَنْ عَائشَةً؛ قَالَتْ: "نَزَلَتْ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ
الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ا وَاهُ ابنُ جريرٍ،
وابنُ أبي حاتم(٢)،

وأكلُ ماَّلِ اليتيمِ مِن غيرِ حقَّ كبيرةٌ، وتقدَّمَ أنَّ جنسَ أكلِ مالِ اليتيمِ أعظَمُ مِن جنسِ أكلِ مالِ الرِّبا، وقال عامرٌ الشعبيُّ: «هو كالمَيْتَةِ والدم»(٣).

ويجبُ الاحتياطُ عندَ أكلِ الوليِّ الفقيرِ مِن مالِ اليتيم مِن شَرَو نَفْسِهِ وَطَمَعِها وهَوَاهَا؛ فلا يأكُلُ طَيِّبَ مالِهِ ونَفِيسَهُ، بل يأكُلُ مِن أطرافِهِ وطَمَعِها وهَوَاهَا؛ فلا يأكُلُ مِن أطرافِهِ وحواشِيهِ، ولا يُكثِرُ، وقد قال ابنُ عبَّاسٍ: «يأكُلُ بثلاثِ أصابعَ»(١).

ومرادُهُ بلا شَرَهِ وقضاءِ نَهَم ووَطَرِ كما يفعلُ الرجلُ في مالِه، وقد قال النَّخَعيُ: اليس المعروف بلُبْسِ الكَتَّانِ، ولكنَّ المعروف: ما سَدًّ الجُوعَ، ووَارَى العَوْرَةَ»(٥٠).

الأكلُ مِن مالِ البنيم بمقدار ولابنهِ:

ويجبُ أِنْ يَكُونَ أَكُلُ الوليِّ الفقيرِ مِن مالِ اليتيم بمقدارِ قيامِهِ عليه،

⁽١) فتفسير ابن أبي حاتم، (٣/ ٨٦٧).

⁽٢) النفسير الطبريَّ، (٦/٤٢٥)، والتفسير ابن أبي حاتم، (٨٦٨/٣).

 ⁽٣) «تفسير ابن أبي حاتم» (٨٦٨/٣).
 (٤) «تفسير ابن أبي حاتم» (٨٦٩/٣).

⁽٥) (تفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٨٧٠).

وما يُكلِّفُهُ مِن عملٍ مِن قيام بشأنِه، فإنْ كان يقومُ على كلِّ شأنِهِ، فيأخُذُ مِن وقتِهِ وعملِهِ الذي لو بُذِلَ في كسبٍ لنالَ خيرًا، فيأكُلُ بمقدارِ حاجتِهِ ودونَ ما يَفُوتُهُ ممَّا لو تفرَّغَ للعملِ لصالِحِ نفسِهِ لَحَصَّلَهُ؛ فإنَّ هذا هو العدلُ في مالِ اليتيم وعدمُ الإضرارِ في الوليِّ الفقيرِ.

فَإِنْ كَانَ أَكُلُ الفَقيرِ مِن مَالِ البَتيمِ يُفْسِدُهُ لِقِلَّتِهِ، فَالأَوْلَى تَرْكُ ولايتِهِ إلى غنيٌ غيرِهِ مِن قراباتِهِ ممَّن يقومُ به كقيامِه.

حكمُ إعادةِ الوليِّ ما أكل من مالِ البتيم:

وبعضُ السلفِ جعَلَ الأكلَ مِن مالِ اليتيمِ قَرْضًا يجبُ ردُّه؛ صحَّ ذلك عن ابنِ عبَّاسٍ ومجاهدٍ وغيرِهما^(١).

وقيَّدَ سعيدُ بنُ جُبيرٍ إعادتَهُ بالقُدْرةِ قبلَ الموتِ والمُسامَحةِ بعدَهُ^(۲)، وكأنَّه جعَلَ إعادتَهُ فضلًا لا فرضًا، ولو كان فرضًا، لَبَقِيَ في الذَّمَّةِ ولو بعدَ موتِه.

واستذلَّ مَن قال بالقضاءِ بما رواهُ حارثةُ بنُ مُضَرِّبٍ؛ قال : قال عمرُ بنُ الخطَّابِ وَلَيْ النِّي أَنْزَلْتُ مَالَ اللهِ تَعَالَى مِنْي بِمَنْزِلَةِ مَالِ الْيَتِيمِ؛ إِنِ اسْتَغْفَفْتُ، وَإِنِ افْتَقَرْتُ أَكَلْتُ بِالمَعْرُوفِ، فَإِذَا الْيَتِيمِ؛ إِنِ اسْتَغْفَفْتُ، وَإِنِ افْتَقَرْتُ أَكَلْتُ بِالمَعْرُوفِ، فَإِذَا أَيْسَرْتُ قَضَيْتُ اللهَ عُروف عن عمر؛ أَيْسَرْتُ قَضَيْتُ اللهِ الطبريُّ والبيهقيُّ (٣)، وله طُرُقٌ أُخرى عن عمر؛ وهو صحيحٌ.

والصحيحُ: عدمُ وجوبِ إعادتِهِ إذا كان مِن وليٌ فقيرٍ وبالمعروفِ؛ قال بهذا عطاءٌ والحسنُ والشافعيُّ؛ لأنَّ اللهَ سمَّاهُ أكلًا، والأصلُ في الأكلِ في القرآنِ الإباحةُ مِن غيرِ عِوضٍ، وما جاء عن عمرَ بنِ الخطابِ

⁽١) فتفسير الطبري، (٦/ ٤١٢ ــ ٤١٦)، وفتفسير ابن أبي حاتم، (٣/ ٨٦٩).

⁽٢) التفسير الطبري، (٦/ ٤١٤)، والتفسير ابن أبي حاتم، (١/ ٨٧٠).

⁽٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤١٢)، والبّيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٤).

محمولٌ على التورُّعِ أو كمالِ المنزِلةِ، فيكونُ للفقيرِ الوليِّ مع اليتيمِ في الأكلِ مِن مالِهِ حالتانِ:

الأولسى: حالةً فضل؛ أنْ يأكُلَ ويُعِيدَ ما أكَلَ فيجعَلَهُ على نفسِه في حُكْمِ القرضِ؛ مِن غيرِ إلزام إلا مِن نفسِه على نفسِه .

الثانية: حالة جواز؛ أنْ يأكُلَ مِن مالِ الفقيرِ بالمعروفِ ولا يُعِيدَه؛ وهذا جائزٌ لظاهرِ القرآنِ، وعمرُ قصَدَ الحالة الأولى؛ لأنّه الجاز الأكلَ ولم يُبَيِّنِ القضاء والسداد، وبيانُ السدادِ أوجَبُ؛ لأنّه حقَّ لضعيفٍ غيرِ مكلّفٍ، وهو اليتيم، والأكلُ حقَّ لمكلّفٍ قويً، وهو الوليُّ والوصيُّ، والقرآنُ يُبيِّنُ حقَّ الضعفاءِ أكثرَ وأشدَّ مِن بيانِ حقَّ الأقوياءِ.

وقد أَذِنَ اللهُ بِالأَكْلِ مِن غيرِ ذِكْرِ القضاءِ؛ كما روى أحمدُ وأصحابُ الشَّنَنِ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْب، عن أبيهِ، عن جدِّه؛ أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ ﷺ، فقال: لَيْسَ لِي مَالٌ، وَلِي يَتِيمٌ؟ فَقَالَ: (كُلْ مِنْ مَالِ مَالًا، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ _ أَوْ يَتِيمِكَ، غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَدِّرٍ، وَلَا مُتَأْثُلٍ مَالًا، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ _ أَوْ قَالَ: تَفْدِي مَالَكَ _ أَوْ قَالَ: تَفْدِي مَالَكَ _ أَوْ مُتَالِّهُ إِنَّا مُتَأْثُلٍ مَالًا، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ _ أَوْ قَالَ: قَالَ: مَالِهِ)(١).

الإنفاقُ على الينيم من مالِهِ:

ويُنْفِقُ على اليتيم مِن مالِ اليتيمِ نفسِهِ، ويُسكِنُهُ في مسكنِ الوليّ، إلَّا إنْ كانتْ دارُهُ ضيِّقةً، أو يَخْشَى على إناثِ محارمِهِ مِن الخِلْطَةِ به؛ فيَجُوزُ إسكانُ اليتيمِ مِن مالِهِ نَفْسِه.

وَالْأَوْلَى: أَلَّا يَأْخُذَ الوليُّ زَكَاةَ مَالِ الْيَتِيمِ لَنْفُسِه؛ حتى لا يُحابيَ نَفْسَهُ وعِيالَةُ ولو كان فقيرًا، وإنْ أَخَذَها بحقِّها، جازَ.

 ⁽۱) أخرجه أحمد (۲۰۲۲) (۲/ ۲۱۵)، وأبو داود (۲۸۷۲) (۳/ ۱۱۵)، والنسائي (۲۲۲۸)
 (۲/ ۲۵۲)، وابن ماجه (۲۷۱۸) (۲/ ۹۰۷).

الإشهادُ عند دفع مالِ اليتيم له:

ثمَّ أَمَرَ اللهُ بالإشهادِ عندَ دفعِ الأموالِ للأيتامِ؛ حتى لا يقَعَ في النفوسِ ظنَّ سَوْءٍ، أو تَسْرِيَ على الوصيِّ والوليِّ وِشَايةُ مَكْرٍ وقالَةُ سُوءٍ، فتُفسِدَ ما بينَهُ وبينَ اليتيم وذوي رَحِمِهِ وقراباتِه.

وبعضُ مَن قال بأنَّ ما يأكُلُهُ الوليُّ والوصيُّ مِن مالِ اليتيمِ قرضٌ، حمَلَ الأمرَ بالإشهادِ في الآيةِ: على الإشهادِ عندَ سدادِ القرضِ وإعادتِه، والأظهَرُ: أنَّ المرادَ بالإشهادِ العمومُ في كلِّ حتَّ لليتيمِ يُعادُ إليه؛ لأنَّ الآيةَ في حفظِ حتَّ اليتيمِ في مالِهِ، فيشمَلُ كلَّ حتَّ له.

وقيل: إنَّ الأكلَ واجبُّ؛ لظاهِرِ الأمرِ، والأظهَرُ أنَّ الأمرَ للإرشادِ لا للفرضِ؛ لأنَّ اللهَ ائتمَنَ الوليَّ والوصيَّ على قبضِ مالِ اليتيمِ كله، والمُتاجَرةِ به، والأكلِ منه عندَ فقرهِ بالمعروفِ؛ فالأمانةُ عندَ تسليمِهِ وتوثيقُها أَهْوَنُ مِن ذلك؛ وإنَّما أمَرَ بالإشهادِ؛ دفعًا للتُّهَمَةِ وتَطْيِيبًا لنفسِ اليتيمِ وقراباتِه، وهذا أمرٌ مستحَبُّ؛ لأنَّ التهمةَ في المُتاجَرةِ والكفالةِ أقْوَى.

ولكن لمّا كان الإشهادُ على مالِ اليتيمِ والنفقةِ عليه والأكلِ منه شاقًا، لم يُوجِبْهُ اللهُ، وجعَلَ التخويف مِن عقابِ اللهِ ورقابتِهِ أقوَى في حفظِ مالِ اليتيم؛ لأنَّ الله هال بعدَ الأمرِ بالإشهادِ: ﴿وَكَانَ بِاللهِ حَسِيبًا﴾؛ يعني: شهيدًا رقيبًا، وهذه قرينةٌ على أنَّ الأمرَ بالإشهادِ للاستحبابِ؛ وهو قولُ أكثرِ العلماءِ.

وقد نقدَّمَ حُكْمُ الاتَّجارِ بمالِ اليتيمِ ومخالطتِهِ في سورةِ البقرةِ في قولِه تعالى: ﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ ﴾ [٢٢٠].

كان أهلُ الجاهليَّةِ يجعَلُونَ الميراكَ للرجالِ، ويَمْنَعُونَ النساءَ والصِّغارَ؛ فبيَّنَ اللهُ بُطْلانَ ذلك، وأنَّ حقَّهم في الإرثِ مِن حقَّهم في القَرَابَةِ، ولا فَرْقَ بينَ صغيرٍ وكبيرٍ، مِن الرجالِ والنساءِ، والفرقُ بينَ الذكورِ والإناثِ مقدَّرٌ بحكمتِهِ سبحانَهُ كما يأتي بيانُهُ بإذنِ اللهِ.

قال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ وقتادةً: «كان المُشرِكونَ يجعلونَ المالَ للرجالِ الكِبَارِ، ولا يُوَرُّتُونَ النساءَ ولا الأطفالَ شيئًا» (١).

والاشتراكُ في الميراثِ والحقُّ بينَهم لا يَختلِفُ في كثرةِ المالِ وقِلَّتِه؛ وذلك ظاهرٌ في هويه، ﴿مِمَّا قُلَّ مِنْهُ أَوْ كُثُرٌ نَمِيبًا مَّقْرُوضَا﴾، فإذا كان المتروكُ قِنْطارًا، فلكلِّ حقَّهُ ونَصِيبُهُ المفروضُ، لا تَمنَعُ مِن قِسْمةِ اللهِ وحقوقِ الوارِثِينَ قِلَّةُ المالِ، ولا تَدْفَعُهُمْ عليها كَثْرَتُهُ.

وقيل: إنَّ الآيةَ كانتْ قبلَ تقديرِ اللهِ فرائضَ الوَرَثَةِ؛ فكان لكلِّ نصيبُهُ ضربًا ما تراضَوًا، ثمَّ نُسِخَتْ بالفرائضِ في القرآنِ والسُّنَّةِ؛ وبهذا قال الشافعيُّ.

تعصيبُ الأخواتِ مع البناتِ:

وفي الآيةِ: ﴿ لِلرِّبَالِ ﴾، وهولُه، ﴿ وَالنِّسَلَهِ ﴾ دليلٌ على عدمِ التفريقِ في الحقُّ بينَ الذكورِ والإناثِ، إلا ما دَلَّ عليه النصُّ، وقد اختُلِفَ في

 ⁽۱) «تفسير ابن كثير» (۲/ ۲۱۹)، وينظر: «تفسير الطبري» (٦/ ٤٣٠)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٨٧٢).

الأخواتِ: هل يكُنَّ عَصَبَاتٍ مع البناتِ كما يَرِثُ الإخوةُ معهنَّ تَعْصِيبًا؟: فذَهَبَ جمهورُ العلماءِ: إلى توريثِهِنَّ تعصيبًا.

وذَهَبَ ابنُ عبَّاسٍ: إلى عدمِ توريثِهنَّ مع البناتِ؛ وبقولِه قال داودُ. واختُلِفَ في إرثِ النساءِ بالوَلَاءِ:

فَلَهَبَ الجمهورُ: إلى أنَّه لا ولاءَ لهنَّ، إلا فيما أَعْتَفْنَ أَو عَتَنَى مَن أَعْتَقْنَ أَو عَتَنَى مَن

وذَهَبَ طاوسٌ ومسروقٌ: إلى إرثِهِنَّ مِن الولاءِ كما يَرِثُنَ مِن المالِ؛ لعموم هذه الآيةِ؛ وقيل بشذوذِ هذا القولِ.

* * *

ا قَالَ تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْبِي وَٱلْبَنَائِينَ وَٱلْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَمُنْمَ قَوْلًا مَعْمُرُوفًا ﴾ [النساء: ٨].

هذه الآيةُ فيمَن حضَرَ قِسْمةَ التَّرِكَةِ مِن غيرِ الوارِثِينَ، واختُلِفَ في نسخِها:

فقيل: كانتُ هذه الآيةُ قبلَ نسخِها في حقَّ مَن حضَرَ قِسْمةَ الميراثِ، وشَهِدَها مِن غيرِ الوَرَثَةِ مِن الفقراءِ واليتامَى الذين تتشوَّفُ نفوسُهم إلى المالِ المقسوم، فيُعطَوْنَ منه، تطييبًا لنفوسهم ضربًا يسيرًا مِن غيرِ تقديرٍ، ثمَّ نسَخَ اللهُ ذلك بآياتِ المواريثِ.

ومَن قال بالناسخ لهذه الآيةِ جعَلَهُ جميعَ آياتِ الفرائضِ التي تُقَدِّرُ للوارِثينَ أَنْصِبَاءَهم؛ فاللهُ جعَلَ مِن الوارِثينَ ما له الثُّلُثانِ، ومنهم ما له النُّطفُ، ومنهم ما له السُّدُسُ، ومنهم ما له السُّدُسُ، ومنهم ما له السُّدُسُ، ومنهم ما له النُّمُنُ.

والقولُ بالنسخِ هو قولُ جماعةٍ مِن السلفِ مِن المفسِّرينَ، وهو قولُ

الأنمَّةِ الأربعةِ؛ لأنَّهم لو جُعِلَ لهم حقَّ في الميراثِ قبلَ قِسْمَتِه، ما كان صاحِبُ النَّصْفِ يأخُذُ الرُّبُع؛ صاحِبُ النَّصْفِ يأخُذُ الرُّبُع؛ لأنَّدُ النَّلُثَ، والرُّبُعِ يأخُذُ الرُّبُع؛ لأنَّ الميراتَ نَقَصَ قبلَ قِسْمَتِهِ، فنَقَصَ حقَّه.

وجعَلَ ابنُ عبَّاسِ ناسِخُها ما يَلِيها مِن آياتِ الميراثِ؛ كقولِه: ﴿ يُوصِيكُرُ آللَهُ فِي أَوْلَكِ حَكُمُ ۗ [النساء: ١١].

وجعَلَ ابنُ عبَّاسٍ في قولٍ وابنُ المسيَّبِ وعطاءٌ: الناسخَ كلَّ آياتِ المواريثِ وآياتِ الوصيَّةِ.

وهذا مِن خلافِ التنوَّعِ، لا التضادُّ؛ فكلُّ آياتِ المواريثِ والوصيَّةِ دالَّةٌ على وجوبِ حِفظِ المالِ لأهلِهِ مِن الورثةِ والمُوصَى لهم بالمقدارِ المُقدَّرِ في الوصيَّةِ، وبالمقدارِ الذي قدَّرَهُ اللهُ في الميراثِ.

وقيل بإحكام الآية، ومَن قال بهذا قال: هي على الاستحبابِ بطِيبِ نفسٍ مِن الورثةِ، وبهذا قال سعيدُ بنُ جُبيرٍ والحسنُ.

وقال جماعةً مِن السلفِ: إنَّ الآيةَ مُحْكَمَةً غيرُ منسوخةٍ، وهو قولٌ صحيحٌ عن ابنِ عبَّاسٍ، وجاء عن عائشةَ وأبي موسى وأبي العالبةِ والحسنِ وابنِ جُبيرِ والنَّخعيُّ والزُّهْريُّ.

رواهُ البخاريُّ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ: «هِيَ مُحْكَمَةٌ، وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ»(١).

وبهذا قال مالكٌ والشافعيُّ.

وحمَلَ مَن قالَ بعدمِ النسخِ الآيةَ على النَّدْبِ، ومنهم مَن حَمَلَها على استحبابِ الوصيَّةِ لهم.

وقيل بالوجوبِ، وفي الوجوبِ نظرٌ؛ فاللهُ لو جعَلَ ذلك حقًّا

⁽١) أخرجه البخاري (٢٥٧٦) (٢/٢٤).

للقَرَابَاتِ أَنْ يُضْرَبَ لهم إِنْ حَضَرُوا، فربَّما كان مَنْ هو أقرَبُ منه لم يحضُرْ، ويَلْزَمُ منه بيانُ مقدارِ الحضورِ ونوعِه؛ فمنهم: مَن شَهِدَ القِسمةَ كلَّها مِن أُوِّلِها إلى آخِرِها، ومنهم: مَن حضَرَ آخِرَها، ومنهم: مَن شَهِدَهم يَقْبِضُونَ لا يَقْتَسِمُونَ؛ وهذا لا يَثْبُتُ به حَثَّ بيَّنَ، ولا يُلزِمُ به الوحيُ المُحْكَمُ.

والقولُ بأنَّ الآيةَ مُحكمةٌ قولٌ محتملٌ، ولكنَّ حَمْلَهُ على الوجوبِ فيه نظرٌ.

وقد رواهُ ابنُ أبي نَجِيح، عن مُجاهدٍ، في هذه الآيةِ؛ قال: «هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ، مَا طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمْ» (١).

وروى ابنُ أبي حاتم وابنُ جرير، عن يُونُسَ بنِ عُبَيْدٍ، عن محمَّدِ بنِ سِيرينَ؛ قال: (وَلِيَ عَبِيدَّةُ وصيَّةً، فأَمَرَ بشاةٍ فَذُبِحَتْ، فأطعَمَ أصحابَ هذه الآيةِ، وقال: لولا هذه الآيةُ، لكان هذا مِن مالي)(٢).

ومَن فعَلَ بهذه الآيةِ عن طِيبِ نفسٍ ولا يقولُ بالوجوب، فهو يقولُ بالنسخِ على قولِ مَن يقولُ بأنَّ الآيةَ على الوجوب، ويَحْمِلُ ما جاء عن السلفِ مِن تقديرٍ لمَن حضر حقًا، أو جعَلَ الآيةَ مُحكَمةً: أنَّ الإحكامَ في الندبِ، لا في الوجوب؛ فمِن الإحسانِ إعطاءُ مَن حضرَ وشَهِدَ القِسْمةَ إكرامًا وفضلًا.

* * *

⁽۱) الفسير الطبري، (٦/ ٤٣٢)، وانفسير ابن أبي حاتم، (٩٧٥/٣).

⁽٢) التفسير الطبري، (٦/٤٤٤)، واتفسير ابن أبي حاتم، (٣/ ٨٧٤).

⁽٣) انفسير ابن کثير١ (٢٢٠/٢).

ا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْنَضَنَ الَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ خَلَفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَاهًا غَافُوا عَلَيْهِمْ ذَلِيَّةً أَلَهُ وَلَيْقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [النساء: ٩].

الأمرُ في الآيةِ لمَن حضرَ مُوصِيًا يُوصِي أَنْ يَخشَى اللهَ فيه ويتَّقيَهُ، فقد تَغِيبُ بعضُ الحقوقِ عن المُوصِي، وخاصَّةً عندَ قُربِ الأَجَلِ وظهورِ علاماتِه؛ لتشتَّتِ الله في وضَعْفِ الإدراكِ؛ لأنَّ المُوصِيَ قد لا يطُولُ عمرُهُ بعدَ وصيَّتِهِ فيستدرِك، ولأنَّ مقامَ تغييرِ الوصيَّةِ عظيمٌ مِن بعدِه، فربَّما أَوْصَى المُوصِي بكلِّ مالِهِ أو ثُلُنَيْهِ أو نِصْفِهِ ولدَيْه ذريَّةً ضعفاءُ، وعليه حقوقٌ كثيرةً، فيجبُ على مَن حضَرَهُ تذكيرُه.

النشديدُ على شهودِ الوصيَّة:

والأمرُ هنا اقترَنَ بتذكيرِ مَن شَهِدَ الوصيَّةَ أَنْ ينظُرَ في نفسِهِ لو كان مُوصِيًا وترَكَ ذريَّةً ضعفاء، فهو يخافُ عليهم أكثرَ مِن غيرِهم؛ فلا يَطمَعُ مَن حضَرَ الوصيَّةَ في الوصيَّةِ له، أو لمَن أَحَبَّ، أو فيما يُجِبُّ مِن المصارفِ ويَغْفُلُ عن حقِّ ورثةِ الميِّتِ.

فأمَرَ اللهُ مَن شَهِدَ الوصيَّةَ بتَقُواهُ وحَذَّرَهُ مِنَ الحَيْفِ فيها، وأمَرَهُ بالقولِ السديدِ والقَصْدِ والإنصافِ في النصحِ للمُوصِي؛ حتى لا يتأثَّرَ بقولِهِ وتلقينِهِ له.

وهذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ والحسنِ وسعيدِ بنِ جُبيرٍ ومجاهدٍ وغيرِهم.

روى ابنُ جريرٍ، عن عليٌ بنِ أبي طَلْحةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ في **قولِهِ** تعالى، ﴿وَلِيَحْفَلَ اللَّهِ َكَ لَوْ تَرَكُّوا مِنْ خَلَفِهِمْ ذُرِّيَّةٌ ضِعَلْنَا خَافُواْ عَلَيْهِمْ ﴾، إلى آخِرِ الآيةِ: قفهذا في الرجُلِ يحضُرُهُ الموتُ فيسمعُهُ يُوصِي بوصيَّةٍ تُضِرُّ بورثيّهِ، فأمَرَ الله سبحانَهُ الذي سَمِعَهُ أَنْ يَتَقِيَ الله ويُوفَقَهُ ويُسَدِّدَهُ

للصوابِ، ولْينظُرُ لورثتِهِ، كما كان يُجِبُّ أَنْ يُصنَعَ لِورثتِهِ إِذَا خَشِيَ عليهمُ الضَّيْعَةَ» (١).

وكانُوا في أولِ الأمرِ يجلِسونَ عندَ الميِّتِ، ويُزَهِّدُونَهُ في حقٌ ذريَّتِهِ لَبُوصِيَّ في مالِهِ بحُسْنِ ظنِّ، فنُهُوا عن ذلك، وكان هذا قبلَ تقديرِ الوصيَّةِ بالثَّلُثِ؛ روى عطاءً معنى هذا عن ابنِ عبَّاسِ(٢).

وقال بعضُ السلفِ: إنَّ الخطابَ في الآيةِ لأولياءِ اليتامَى أنْ يتقُوا اللهَ فيهم فيُحْسِنُوا ويَقْصِدُوا معهم كما يُحسِنُونَ مع أولادِهم، وكما يُحسِنُونَ مع أولادِهم، وكما يُحبُّونَ أَنْ يُحسِنَ وُلاةُ أولادِهم وكذلك أوصياؤُهم مِن بعدِهم إذا صار أولادُهم أيتامًا؛ وهو مرويًّ عن ابنِ عبَّاسِ^(٣) وعطاءِ بنِ السائبِ.

وقيل: هو خطابٌ للأوصياءِ أَنْ يُؤدُّوا الوصيَّة، كما أَمَرَ بها المُوصِيُّ وَتَقَدَّمَ في سورةِ البقرةِ الكلامُ على تحريمِ تبديلِ الوصيَّةِ في قولِه: ﴿ فَمَنْ بَدَّلُهُ بَعَدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَا ۚ إِثْنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۗ [البقرة: ١٨١].

العدلُ في الوصيَّةِ:

وتتضمَّنُ الآيةُ وجوبَ العدلِ في الوصيَّةِ، وتحريمَ الحَيْفِ بها، ومِن ذلك: الوصيَّةُ بما يُضِرُّ بالورثةِ ويَظلِمُ بعضُهم بعضًا؛ كالوصيَّةِ للوارثِ، والوصيَّةِ بأكثَرَ مِن الثُّلُثِ، والوصيَّةِ بحَرَامٍ، والوصيَّةِ بعملِ بِرُّ وعدم تركِ وفاءٍ للدَّيْنِ، والوصيَّةِ بدونِ الثُّلُثِ والمالُ الباقي قليلُ لا يَرفَعُ فَقْرَ الورثةِ ولا يَدفَعُ حاجتهم،

وروى ابنُ طَاوسٍ، عَن أبيه، قال: «لا يجوزُ لمَنْ كان ورثتُهُ كثيرًا، ومالُه قليلًا: أنْ يُوصِيَ بثُلُثِ مالِهِ (٤٠).

⁽١) انفسير الطبري؛ (٦/٦٤).

 ⁽٢) الفسير الطبري، (٦/ ٤٤٧)، واتفسير ابن أبي حاتم، (٣/ ٢٧٨).

⁽٣) التفسير الطبري، (٦/ ٤٥١).

⁽٤) أخرجه عبد الرزاق في قمصتفه، (١٦٣٥٣) (١٩٣٩).

ففي "الصحيحينِ"؛ مِن حديثِ عامرِ بنِ سعدٍ، عن أبيهِ؛ قال: "عَادَنِي النَّبِيُّ عَلَى المَوْتِ، "عَادَنِي النَّبِيُّ عَلَى المَوْتِ، الْعَدْنِي النَّبِيُّ عَلَى المَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا نَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا نَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةً، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُقَيْ مَالِي؟ قَالَ: (لَا)، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: (وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ؛ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ مُمْ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ)(١). وَرَثَتَكَ أَفْنِيَاء، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ)(١).

وسعدٌ لم يكنْ له إلا بنتُ حينَها، فاستكثرَ النبيُ عليه الوصيَّة بالنُّلُثِ؛ لأنَّ الوصيَّة لسدِّ حاجةِ محتاج وحاجةُ الورثةِ أَوْلى، وسدُّ حاجتِهم المظنونةِ أعظمُ مِن سدِّ حاجةِ غيرِهُم المتيقَّنةِ؛ لأنَّ الوليَّ مُكلَّفٌ بذريَّتِه أعظمَ مِن تكليفِهِ بغيرِهم، وعنهم يُسأَّلُ أعظمَ مِن غيرِهم.

والورثةُ مِن غيرِ وليِّهم يَنقطِعونَ غالبًا، وغيرُهم لهم مَن يقومُ بأمرِهم وشأنِهم؛ لهذا جعَلَ النبيُّ ﷺ إغناءَ الورثةِ أَوْلَى مِن سدٌّ فقرِ غيرِهم.

وقد بيَّنَ النبيُّ ﷺ سبَبَ تقييدِهِ الوصيَّةَ بالثُّلُثِ لسعدٍ مع استكثارِهِ لها، وهو خوفُ فقرِ الورثةِ ولسدِّ حاجتِهم وإغنائِهم؛ وذلك في قولِه: (إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثْتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً).

مع أنَّ وريثةَ سعدِ ابنتُهُ، والبنتُ غالبًا لا تحتاجُ إلى مالِ إذا كانتُ في ذمَّةِ زَوْجٍ يقومُ عليها؛ فالنفقةُ عليه لا عليها؛ ولذا فالوصيَّةُ بالثُّلُثِ مع الابنِ أَوْلَى باستكثارِها؛ لأنَّه أكثرُ نفقةً على نفسِه ومَن يَعُولُ.

حكم الوصيَّة بأكثر من الثلثِ:

ولا تجوزُ الوصيَّةُ بأكثَرَ مِن الثَّلُثِ ولو كان المالُ عظيمًا والورثةُ قليلًا؛ لِظاهرِ الدليلِ، ولكنْ لو أنفَقَ الرجلُ في حياتِهِ وصحَّتِهِ وأكثَرَ مِن النفقةِ ولو بأكثَرَ مِن النَّلُثِ، جازَ منه ذلك بلا خلافٍ؛ فقد أنفَقَ أبو بكرٍ

⁽١) أخرجه البخاري (٤٤٠٩) (٥/ ١٧٨)، ومسلم (١٦٢٨) (٣/ ١٢٥٠).

مالَه كلَّه، وأَنفَقَ عمرُ نِصْفَ مالِه، وقد حَكَى الإجماعَ الطبريُّ كما ذكرَهُ عنه ابنُ المُلَقِّنِ، وحكاهُ ابنُ حزم في «مراتبِ الإجماعِ»، وغيرُهما.

وإذا كانَتْ ورثةُ الشخصِ أُغنياء، ومالهم أكثر مِن مالِه، فلا يجوزُ له الوصيَّةُ بأكثر مِن الثُلُثِ أيضًا؛ لعموم قولِ النبيُ على لسعدٍ؛ فهو يعلَمُ النَّلُقَيْنِ مِن مالِ سعدٍ يُغنيانِ ابنتَهُ بعد موتِه، ومع ذلك استكثر الثُلُث؛ أنَّ الثُلُقَيْنِ مِن مالِ سعدٍ يُغنيانِ ابنتَهُ بعد موتِه، ومع ذلك استكثر الثُلُث؛ فغنى الورثةِ لا يُجِيرُ الوصيَّة بأكثر مِن الثُلُثِ، ثمَّ إنَّ النبيَّ على لم يَسأَلُ عن ابنتِه: هل هي غنيَّة بنفسِها ولها مالُ بيدِها يَسُدُّ حاجَتَها مِن غيرِ مالِ والدِها؟ وفي القاعدةِ: أنَّ ترْكَ الاستِفصال، في حكاياتِ الأحوال، يُنزَلُ منزلةَ العمومِ في المَقال؛ وهذه قاعدةُ صحيحةٌ نصَّ عليها الشافعيُ وغيرهُ، وتَشهَدُ لها الأدلَّة؛ فقد قال النبيُّ على لغيلانَ حينَ أسلَمَ على عَشْرِ نِسُوةٍ: (أَمْسِكُ عِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَقارِقْ سَائِرَهُنَّ)(١)، ولم يَسأَلُهُ عن عَشْرِ نِسُوةٍ: (أَمْسِكُ عِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَقارِقْ سَائِرَهُنَّ)(١)، ولم يَسأَلُهُ عن المُقدَم منهنَّ وعدِ ذريَّتِهنَّ؛ فدَلً على أنَّه لا أثرَ لذلك في الحُكْم.

وصيَّةُ مَن لا وَرَثَةَ له بمالِهِ كلُّه:

ومَن كان له مالٌ ولا ورثَةَ له، فقد اختُلِفَ في وصيَّتِهِ بمالِهِ كلِّه على **قولَيْنِ،** وهما روايتانِ عن أحمدَ:

الأُولى: المنعُ؛ وبهذا القولِ قال مالكٌ والشافعيُّ وأهلُ المدينةِ والأوزاعيُّ.

الثانيةُ: الجوازُ؛ وبهذا القولِ قال أبو حنيفةَ وإسحاقُ.

وهذا القولُ مرويٌّ عن ابنِ مسعودٍ؛ وهو الأظهَرُ والأقرَبُ للصوابِ؛ لأِنَّ النبيَّ منَعَ سعدًا مِن الوصيَّةِ بأكثَرَ مِن الثلُثِ، وعلَّلَ ذلك بالورثةِ وحاجِيْهم، والحُكْمُ يدورُ مع عِلَّتِه.

⁽۱) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (۷٦) (۸۲/۲۰)، وابن حبان في «صحيحه» (۱۵۷) (۲/۵۲۹)، والحاكم في «المستدرك» (۲/۳۲۳)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/۱۸۱).

روى أبو مَيْسَرَةً؟ قال: قال لي ابنُ مسعودٍ: ﴿إِنَّكُمْ مِنْ أَحْرَى حَيِّ إِلْكُوفَةِ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ، وَلَا يَدَعُ عَصَبَةً وَلَا رَحِمًا، فَمَا يَمْنَعُهُ إِذَا كَانَ كَذَكُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ؟!»(١).

وروى ابنُ سِيرينَ، عن عَبِيدَةَ؛ قال: ﴿إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ لِأَحَدِ وَلَا عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ، فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ *(٢).

وكان زيدُ بنُ ثابتٍ يرَى أنَّ بيتَ المالِ أَحَقُّ بذلك مِن الوصيَّةِ بما زادَ عن الثلُثِ.

إِذْنُ الورثةِ بالوصيَّةِ بأكثر منَ الثلثِ:

وإذا أَوْصَى الشخصُ بأكثَرَ مِن ثلُثِ مالِه، لم تكنِ الوصيَّةُ بما فوقَ الثلثِ نافذةً، واختُلِفَ في بُطْلانِها وعدم صحَّتِها:

فذَهَبَ عبدُ الرحمٰنِ بنُ كَيْسَانَ والمُزَنِيُّ وبعضُ الفقهاءِ مِن المالكيَّةِ والحنابلةِ: إلى بُطلانِها وعدم صحَّتِها.

وذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ: إلى أنَّها مُعلَّقةٌ بإجازةِ الورثةِ لها، وإجازةُ الورثةِ لها على حالَيْن:

المالَ لا يكونُ مِلْكَا لهم إلا بعدَ موتِه، وإجازتُهم للوصيَّةِ فرعٌ عن مِلْكِهم للمالِ كلَّه.

- إجازةٌ للوصيَّةِ بعدَ موتِ المُوصِي؛ فهذه معتبَرةٌ؛ لأنَّهم مَلَكُوا المالَ، ولهم حقُّ التصرُّفِ فيه.

وأمَّا مَن قال ببُطْلانِها أصلًا؛ فلا يرَى أنَّ عَقْدَها صحيحٌ مِن المُوصِي؛ فإنْ سَمَّى مصارف وأعيانًا، لا تَمْضِي إليهم كما سمَّاهُ؛ لبُطْلانِ

⁽١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٦٣٧١) (٩/ ٦٨).

⁽٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه، (١٦٣٧٠) (٨/٨٦).

أصلِ الوصيَّةِ، فلا يَلزَمُ الورثةَ إمضاءُ ما سَمَّى، ومَن قال بجوازِها مع إمضاءِ الورثةِ، فهو يرَى صحَّةَ عقلِها منه ابتداءً، فتَمضِي على ما سمَّاهُ المُوصِي مِن غيرِ تغييرٍ.

* * *

الله قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْبَتَنَكَىٰ ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُعُلُونِهِمْ نَازًا وَسُبَعْلُونَ سَمِيرًا ﴾ [النساء: ١٠].

وُرُودُ الآيةِ في التحذيرِ مِن أكلِ مالِ اليتامَى بعدَ الآيةِ السابقةِ قرينةً لقولِ مَن قال: إنَّ الآيةَ السابقةَ يُخاطَبُ بها أولياءُ اليتامَى أنْ يتَّقُوا اللهَ فيهم كما يُريدونَ أنْ تُعامَلَ أيتامُهم مِن بَعدِهم لو ماتوا عنهم.

التشديدُ في أكلِ مالِ البنيمِ:

وفي الآيةِ: شدَّةُ الوعيدِ لآكِلِ مالِ البتيم، وتقدَّمَ أنَّ جنسَ أكلِ مالِ البتيم، وتقدَّمَ أنَّ جنسَ أكلِ مالِ البتيم أعظمُ مِن جنسِ أكلِ مالِ الرِّبا، وهولَه تعالى: ﴿ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا ﴾ جزاءٌ مِن جنسِ العملِ، وهذا شبيهٌ بقولِ النبيُّ ﷺ: (مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرِّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ)، وهو في إنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرِّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ)، وهو في «الصحيحينِ»؛ مِن حديثِ أمِّ سلمة (۱).

ولكنَّ أكلَ مالِ اليتيمِ أعظَمُ ؛ لأنَّه ذُكِرَ مع أكلِ النارِ: ﴿ وَسَيَمْلُوكَ سَعِيرًا ﴾، وهذه عقوبةٌ زائدةٌ ليستُ في الأكلِ بآنيةِ الذهبِ والفِضَّةِ . .

والصَّلْئُ هو الشَّيُّ، كما جاء في «الصحيحِ»؛ أنَّ النبيَّ ﷺ أكلَ مِن شاةٍ مَصْلِيَّةٍ (٢)؛ يعنى: مشويَّة.

أخرجه البخاري (١٦٣٥) (١/١١٣)، ومسلم (٢٠٦٥) (٣/١٦٣٥).

⁽٢) أخرجه البخاري (٤١٤) (٧/٧)؛ من حليث أبي هريرة.

وقوله، ﴿ طُلْمًا ﴾ دليلٌ على جوازِ الأكلِ مِن مالِ اليتيمِ بغيرِ ظلمٍ ، للفقيرِ المُحتاجِ مِن غيرِ إهلاكِ وإفسادٍ ؛ كما تقدَّمَ.

* * *

الله قال تعالى: ﴿ يُومِيكُو اللّهُ فِي أَوْلَا حَكُمْ لِللّهَ كِي مِثْلُ حَظِّ الْأَنْسَيَّرُوْ فَإِن كَانَتَ وَحِدَةً فَلَهَا النِّمْسُثُ كُنَّ لِسَاء فَوْق اقْلَتَيْنِ فَلَهُنَ ثَلْنَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتَ وَحِدَةً فَلَهَا النِّمْسُثُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا السُّنُسُ مِثَا قُرُكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَا أَنْ فَإِن لَمْ يَكُن لَلّهُ وَلَا يُومِنُهُ فَإِن كَانَ لَلّهُ إِخْوَةٌ فَلِأَمْهِ السُّنُسُ مِنَا وَلَكُ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَمْهِ السُّنُسُ مِنَا بَعْدِ وَلَدٌ وَوَرِنْهُ وَاللّهُ مُن عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه وَعِيلَا أَوْ وَيَنِي عَالَمُ اللّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا ﴿ النّسَاء: ١١].

إحكامُ الله لأمورِ الأموالِ في الإسلامِ:

مِن إحكامِ اللهِ في الأموالِ: أَنْ ذَكَرَ المواريثَ بعدَ فصلِهِ في أمورِ الأموالِ الأُخرى في هذه السورة؛ فالمواريثُ تكونُ بعدَ موتِ صاحِبِ المالِ، ويَسبِقُ المواريثَ الوصيَّةُ؛ لأنَّها قبلَ موتِه، ويَسبقُ الوصيَّةَ نفقتُه على خريَّتِه، وقبلَ نفقتِه على على ذريَّتِه، وقبلَ نفقتِه على زوجتِه، وقبلَ نفقتِه على زوجتِه مهرُها وصَدَاقُها؛ فبيَّنَ اللهُ تلك الأحكامَ بالترتيبِ على وقوعِها في الحياةِ.

ترابُطُ الأمورِ الماليَّة بعضِها ببعضٍ:

فقال تعالى في الحِياطةِ في أمرِ الأموالِ: ﴿وَمَاثُوا ٱلْمَانُوا ٱلْمَانُوا ٱلْمَانُونَا ٱلْمَالَةُمُ وَلَا تَتَبَدُّلُوا ٱلْمَيْدِثَ وَالسَّاءِ: ٢].

ثمَّ ذَكَرَ اللهُ بعدَ ذلكِ بدايةَ تكوُّنِ الذريَّةِ بالزواجِ، فبيَّنَ الحقوقَ الماليَّةَ لها، فقال: ﴿وَمَاتُوا النِّسَاءُ صَدُقَتِهِنَ فِخَلَةً فَإِن طِبَّنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ فَسَا الماليَّةَ لها، فقال: ﴿وَمَاتُوا النِّسَاءُ: ٤].

ثمَّ بعدَ العقدِ والدخولِ تَكُونُ النفقةُ والكِسُوةُ عليها وعلى ذريَّتِها منه؛ فقال: ﴿وَإَرْزُقُوهُمْ فِهَا وَاكْشُوهُمْ ۗ [النساء: ٥].

ثُمَّ بيَّنَ حالَ الوصيَّةِ وحذَّرَ مِن أسبابِ الحَيْفِ فيها.

وهذا تسلسلٌ وإحكامٌ لا يُفهَمُ ما بعدَهُ إلا به، وعدلُ اللهِ في الأموالِ متلازِمٌ؛ لا يُفهَمُ أوّلُهُ إلّا بفهمِ آخِرِه، ولا يُفهَمُ أوسَطُهُ إلا بفهمِ أوّلِهِ وآخِرِه.

وقد تشبُّثَ بعضُ أهلِ الأهواءِ مِن الملاحِدةِ وبعضُ النصاري طعنًا في الشريعةِ: أنَّ إعطاءَ الابنِ ضِعْفَ ما للبنتِ ليس مِن العدلِ، وفَصَلُوها عمَّا فبلَها مِن الآياتِ التي تُوجِبُ على الرجلِ القيامَ على الأُنثى؛ فإنْ كانتْ صغيرةً أو كبيرةً بلا زوج، أنفَقَ عليها: ﴿ وَأَرَّزُنُوهُم فِهَا وَٱكْسُوهُمْ ﴾ [النساء ٥]، وهي في الصّغار والنساء بالاتِّفاقِ ولو كانتِ المرأةُ كبيرةً، وأمَّا الرجُلُ لو كَبِرَ فيجبُ عليه العملُ والتكسُّبُ بخلافِ المرأةِ، وإنْ تزوَّجَتُ، وجَبَ على الرجُلِ أَنْ يُعطِيَها صداقَها، فهو على الرجُلِ لها، لا عليها له: ﴿وَمَاتُوا اللِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ غِلَةً ﴾ [النساء: ١٤، ثمَّ يُنفِقُ عليها بعد ذلك إلى موتِها أو موتِه، فكان الوريثُ الذَّكَرُ أحوَجَ للمالِ مِن الأنشى؛ لأنَّ الأُنثى استعاضَتْ نفقةً وكفايةً قبلَ ذلك، ولا تَستقبِلُ مِثْلَها في حياتِها؛ لأنَّها في ولايةِ وكفالةِ غيرِ واللِّها كزوجِها أو ابنِها، بخلافِ الذَّكرِ؛ فهو يَستقبِلُ نفقةً على غيرِهِ مِن أبنائِهِ وبنائِهِ وغيرِهم، والأنثى لا تجبُ عليها النفقةُ على أحدٍ، ولو كانتْ غنيَّة، ووليُّها أقَلَّ منها مالًا، وجَبَ عليه أَنْ يُنفِقَ عليها، لا أَنْ تُنفِقَ عليه؛ فالأنثى مكفولةٌ قبلَ الميراثِ وبعدَه، والذُّكُّرُ بخلافِها؛ لهذا كان نصيبُهُ في الميراثِ أكثَرَ منها.

والمرأةُ لا تدخُلُ في كثيرٍ مِن التكاليفِ الماليَّةِ والغراماتِ؛ فلا تدخُلُ في عافِلَةِ الرجُلِ عندَ الدِّيَةِ، ولا تَضْمَنُ على ولدِها لو أفسَدَ مالَ غيرِه؛ وإنَّما ذلك على الأولياءِ الرِّجَالِ، ومَن نظَرَ إلى هذه الآيةِ وفَصَلَها عن انتظامِها في الشريعةِ؛ كما في هذه السورةِ، لم يَفهَمْ إحكامَ الشريعةِ وعَدْلَها ودِقَتُها.

والله قدَّمَ الأولادَ على غيرِهِمْ في الذَّكْرِ والحقِّ في المواريثِ؛ لأنَّهم أَوْلَى الناسِ بمالِ أبيهِم بعدَ موتِه، وإنْ كان الآباءُ والأمَّهاتُ أَحَقَّ بالبِرِّ؛ ولكنَّ المواريثَ حَقَّ ماليَّ يتعلَّقُ بالحاجةِ لا بالبِرِّ الذي يفعَلُهُ الولدُ في حياتِه؛ فذاك انفطعَ بموتِهِ عن والدَيْهِ، والميراثُ يحتاجُ إليه الأولادُ أكثرَ مِن الوالدَيْنِ؛ لأنَّ الوالدَيْنِ استقلَّا واكْتَفَيَا، وغالبًا ما يكونُ العمرُ الباقي منهما أقل مِن العمرِ الباقي مِن أولادِ الميَّتِ؛ فالأولادُ يَستقبِلونَ الجاجة أشَدَّ مِن حاجةِ الوالدَيْنِ، فقُدِّمُوا لهذا الأمرِ، وقد يكونُ الأولادُ قصَّرًا ضِعافًا، والوالدُ كبيرًا شديدًا.

والوالدانِ سبَقًا الولدَ الميِّتَ بكفايةِ نَفْسَيْهما، والإخوةُ قارَنَا الأخَ الميِّتَ بكفايةِ أَنفُسِهم غالبًا، والأولادُ يَقْصُرُونَ عن الوالدَيْنِ والإخوةِ في كفايةِ أَنفُسِهم؛ لهذا كانوا أَحَقَّ بالإرثِ.

وقد قدَّمَ اللهُ الأولادَ، ثمَّ ثنَّى بالوالدَيْنِ؛ لأنَّهما أَحَقُّ مِن الإخوةِ؛ لحاجتِهما لغلَبةِ الكِبَرِ والضَّغفِ، بخلافِ الإخوةِ.

وهولُ اللَّهِ تعالى: ﴿ يُومِيكُو آللَهُ فِى أَوْلَادِكُمْ ﴾؛ الـوصيَّةُ أمرٌ مِن اللهِ وفرضٌ منه بلا خلافٍ؛ فاللهُ ختَمَ هذه الآيةَ بقولِه: ﴿ فَرِيضَكَةً مِّنَ ٱللَّهُ ﴾.

وهوله تعالى، ﴿ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَلَهُ فَوْقَ اَثْلَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُكَا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾.

ذَكَرَ اللهُ الذُّكُورَةَ والأُنُوثَةَ، ولم يَذْكُرِ الرجالَ والنساءَ؛ لِيَدْخُلَ في ذلك الصغيرُ والكبيرُ مِن الجنسَيْنِ، ولا فرقَ بينَ رضيعٍ وشيخٍ كبيرٍ، ولا فرقَ بينَ رضيعٍ وشيخٍ كبيرٍ، ولا فرقَ بينَ مجنونٍ وعاقلٍ.

أحوالُ إرثِ الأولادِ:

وللأولادِ في الميراثِ باعتبارِ جنسِهم وعَدَدِهم حالاتُ ثلاثُ:

الحالة الأولى: إذا كان الوارثُ ذَكرًا، سواءً كان واحدًا أو أكثرَ مِن ذلك، فلهم جميعُ المالِ يتقاسَمُونَهُ بينَهم بالسويَّةِ إذا لم يُوجَدِ الأصلُ الوارث، وهما الأبوانِ، فللأبويْنِ مع الأولادِ السُّدُسُ، وللولدِ الباقي واحدًا أو جماعة بلا خلافٍ.

الحالةُ الثانيةُ: إذا كان الوارثُ أُنثَى، فإنْ كانتُ واحدةً، فلها النُّصْفُ، وإنْ كانتًا اثنتَيْنِ فأكثرَ، فلهما الثلُثانِ بالسويَّةِ بينَهُنَّ، وُجِدَ الأبوانِ أو لم يُوجَدَا، فنِصَابُ البناتِ واحدٌ بلا خلافٍ.

الحالةُ الثالثةُ: إذا كان الوارثُ مِن الجنسَيْنِ ذكورًا وإناتًا، فللذَّكرِ مِثلُ حظُّ الأُنْتَيَيْنِ مِن المالِ كلَّه إذا لم يُوجَدُ أبوانِ، وإنْ وُجِدَا أو أحدُهما، فلكلِّ واحدٍ مِن الأبوينِ السدُسُ، والباقي للأبناء؛ للذَّكرِ مِثلُ حظَّ الأُنْتَيْنِ، بلا خلافٍ؛ لظاهِرِ الآيةِ.

الوارثُ الابنُ الواحدُ له المالُ كاملًا؛ لأنَّ هذا ظاهِرُ الآبةِ ومفهومُها، فقولُه، ﴿ وَإِنْ كَانَتُ وَحِدَةُ وَمفهومُها، فقولُه، ﴿ وَإِنْ كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا النِّصَفُ ، فكذلك حظَّ البنتِ وحْدَها النصفُ، فكذلك حظَّ الابنِ المالُ كاملًا إِنْ كان وحدَهُ؛ لأنَّه ضِعفُ نصيبِ البنتِ وحدَها، الابنِ المالُ كاملًا إِنْ كان وحدَهُ؛ لأنَّه ضِعفُ نصيبِ البنتِ وحدَها، وهكذا فالولدُ وحدَهُ مع أبيهِ أَوْلى مِن الأخِ وحدَهُ مع أختِه؛ فاللهُ يقولُ في الله الكالم الله وحدَهُ ما تَرَكُ وَهُوَ الله الله الله الله وحدَهُ ما تَرَكُ وَهُوَ النساء: ١٧٦].

وهذا لا خلاف فيه؛ حَكَى الإجماعَ عليه جماعةً؛ كابنِ عبدِ البَرِّ وابنِ رُشْدِ وغيرِهما.

حكمُ الاثنتينِ من البناتِ حكم الثلاثِ في الميراث:

واتُّفاْقُ العلَّماءِ على أنَّ حُكْمَ الاثنتَيْنِ كَحُكْمِ الثلاثِ، وما زاد

عليهنَّ لهنَّ النَّلْثَانِ، ويُحكى خلافُ هذا بسندِ لا يَثَبُتُ عن ابنِ عبَّاسٍ في البنتيْنِ، قال: إنَّ الاثنتيْنِ كالواحدةِ، لا كالثلاثِ وما زاد، وإنَّ الثُلْثَيْنِ لما زاد على اثنتيْنِ؛ لظاهِرِ الآيةِ في قولِه، ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَالًا فَوْقَ الْمُلْتَيْنِ فَلَهُنَّ لَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

وهو قولٌ لا يُعلَمُ مَن قال به مِن الصحابةِ، وقال بشذوذِه وعدمِ صحَّتِه بعضُ العلماءِ؛ كابنِ عبدِ البَرِّ وغيرِه(١).

وأمّا القولُ بأنَّ أقلَّ الجمعِ ثلاثةً، فهذا مِن مسائلِ الخلافِ، والأخذُ بأحدِ القولَيْنِ مِن مواضِعِ الاجتهادِ، ولكنْ في غيرِ مواضِعِ الإجماعِ، وفي غيرِ ما ذَلَّ الدليلُ على خلافِه، كما في مسألةِ البنتيْنِ والإخوةِ مع الأمِّ في قولِ اللَّهِ تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ لَهُ وَإِخَوَّ فَلِأَيْمِ السَّدُ سُ ﴾ ، والإخوةِ مع الأمِّ في قولِ اللَّهِ تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ لَهُ وَإِخَوَ اللَّهُ السَّدُ اللَّهُ فِي اللَّهُ السَّدُ اللهُ فَعلى القولِ بأنَّ أقلَّ الجمعِ ثلاثةٌ ، لا يَحْجُبُ الأمَّ مِن النَّلُثِ إلى السدسِ إلا ثلاثةٌ مِن الإخوةِ فما زاد؛ لأنَّه أقلُّ الجمع.

وقد يقولُ بعضُ الأَثمَّةِ: إِنَّ أَقَلَّ الجمعِ ثلاثةٌ، في أَصلِهِ، ويقولونَ بخلافِهِ في التنزيلِ؛ لأَدلَّةٍ خاصَّةٍ؛ كالحنابلةِ: يقولونَ بأنَّ أقلَّ الجمعِ ثلاثةٌ، ويرَوْنَ أَنَّ جماعةَ الصلاةِ تَنعقِدُ باثنَيْنِ.

والقولُ بأنَّ أقلَّ الجمعِ ثلاثةً هو قولُ الجمهورِ، خلافًا للمالكيَّةِ والظاهريَّةِ الذين يرَوْنَ أنَّ أقلَّ الجمع اثنانِ.

وربَّما أَخَذَ بعض الفقهاءِ بأنَّ أقلَّ الجمعِ ثلاثةٌ، وجعَلَهُ في بعضِ المواضِعِ اثْنَيْنِ مجازًا،

وَاللهُ ذَكَرَ الإخوةَ في الآيةِ، ولم يذكُرِ الأخَ الواحدَ، بخلافِ فَرْضِهِ في البنتِ؛ فاللهُ ذَكَرَ البناتِ ثم ذكرَ البنتَ الواحدة؛ وهذا دليلٌ على أنَّ الواحدة خاصَّةٌ بحُكم لا يُشارِكُها الاثنتانِ والثلاث.

⁽١) قالاستذكار، (١٥/ ٣٨٩).

والحقُّ ما عليه عامَّةُ العلماءِ؛ فإنَّ قوله، ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾؛ يعني: اثنتَيْنِ وزيادةً، فقولُه، ﴿فَوْقَ ﴾ معني: اثنتَيْنِ وزيادةً، كما في قولِهِ تعالى: ﴿فَالْمَرِهُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ [الأنفال: ١٢]؛ أي: الأعناق وما عَلَاهَا منها.

وبهذا جاء الحديث؛ كما في «المُسنَدِ»، و«السنن»؛ مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، عن جابرٍ؛ أنَّ النبيَّ ﷺ أَعْظَى البِنْتَيْنِ الثَّلْتَيْنِ (١٠).

وقد ثبت عن ابن عبّاس ما يُوافِقُ فيه عامّة العلماء؛ كما رواهُ الزهريُّ، عن عبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ، عن ابنِ عبّاسٍ؛ أنَّ للبنتَيْنِ التُلْكَيْنِ (٢). وهذا يدُلُّ على نكارةِ ما يُحكى عنه بأنَّ البنتيْنِ تأخُذَانِ النصفَ كالبنتِ.

واللّه تعالى قال، ﴿ وَوَقَ آثَنَتَيْنِ ﴾؛ لبيانِ المُفارَقةِ بينَ الوارِثةِ الأُنثى الواحدةِ وغيرِها، فلو كان الإرثُ على هذا القولِ الشاذُ، فيكونُ للواحدةِ النصفُ، وللثلاثِ الثلُثانِ، وتبقَى الاثنتانِ مِن غيرِ بيانٍ، وهذا غيرُ واردٍ في القرآنِ، فلا يُمكِنُ أَنْ تُوصَفَ الاثنتانِ بدخُولِهما في قولِه، ﴿ وَإِن كَانَتُ وَعِدَةً فَلَهَا النَّمَهُ أَنَّ لا يُحكِمُ الاثنتانِ بدخُولِهما في على عدمِ صحَّةِ ذلك وَيَحِدَةً فَلَهَا النَّمَهُ أَنْ الإجماعِ في اللَّغةِ والشرعِ على عدمِ صحَّةِ ذلك ولا جوازِه؛ فدخولُ الاثنتينِ في حُكمِ الثلاثِ أَوْلَى مِن دخولِه في حُكمِ الواحدةِ في اللغةِ والشرعِ؛ وهذا دليلٌ على أنَّ حُكمَ النصفِ خاصَّ الواحدةِ في اللغةِ والشرع؛ وهذا دليلٌ على أنَّ حُكمَ النصفِ خاصَّ بالواحدةِ في اللغةِ والشرعِ؛ وهذا دليلٌ على أنَّ حُكمَ النصفِ خاصَّ بالواحدةِ، لا بالاثنتينِ، وأنَّ قولَه، ﴿ كُنُ نِسَاءً فَوْقَ ٱلْمَنَيْنِ ﴾؛ يعني: مَن الواحدةِ اثنتيْنِ وزيادةً فلهما الثلثانِ.

⁽۱) أخرجه أحمد (۱٤٧٩٨) (۲/ ٣٥٢)، وأبو داود (٢٨٩١) (٢/ ١٢٠)، والترملي (١٢٠/٢) (١٤٧٩).

⁽٢) ﴿الاستذكار؛ (١٥/ ٣٩٠).

وكذلك: فإنَّ الأختينِ الاثنتَيْنِ يأخُذَانِ الثُلُثَيْنِ عندَ عدمِ الفرعِ الوارثِ؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثَّلْتَانِ مِمَّا تَرَكُّ [النساء: ١٧٦]، فالبنتانِ أَوْلَى مِن الأَختَيْنِ بذلك.

وهولُه تعالى، ﴿وَلِأَبُونَهُ لِكُلِّ وَحِدْ مِنْهُمَا ٱلشُّدُسُ مِمَّا ثَرُكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدُّ فَإِن لَمْ بَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثْهُۥ أَبْوَاهُ فَلِأَوْدِ ٱلثُّلُثُ﴾.

ميراتُ الأبوَيْنِ:

ذُكَّرَ اللهُ ميراكَ الأبوينِ فجعَلَهُ على حالَيْنِ:

الأُولى: مع ولدِ الميِّتِ واحدًا أو أكثَرَ، لهما السدُسُ، والأمُّ مع جمعِ الإِخوةِ ولو مِن غيرِ ولدِ للميِّتِ تأخُذُ السدُسَ.

الثانيةُ: عندَ عدمِ الولدِ وولدِ الابنِ للميُّتِ والجمعِ مِن الإخوةِ جعَلَ للأمُّ الثلُثَ.

ولهما حالٌ ثالثة تُؤخَذُ مِن الأثرِ ومفهومِ الآيةِ، وهي مع الزوجِ والأبوَيْنِ، أو الزوجةِ والأبوَيْنِ، فللأمِّ ثلثُ الباقي، لا ثلثُ المالِ المتروكِ كاملًا، بعدَ فرضِ الزوجَيْنِ على الصحيحِ؛ لأنَّ اللَّه قال في الأمِّ: ﴿ فَلِأَتِهِ النَّلُثُ ﴾، ولم يقُلْ سبحانه: (ثلثُ ما تَرَكَ)؛ كما في المواضِع السابقةِ: ﴿ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا السُّنُ مِمَّا زَكَ ﴾، وقوله، ﴿ فَإِن كُنَّ المواضِع السابقةِ: ﴿ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا السُّنُ مِمَّا زَكَ ﴾، وقوله، ﴿ فَإِن كُنَّ المُلتَ مَمَّا ترَكَ بعدَ فرضِ الزوجِ النصفِ: يجعَلُ الأبَ بأخذُ السلس، فتأخذُ الأمُ ضِعْفَيْهِ، والأصلُ عندَ استواءِ الدرجةِ في الإخوةِ والأولادِ: أنَّه للذَّكرِ مِثلُ حظِّ الأنبَيْنِ، والأبُ والأم هنا متساويانِ، فالأصلُ تَسَاوِيهما في الإرثِ في السنس مع الأولادِ، أو زيادةُ الأبِ على الأمُ بفرضِ وتعصيبِ أو تعصيبِ أو تعصيب

وهذا الذي عليه جمهورُ السلفِ والخَلَفِ؛ أنَّ للأمِّ تُلُثَ الباقي،

لا نلُثَ ما ترَكَ، ويَبقَى النَّلْنَانِ للأبِ تعصيبًا؛ لأنَّ الأبَ أَوْلَى بقولِه، ولِللَّذَكِ مِثْلُ حَفِلِ النَّنْتَ مِن الأولادِ والإخوةِ، وليس في الآيةِ نصَّ يُعارِضُهُ؛ فقولُه، وفَلِأْتِهِ النَّلُثُ ليس فيه (ممَّا ترَكَ)؛ فحُمِلَ النَّلُثُ على ما يُوافِقُ الأصولَ، وهو ثلُثُ الباقي بعدَ فرضِ الزوج، والزوجُ حقَّه منصوصٌ عليه ممَّا تركب الزوجة؛ كما في قولِه: ﴿وَلَحَمُّمُ نِصُفُ مَا تَكِكَ منصوصٌ عليه ممَّا تركب الزوجة؛ كما في قولِه: ﴿وَلَحَمُّمُ نِصُفُ مَا تَكِكَ النَّهُ عَلَى الزوجةِ مِن الزوج قال: ﴿وَلَهُنَ النَّهُ عَلَى عَلَى النَّهُ الأَصُولَ.

وبهذا قال زيدُ بنُ ثابتٍ؛ فروى عبدُ الرَّزَّاقِ وابنُ أبي شَيْبَةَ، عنه؛ قال: ﴿لاَ أُفَضِّلُ أُمَّا عَلَى أَبِ، (١).

ورُوِيَ عن ابنِ عبَّاسِ وشريحِ وداودَ: جَعْلُ النُّلُثِ فيما ترَكَ كلَّه، فيكونُ للزوجِ النصفُ، وللأمِّ الثلُثُ، وللأبِ ما تبقَّى، وهو السدُسُ.

ولم يذكُرِ اللهُ الأبَ في الحالةِ الثانيةِ: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُۥ أَبَوَاهُ فَلِأَيْمِ النُّلُثُ ﴾.

وظاهرُ الآيةِ أَنَّ للأبِ الباقيَ كلَّه؛ وذلك أيضًا لقولِه ﷺ: (اقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أَهُلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)(٢)، وحقُّه في الباقي بعدَ فرضِه وهو السدُسُ، فهو باقِ عليه، ثمَّ يَأْخُذُ الباقي زيادةً عليه.

ولا فَرْقَ في الولدِ بينَ الذكرِ والأُنثى في هوايه، ﴿إِن كَانَ لَلهُ وَلَدُّ فَإِن لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَهُ وَلَدُّ الابنِ سواءً.

⁽۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه، (۱۹۰۲۰) (۱۹۰۲۰)، وابن أبي شيبة في المصنفه، (۲۱۰۱۳) (۲۲۲۲).

⁽٢) أخرجه البخاري (٢٧٣٢) (٨/ ١٥٠)، ومسلم (١٦١٥) (٣/ ١٣٣٤).

الولدُ والإخوةِ في حجبِ الأمِّ:

والولدُ الواحدُ يُساوي الجمعَ مِن الإخوةِ في حَجْبِ الأمِّ مِن الثلُثِ إلى السدُسِ؛ وهذا دليلٌ على أنَّ الأولادَ أحَقُّ بالمالِ مِن الإخوةِ بكلِّ حالٍ.

حتُّ الوالدِ في الميراثِ أعظم من الأخ:

وقولُه تعالى، ﴿فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٌ فَلِأَيْدِ ٱلسُّدُسُ﴾ دليلٌ على أنَّ حَقَّ الوالدِ أعظَمُ مِن حقَّ الأخِ في الميراثِ؛ فالأخُ الواحدُ لا يَنقُصُ حقَّ الوالدَيْنِ مِن الإرثِ حتى يكونَ الإخوةُ جماعةً.

والأخُ لا يحجُبُ فيَنقُصَ حقَّ الأمِّ أو الأبِ منفرِدًا؛ لقوَّةِ حقِّهما على انفرادِ الواحدِ مِن الإخوةِ، وإنْ تعلَّدُوا ولو بالكثرةِ، لم يَنقُصُوا حقَّ الأمِّ عن السدُسِ.

ترتيبُ الأحَقُّ مِن أصحابِ الفروضِ:

وظاهِرُ ترتيبِ الفروضِ في الآيةِ: أنَّ الأولادَ أَحَقَّ مِن الأبويْنِ، والأبوَيْنِ أَحَقَّ مِن الإحوةِ، ولا يتأثَّرُ نِصَابُ الأولادِ المذكورُ في القرآنِ بوجودِ الأبويْنِ، فمع عدمِ وجودِ الأبناءِ: فللبِنْتِ النصفُ، وللبنتَيْنِ النُلْثانِ، وُجِدَ الأبوانِ أو فُقِدَا، وكذلك الأبناءُ مع عدمِ وجودِ الشريكِ مِن البناتِ: يأخُذُونَ المالَ بعدَ أخذِ الوالدَيْنِ حقَّهما وهو السدُسُ؛ ففرضُ الأولادِ واحدٌ ذُكورًا وإنانًا، لا يتأثَّرُ بالوالدَيْنِ نصابًا، ولكنَّه قد يتأثَّرُ الوالدَيْنِ نصابًا، ولكنَّه قد يتأثَّرُ فيمةً، والذَّكِرُ أكثرُ تأثُّرًا بقيمةِ حقّه بسببِ والدي المينِّ مِن الأنشى؛ لأنَّ قرضَهُ أكثرُ منها، فنقصَ حقَّه إذا كان واحدًا؛ لأنَّه يأخُذُ المالَ كلَّه، فزاحَمَهُ أبوا المينِّ، وأمَّا البنتُ الواحدةُ، فلا يَنقُصُها الأبوانِ، فهي قزاحَمَهُ أبوا المينِّ، وأمَّا البنتُ الواحدةُ، فلا يَنقُصُها الأبوانِ، فهي تأخُذُ النصفَ بكلِّ حالٍ، وسُدُسُ الأبوينِ يَنقُصُ مِن مالِ الابنِ، ولا يَنقُصُ مِن نصفِ الأنثى الواحدة؛ لأنَّ سُدُسَهما لا يُزاحِمُ نِضفَها.

وتخصيصُ اللهِ حَجْبَ الإخوةِ للأمَّ مِن الثلَّثِ إلى السدُسِ دليلٌ على أنَّه لا أثَرَ مِن الإخوةِ في الأولادِ؛ فالأولادُ أقْوَى مِن الوالـدَيْنِ في المواريثِ.

حجبُ الإخرةِ للأمِّ:

والاثنانِ مِن الإخوةِ كالثلاثةِ فما فوقُ يَحجُبانِ الأمَّ مِن الثلُثِ إلى السدُس؛ وقد اختلَفَ العلماءُ في هذا على قولَيْنِ:

الأولُ: أنَّ الاثنَيْنِ يَحجُبانِ كالثلاثةِ؛ وعلى هذا عامَّةُ العلماءِ، وبه قضَى الخلفاءُ الراشدونَ.

الشاني: رُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ خلافُه، ويُروى عن مُعَاذِ؛ أنَّه لا يَحجُبُ الأمَّ إلَّا الثلاثةُ مِن الإخوةِ فما فوقُ؛ لأنَّه أقلُّ الجمع.

والمرويُّ عن ابنِ عبَّاسٍ ضعيفٌ، ولو صحَّ، لقالَ به أصحابُه، وأصحابُه على خلافِه.

وهوله: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخَوَةً ﴾ دليلٌ على أنَّ الإخوة الذكورَ والإناكَ سواءٌ، ولأنَّ الله يقولُ: ﴿ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّبَالًا وَفِسَاءً ﴾ [النساء: ١٧٦].

ولا خلاف عندُ العلماءِ في هذا.

تقديمُ الدَّيْنِ والوصيَّةِ على الميراثِ:

وهـولُـه تــعَـالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِــيَّةِ يُوحِى بِهَا أَوَّ دَيْنٍ مَابَآ وُكُمْ وَأَبَنَآ وُكُمْ لَا مَدْدُونَ أَيْنُهُمْ أَوْرُبُ لَكُمْ نَفَعَاً فَرِيضَكَةً قِنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾. فيه: أنَّ قِسمةَ الميراثِ تكونُ بعدَ الوصيَّةِ، وهِذا فيه منزلةُ الوصيَّةِ في الدِّينِ، وعِظَمُ أثرِها على صاحِبِها ومَن وراءَه.

وهُولُه، ﴿أَوْ دَيَٰنِۗ﴾ دليلٌ على تقدُّمِ قضاءِ الدَّيْنِ قبلَ قِسْمةِ الميراثِ؛ لأنَّ الدَّيْنَ في ذمَّةِ الميِّتِ، والدَّيْنَ وجَبَ في مالِهِ قبلَ موتِه.

والدَّيْنُ والوصيَّةُ لا يَمنعانِ الإرثَ واستحقاقَ الورثةِ لحقِّهم؛ وإنَّما يَمنعانِ قِسْمةَ الميراثِ.

والدَّيْنُ مُفدَّمٌ على الوصيَّةِ؛ لأنَّه حَقُّ الآدميِّينَ، وأمَّا الوصيَّةُ، فليستْ حقًّا لأحدِ؛ وإنَّما حقُّ أَوْجَبَهُ الميِّتُ في مالِه، والدَّيْنُ يُؤخَذُ مِن رأسِ المالِ، وأمَّا الوصيَّةُ، فتُؤخَذُ مِن الثلُثِ بلا خلافٍ عندَ السلفِ.

مؤنةً تجهيزِ الميِّت مِن مالِهِ:

وتكونُ مُؤْنَةُ تجهيزِ الميِّتِ وغُسْلِهِ وتكفينِهِ وحَمْلِهِ ودَفْنِهِ مِن مالِه؛ لأنَّه مِن جملةِ النفقةِ عليه، فإذا مات غريقًا أو مفقودًا في بَرِّيَّةٍ ومَفَازَةٍ مُهْلِكَةٍ أو وقَعَ في بئرٍ، فمؤنةُ إخراجِهِ وحَمْلِهِ وما تَبعَ ذلك، مِن مالِه؛ وهذا أحَنُّ مِن الدَّيْنِ والوصيَّةِ.

وهذه المؤنةُ مِن رأسِ مالِه، موسرًا كان أو فقيرًا، في قولِ جمهورِ العلماءِ، خلافًا للزُّهْريُّ؛ فقد جعَلَ المؤنةَ في ثلُثِ مالِه إذا كان فقيرًا.

وقد كان النبيُّ ﷺ يأمُرُ بتكفينِ الميِّتِ، ودَفَنَ، وكفَّنَ المُحْرِمَ الذي وَقَصَتْهُ ناقتُه بثوبَيْهِ، وكفَّنَ مُصْعَبَ بنَ عُمَيْرٍ في نَمِرَةٍ ليس عليه غيرُها، ولم يَسْأَلُ هو وأصحابُهُ عن حالِه وما بقِيَ مِنْ مالِه.

وني هويه، ﴿ وَابَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَدْدُونَ آيَهُمْ آقَرُبُ لَكُو نَفْعًا فَرِيضَكُ قِيضَكُ قِيضَكُ قِيضَكُ مِنْ اللهُ، لا على ما يرَاهُ الورثةُ مِن نفع بعضِهم للميّتِ؛ فاللهُ أعلَمُ بمَن هو أقرَبُ إليه، فيُغيِّرُ مَن شاء مِن حالٍ إلى حالٍ؛ مِن صلاحٍ إلى فسادٍ، وَمِن فسادٍ إلى صلاحٍ، ويُثبّتُ مَن شاء مِن عِبادِه.

وهولُه تعالى: ﴿ فَرِيضَكُ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ بعني: البوصيَّة في أوَّلِ الآيةِ: ﴿ يُوسِيكُ لِللَّهُ فِي أَوَّلِ الآيةِ: ﴿ يُوسِيكُ اللَّهُ فِي أَوْلَلُوكُمْ ﴾ وما يَلِيها مِن أحكام.

ثمَّ ذَكَرَ اللهُ اسمَيْنِ مِن أسمائِهِ الحُسْنَى ، فقال، ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا عَلِيمًا عَلَيمًا ﴾؛ عليمًا بحالِكم وما يُصلِحُها، وحكيمًا في قضائِهِ وفرائضِه، وحُكْمِهِ ووصاياهُ؛ فيَضَعُها في مواضِعِها الصالحةِ لكم، وإنْ جَهِلَ البشرُ الحكمةَ منها أو مِن بعضِها؛ لِقُصُورِ عقولِهم عن إدراكِها.

* * *

قَالُ تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُكُ أَنْوَبُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدُّ فَلَكُمْ أَلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُمُ مِنَ بَعْدِ وَصِيبَةِ وَصِيبَةِ وَصِيبَ فَعَ سِمَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُ كَالَمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُمُ إِن لَمْ يَكُنُ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُمُ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُمُ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ الشَّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِن اللَّهُ وَصِيبَةٍ وَصِيبَةٍ وَصِيبَةٍ وَصِيبَةٍ وَصِيبَةٍ أَوْ أَمْرَأَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ لَهُ أَو أَمْرَأَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ لَكُمْ فَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أَو المَرَأَةُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ لَكُمْ فَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أَو المَرأَةُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ لَهُ فَا اللهُ لَكُمْ فَإِن كَانَ وَعَلَيْ وَحِدٍ مِنْ فَلِكَ فَهُمْ اللهُ لَكُمْ فَإِن كَانَ وَعَلَيْ وَحِدٍ مِنْ فَلِكَ فَهُمْ اللهُ لَكُمْ فَإِن كَانَ اللهُ لَكُمْ وَعِدٍ مِنْ فَلِكَ فَهُمْ وَصِيبَةً فِي النَّلُو وَاللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَصِيبَةٍ يُومَى عِمَا أَوْ دَيْنِ عَيْرَ مُصَالِحُ وَصِيبَةً مِن اللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَالنساء: ١٢].

بعدَما ذكرَ اللهُ مِيرَاثَ الأولادِ والوالدَيْنِ، ذكرَ مِيرَاثَ الزوجَيْنِ بعضِهما مِن بعضٍ، والزوجانِ يَرِثَانِ بالفرضِ مِن غيرِ رَحِم بينَهما، ولا نظيرَ لهما في أصحابِ المواريثِ في هذا؛ وذلك لأنَّ صِلَةَ الزوجيَّةِ وثيقةٌ، فجعَلَها اللهُ شبيهة بالرحِم في الميراثِ.

أحوالُ ميراثِ الزوجَيْنِ:

وجعَلَ اللهُ ميراتَ الزوجِ مِن الزوجةِ على حالتَيْنِ:

الأُولى: إن كان للزوجَّةِ ولدٌّ ولو مِن غيرِه، فله الربُعُ ممَّا ترَكَتُ زوجتُه. الحالةُ الثانيةُ: إن لم يكن لها ولدٌ، فله النَّصْفُ ممَّا ترَكَتْ. وجعَلَ اللهُ ميراكَ الزوجةِ مِن زوجِها على حالتَيْنِ:

الأُولَى: إِنْ كَانَ لَلزُوجِ وَلَدٌ وَلَوْ مِن غَيْرِهَا، فَلَهَا الثُّمُّنُ مَمَّا تَرَكَ. الثَّانِيةُ: إِنْ لَم يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، فَلَهَا الرَّبُعُ مَمَّا تَرَكَ.

وإنْ تعدَّدَتِ الزوجاتُ، فهُنَّ شريكاتٌ في هذا الفرضِ: الرُّبُعِ أو الثمُنِ؛ الزوجةُ والزوجتانِ والثلاثُ والأربعُ.

وجعَلَ اللهُ ذلك كلَّه بعدَ الوصيَّةِ والدَّيْنِ؛ فقال في ميراثِ الزوجةِ: وَمِنْ بَشْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيِّنِ ﴾، وقال في ميراثِ الزوجِ: ﴿ يَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾.

ولا خلاف أنَّ الدَّيْنَ مقدَّمٌ على الوصيَّةِ، وأنَّ الوصيَّةَ مقدَّمةٌ على الميراثِ.

ولا خلافَ أنَّ خُكْمَ أولادِ البنينَ كَحُكْمِ أولادِ الصَّلْبِ. معنى الكَلَالَةِ:

وقولُه تعالى، ﴿وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالَةٌ ﴾ والكلالةُ مِن الإكليلِ الذي يُجِيطُ بالرأسِ مِن جوانِبِه، فكأنَّ الورَثَةَ الذين يَرِثُونَهُ هم حَوَاشِيهِ ؛ أيْ: جوانِبُه، لا أصولُهُ وهم أبواهُ وإنْ علَوْا، ولا فروعُهُ وهم أبناؤُهُ وإنْ نزلُوا.

فهي مَصْدَرٌ مِن قولِهم: تكلُّلُهُ النَّسَبُ تكلُّلُا وكَلَالةً؛ بمعنى: تعطَّفَ عليه النَّسَبُ :

وبهذا فسَّرَها أبو بكر وعمرُ، كما روى الشَّعْبيُّ، عن أبي بكر الصدِّيقِ: أنَّه شُئِلَ عن الكَلالَةِ، فقال: أقولُ فيها برَأْيِي، فإنْ يكُنُ صوابًا فمِن اللهِ، وإنْ يكنْ خطأً فمني ومِن الشيطانِ، واللهُ ورسولُهُ بريئانِ منه، الكلالةُ: مَن لا وَلَدَ له ولا والِدَ، فلمَّا وَلِيَ عمرُ، قال: إنِّي لَأَسْتَحْبِي أَنْ أُخالِفَ أَبَا بِكُرٍ فِي رأي رآهُ؛ رواهُ ابنُ جريرٍ وغيرُه (١)؛ ورواهُ طاوسٌ، عن ابنِ عبَّاسِ، عن عمرَ؛ أخرَجَهُ ابنُ أبي حاتم وابنُ جريرٍ (٢).

وبهذا قال عليَّ وابنُ مسعودٍ وزيدُ بنُ ثابتٍ وابنُ عبَّاسٍ وأهلُ المدينةِ والعراقِ والفقهاءُ السبعةُ والأئمَّةُ الأربعةُ، وحَكَى بعضُ الأئمَّةِ الإجماعَ على هذا.

روى أبو إسحاق، عن سُلَيْمِ بْنِ عَبْدِ السَّلُولِيِّ: أَنَّهم اتَّفَقُوا على هذا؛ أخرَجَهُ ابنُ جريرِ وغيرُه (٣).

مبراث الكَلَالَةِ:

والله قد ذكر ميرات الإخوة الأشقّاء والإخوة لأب في آية الكلالة؛ فللأُخْتِ الواحدة مِن أخِيها النّصْف، وللاثنتيْنِ منه الثُلثانِ، والأخُ يَرِثُها إنْ لم يكُنْ لها ولَدٌ، وهذا يختلِفُ عن حُكْم الإخوة في هذه الآية؛ فدَلً على أنَّ الإخوة في آية البابِ هم الإخوة لأمَّ، وأنَّ حُكْمَ الإخوة هنا غيرُ حُكْم الإخوة هنا غيرُ حُكْم الإخوة هناك، ولا نَسْخَ بينَ الآيتيْنِ.

ورُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ ما يُخالِفُ ذلك: أنَّه مَن لا والِدَ له فقط.

والصحبحُ عنه: ما يُوافِقُ الخلفاء؛ فإنَّ الآيةَ فسَّرَتْ معنى الكلالةِ في هولِه، ﴿وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ اَمْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَقُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلْ فِي هولِه، ﴿وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَانَةً أَوِ اَمْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَقُ الْخُتُ فَلِكُلْ وَحِدٍ مِنْهُمَا اَلشَّدُسُ ﴾، فذكرَ مَن يَرِثُهُ، وهم الإخوةُ، وهذا لا يكونُ إلا عندَ فَقْدِ الأصلِ وهو الوالدُ، والفروع وهي الأبناءُ والبناتُ.

وقولُه تعالى، ﴿وَلَهُ ۚ أَوَ أَخَتُ ﴾ والمقصودُ بالأخِ والأختِ هنا هو مِن الأمِّ بالإجماع، قرأها سعدٌ: (أختُ لأمٌ)(٤)، ورواهُ قتادةً

⁽۱) قلمسير الطبري، (٦/ ٤٧٥)، وقتفسير ابن كثير، (٣/ ٣٣٠).

⁽٢) قتفسير الطبري، (٦/ ٤٨٠)، وقتفسير ابن أبي حاتم، (٣/ ٨٨٧).

⁽٣) اتفسير الطبري، (٦/ ٤٧٨)، واتفسير ابن المنذر، (٢/ ٩٩٤).

⁽٤) التفسير الطبري، (٦/ ٤٨٣)، والتفسير ابن أبي حائم، (٣/ ٨٨٨).

عن أبي بكرِ^(١).

مخالفةُ الإخوةِ لأمَّ لبقيَّة الإخوة:

والإخوةُ مِن الأمِّ يُخالِفونَ غيرَهم مِن الإخوةِ مِن وُجُومٍ:

أُوَّلُها: أنَّهم يَرِثُونَ مع مَن أَذَلُوا به؛ وهي الأمُّ.

ثانيها: أنَّ ذُكُورَهم وإناثهم في الميراثِ سواءً؛ فقد رَوى يونُسُ، عن الزُّهريُّ؛ قال: "فَضَى عمرُ أنَّ ميراثَ الإخوةِ مِن الأمُّ بينَهم لللَّكِرِ مِثلُ الأُنثى»، قال الزهريُّ: "ولا أرَى عمرَ قَضَى بذلك، حتى عَلِمَ بذلك مِن رسولِ اللهِ ﷺ؛ ولهذه الآيةِ التي قال اللَّهُ تعالى فيها: ﴿ وَإِن كَانُوا الشَّهُ تعالى فيها: ﴿ وَإِن كَانُوا الشَّهُ عَالَى فيها: ﴿ وَإِن كَانُوا الشَّهُ عَنْ مِن دَلِكَ فَهُم شُرَكَاءُ فِي التَّلُثِ ﴾ (٢).

ويستوي الإخوةُ مِن الأمِّ في الميراثِ ذكورًا وإناثًا؛ لأنَّهم يُدْلُونَ بالرَّحِم فقط.

ثَالثُها: أنَّهم لا يَرِثُونَ إلَّا في الكلالةِ ممَّن مات، وليس له أَبٌ ولا فروعٌ، فلا يَرِثُونَ مع الأبِ والأولادِ وأولادِ الأبناءِ.

رابعُها: أنَّهم لا يَزيدونَ في ميراثِهم على الثلُثِ مهما كَثُرُوا.

الإضرارُ بالوصيَّةِ:

وهوله، ومِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْمَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَكَآرٍ ﴿ نَهَيْ عَنِ المُضَارَّةِ فِي الدَّيْنِ والوصيَّةِ، وقد اختُلِفَ في عمومِ النهي عن الإضرارِ الإنانِه بعد جُمَلِ، فهل يشمَلُها جميعًا أو يختصُّ بآخِرِها ؟:

جمهورُ العلماءِ: على أنَّ الصفةَ إذا جاءتْ عَقِبَ جُمَلٍ، فإنَّها تشمَلُ جميعَها؛ وهو قولُ مالكِ والشافعيِّ.

وجعَلَها أبو حنيفةَ وأصحابُه خاصَّةً بالأخيرِ منها؛ وهي الوصيَّةُ.

⁽۱) فتفسير ابن كثير، (۲/ ۲۳۰).

⁽۲) (تفسير ابن أبي حاتم) (۳/ ۸۸۸).

وعلى القوليّنِ: فالآيةُ تنضمَّنُ نهيًا عن الإضرارِ بالوصيَّةِ والجورِ فيها بالإجماع؛ كمَن يَحْرِمُ بعض الورثةِ، أو مَن يخُصُّ بعض الورثةِ؛ فلا وصيَّةَ لوارثِ، أو مَن يُوصِي بأكثَرَ مِن الثلُثِ، أو يُوصِي بأقلَّ مِن ذلك ولكنَّ على الورثةِ الضررَ بالوصيَّةِ؛ لكثرتِهم أو لفقرِهم، أو مَن يُوصِي بحَرَام.

وروى عِحْرِمةُ، عن ابنِ عبَّاسٍ، موقوفًا ومرفوعًا: (الإضرارُ في الوصيَّةِ مِن الكبائرِ)(١).

والموقوف أصعُ^(۲).

ورُوِيَ عن أَبِي هريرةَ؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى، حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ)(٢).

الوصيَّةُ للوارثِ:

والوصيَّةُ للوارثِ غيرُ جائزةِ على الصحيحِ؛ لما جاءَ في «المسنَدِ»، و«السُّننِ»؛ قال ﷺ: (إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ؛ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)(1).

وهذا قولُ الأتمَّةِ الأربعةِ، خلافًا للشافعيِّ في الجديدِ.

وإنْ أَوْصَى أحدٌ لوارثِ، فأجَازَها الورثةُ بعدَ موتِ المُورِّثِ، صحَّتْ إجازتُهم لها على الصحبح؛ ففي الحديثِ: (لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ، إِلَّا

⁽١) النفسير ابن المنذر؟ (٢/ ٥٩٨)، واتفسير ابن أبي حاتم؟ (٣/ ٨٨٨).

⁽۲) اتفسير ابن أبي حاثم؛ (۹۳۳/۳).

⁽٣) أخرحه أحمد (٧٧٤٢) (٢/ ٢٧٨)، وابن ماجه (٢٠٢) (٢/ ٩٠٢).

⁽٤) أخرجه أحمد (٢٢٢٩٤) (٢/٢٧٥)، وأبو داود (٢٨٧٠) (٣/ ١١٤)، والترمذي (٢١٢٠) (٢٢٣/٤)، وابن ماجه (٢٧١٣) (٢/ ٩٠٥).

أَنْ يُجِيزَ الْوَرَفَةُ)؛ رواهُ الدارقطنيُّ، عن عمرِو بنِ شُبِعَيْبٍ، عن أبيهِ، عن جدُّه (١).

وله عن ابنِ عبَّاسِ اللهِ اللهُ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ (٢٠). الْوَرَثَةُ (٢٠).

ولا تعارُضَ بينَ قولِهِ ﷺ: (لَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ) وبينَ قولِ اللهِ تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَأَلاَّ قُرْيِينَ ﴾ [البغرة: ١٨٠]؛ فالآيةُ منسوخةٌ عندَ عامَّةِ العلماءِ، وإنِ اختَلَفَ المفسَّرونَ في ناسِخِها.

وهذه الآيةُ كانتْ في بدايةِ الإسلامِ؛ فقد كانتِ العربُ تَدفَعُ الأموالَ للأولادِ، ولا تُعطي الآباء؛ فكانتِ الوصيَّةُ للآباءِ قبلَ فرضِ حقِّهم، ثمَّ خصَّ اللهُ الآباءَ بميراثٍ، ووصَّى بالأقربينَ.

وفي السحيح البخاريّ، في باب: الا وصيَّة لوارثٍ»، عن ابنِ عبَّاسٍ عَلَيْهُ لِلْوَالِدَيْنِ، اللهِ عبَّاسٍ عَلَيْهُ لِلْوَالِدَيْنِ، وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكْرِ مِثْلَ حَظَّ الأُنْفَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلذَّكْرِ مِثْلَ حَظَّ الأُنْفَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلذَّكْرِ مِثْلَ حَظَّ الأُنْفَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلذَّكْرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْفَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلذَّرْأَةِ الثَّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّمْلَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ

وحديثُ: (لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) مُحكَمٌ صحيحٌ، وجعَلَهُ بعضُ الأثمَّةِ متواتِرًا؛ فقد رُوِيَ مِن حديثِ جماعةٍ مِن الصحابةِ يَزيدونَ على العَشَرةِ، وقد عدَّهُ الشافعيُّ متواترًا في «الأمِّ»، ثمَّ قال: «أهلُ العلمِ بالمَغازي؛ مِن قريشٍ وغيرِهم، لا يختلِفونَ في أنَّ النبيَّ ﷺ قال عامَ

⁽١) أخرجه الدارقطني في فسننه (١٥٤) (٥/ ١٧٢).

⁽٢) أخرجه الدارقطني في قسننه، (٤١٥٥) (١٧٣/٥).

⁽٣) أخرجة البخارى (٢٧٤٧) (٤/٤).

الفنح: (لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ))(١).

والوصيَّةُ للورثةِ تُوقِعُ الحَيْفَ، وتُعطِّلُ الفرائضَ، وتُورِثُ البغضاءَ والشحناءَ بينَ الورثةِ، وتَقْطَعُ الأرحامَ، فيُظلَمُ أقوامٌ، ويَظلِمُ آخَرونَ.

ورُوِيَ عن طاوس وعطام والحسنِ وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ: القولُ بجوازِ الوصيَّةِ للوارِثِ، ونُسِبَ هذا القولُ لرافِع بنِ خَدِيجٍ؛ لأنَّه أَوْصَى اللَّ تُكْشَفَ امرأتُهُ الفَزَارِيَّةُ عمَّا أُغلِقَ عليه بابُها، ونُسِبَ للبخاريُّ؛ لإخراجِه لخبرِ رافع، وترجَمَ عليه: (بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَمِنَ بَعْدِ وَمِنَ بَعْدِ وَمِنَ بَعْدِ وَمِنَ بَعْدِ وَمِنَ بَعْدِ وَمِنْ بَهُ وَمِنْ بَهْ وَمِنْ بَهُ لَهُ وَمِنْ بِهَا أَوْ دَيْنُ فَي النساء: ١١٤) (٢).

وفي نسبة هذا القولِ إلى رافع والبخاريِّ نظرٌ؛ فليس هو بصريح عنهما، وما جاء في خبرِ رافع أنَّه جعَلَ لزوجتِهِ ـ واسمُها سَلْمَى ـ ما أَعْلَقَتْ عليه بابَها مِن متاعِ وأثاثٍ وطعام ولباسٍ؛ وإنَّما رافعٌ أقرَّ وأشهَدَ على هذا؛ لأنَّه تزوَّجَها فيما يَظهَرُ فقيرةٌ فبيَّنَ أَنَّ متاعَ بيتِها لها لا يُنزَعُ منها؛ لأنَّه لا مالَ عندَها قبلَ زواجِهِ بها؛ وهذا قولُ معروفٌ عندَ الفقهاءِ، يقولُ به مالكٌ وغيرُه، وهو ممَّن يقولُ أنْ لا وصيَّة لوارثٍ، والإقرارُ للوارثِ في حالِ الحياةِ شيءٌ، والوصيَّة له بعدَ المماتِ شيءٌ.

والنبيُ ﷺ مع أنّه لا يُورَثُ؛ كما قال في «الصحيح»: (لَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً) (٣) مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً) له لم تدخُلُ نفقةُ نسائِهِ ومؤونةُ عامِلِهِ في تَركَبُهِ التي لا تُورَثُ؛ فقد جاء في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ أبي هريرةَ؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي وَينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةٍ نِسَائِي وَمَؤُونَةٍ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةً إِنَانًا .

⁽١) قالأمه (١/١٤/٤)، وقالرسالة» (ص١٣٩).

⁽٢) قصحيح البخاري، (٤/٤).

⁽٣) أخرجه المبخاري (٣٠٩٣) (٤/ ٧٩)، ومسلم (١٧٥٩) (٣/ ١٣٨٠).

⁽٤) أخرجه البخاري (٢٧٧٦) (١٢/٤)، ومسلم (١٧٦٠) (٣/ ١٣٨٢).

وقد ترجَمَ البخاريُّ في «صحيحِه»: (بابٌ: لا وصيَّةَ لوارثٍ)(١)، وهي أصرَحُ مِن غيرِها، وموافقتُهُ للدليلِ وللأثمَّةِ بدليلٍ صريحٍ أَوْلَى مِن مخالفتِهم بدليلِ محتمِلٍ.

ميراتُ أولادِ الأولادِ:

ويُنزَّلُ ابنُ الابنِ مكانَ الابنِ عندَ فَقْدِهِ بلا خلافٍ في الميراثِ والحَجْبِ، ورُوِيَ عن مُجاهِدٍ: أنَّ ولدَ الابنِ لا يَحجُبُ الزوجَ والزوجة مِن فرضِهما الأَعْلَى إلى الأَدْنى، ولا الأمَّ مِن الثلُثِ إلى السدُسِ، والصوابُ خلافُه؛ لظهورِ الدليلِ.

ولا خلاف في أنَّ بناتِ الابنِ لا يَرِثْنَ إذا استكمَلَتِ البناتُ مِن الصَّلْبِ النَّلُنَيْنِ، إلَّا إذا وُجِدَ ابنُ الابنِ معها؛ فإنَّها تُشارِكُهُ للذَّكرِ مِثلُ حظِّ الأُنثيَيْنِ مِن الباقي في قولِ أكثرِ العلماءِ، وقَضَى به عمرُ وعليَّ وزيدٌ وابنُ عبَّاسٍ؛ وهذا ظاهرُ قولِ اللهِ تعالى: ﴿ يُوصِيكُ اللهُ فِي أَوْلَلِكُمُ لِللَّكِرِ مِنْلُ حَظِّ الْأَنثَيَيْنِ ﴾ [النساء: ١١].

وذهَبَ قلةً مِن الفقهاءِ: إلى أنَّ الميراتَ الباقيَ يكونُ لابنِ الابنِ وحدَهُ؛ لعمومِ قولِهِ ﷺ: (اقْسِمُوا الممَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهٰ؛ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)(٢)، وعمومُ الحديثِ ليس بأوْلى مِن عمومِ الآيةِ؛ فالآيةُ في اجتماعِ الذكورِ والإناثِ، والحديثُ عندَ بقاءِ شيءٍ مِن المالِ بينَ ذكورٍ، فيُعطَى أقربُهم مِن الميتِ، ولو وُجِدَ مَثلًا مَن يُساوي أقربَ الرجالِ مِن الرجالِ مِن الرجالِ مِن الرجالِ مِن الرجالِ مِن المالِ عندَ وجودِ مَن يُساويهِ مِن الإناثِ تُشارِكُه؛ للآيةِ، وإذا انفرَدَ، يأخُذُه كلّه؛ للحديثِ، ولا تعارُضَ بينهما.

⁽١) اصحبح البخاري، (٤/٤).

ميراتُ الجَدِّ وحجبُهُ:

والجَدُّ ينزلُ منزلةَ الأبِ في أخذِ جميعِ المالِ عندَ انفرادِه، ويحجُبُ الإخوةَ لأمُّ، وله السدُسُ مع الابنِ وابنِ الابنِ، حكى الإجماعَ ابنُ المُنذِرِ وغيرُه.

وإنَّمَا الخلافُ في حَجْبِ الجَدِّ للإخوةِ والأخواتِ وإنزالِهِ منزِلةَ الأبِ في ذلك؛ فالإخوةُ يُدْلُونَ بالأبِ، وهو دونَ الجَدِّ، والجدُّ فوقَه؛ ولذا تحرَّجَ الصحابةُ مِن ميراثِ الجَدِّ مع الإخوةِ والأخواتِ؛ فقد روى الدارميُّ وسعيدُ بنُ منصورِ وغيرُهما، عن عليٌ بنِ أبي طالبِ؛ قال: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ»(١).

وجمهورُ الفقهاءِ: على أنَّ الإَخوةَ يَرِثُونَ مع الجَدِّ؛ وهو قولُ مالكِ والشافعيُّ وأحمدَ والأوزاعيُّ، ورُوِيَ هذا عن عمرَ وعثمانَ وعليُّ وزيدٍ وابنِ مسعودٍ، ورُوِيَ عن أبي بكرٍ وابنِ عبَّاسٍ وعائشةَ ومعاذٍ خلافُهُ.

واختَلَفُوا في مقدارِ ميراثِ الجَدِّ على أقوالٍ، يأتي ذِكرُها في آيةِ الكَلالةِ مِن آخِرِ سورةِ النِّساءِ بإذنِ اللهِ.

* * *

قَال تعالى: ﴿وَالَّذِي يَأْذِينَ الْفَنْحِشَةَ مِن نِنَايِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ الْبَيْكَةُ مِن نِنَايِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ الْمَوْتُ أَوْ الْبَيْدِينَ مَنَى يَتَوَفِّنَهُنَ الْمَوْتُ أَوْ يَجْمَلُ اللهُ هُنَّ مَنِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا أَيْدَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَمْدَكُمُ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَمْدَكُمَا فَإِن تَابَا وَأَمْدَكُمَا فَأَوْمُ مَا فَإِن اللَّهِ كَانَ فَوَابًا رَّحِمًا ﴾ [النساء: ١٥-١٦].

الشهادةُ على الزِّني أربعةً؛ لهذه الآيةِ، ولقولِه: ﴿ وَالَّذِينَ يُرْمُونَ

⁽۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۹۰٤۸) (۲۲۲/۱۰)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۲۲) (۲۲۲۷)، والدارمي في «سننه» (۵۱) (۲۲۲۱)، والدارمي في «سننه» (۲۹).

ٱلْمُعْمَنَتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَالَةَ ﴾ [النور: ١]، ولقولِه: ﴿وَيَدْرَوُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَثْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَتِ بِإِللَّهِ ﴾ [النور: ٨]، وكذلك لِما في «الصحيحيْنِ»؛ مِن حديثِ أبي هريرة، في استشهادِ النبي ﷺ للزَّاني على نفسِه أربعًا.

وقولُه تعالى في الآيةِ: ﴿ آَرَبَكَ مِن كُمْ مَن لَلْهُ لِللهُ وَ بِالمؤمنينَ ، وَمِثلُ هذا قولُهُ في الطلاقِ: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ ﴾ [٢] وفي البقرةِ قال: ﴿ مِنْ وَنَ اللَّهَ لَهَ ﴾ [٢٨٢] .

تعظيمٌ فاحشةِ الزني:

نزَلَتْ هذه الآيةُ قبلَ آياتِ الحدودِ؛ تشنيعًا وتبشيعًا لفاحشةِ الزّنى، وتهديدًا لفاعِلِها، ثمَّ بيَّنَ اللهُ حُكْمَهُ وسبيلَهُ في سورةِ النورِ لمَّا أنزَلَ اللهُ حَدَّ الزانيةِ والزاني غيرِ المُحْصَنِ بالجَلْدِ والتغريبِ، والمُحصَنِ بالرَّجْمِ والجَلْدِ؛ كما في آيةِ: «الشيخُ والشيخةُ»، والأحاديثِ المتواترةِ في الرجمِ في «الصحيحَيْنِ»، وغيرِهما.

وفي الآيةِ: أنَّ العقوباتِ لا تُنزَلُ إلا بالبيِّناتِ كالشهودِ، ولو مِن الوليِّ؛ كالزوجِ على زوجتِه، والأبِ على ابنتِه، وإنزالُها بالتشهِّي والظنِّ محرَّمٌ.

وهوله، ﴿ نَأْمُسِكُوهُ كَ فِي ٱلْبُنُوتِ ﴾ هذا حُكُمٌ للنساءِ خاصَّةً في أولِ الأمرِ ؛ لقولِه، ﴿ وَالَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ ﴾.

وهوله: ﴿وَٱلذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ﴾ حُكُمُ الرجالِ والنساءِ، ثمَّ جعَلَ اللهُ حُكُمَ الجميع كما في سورةِ النورِ.

وقال بعضُ السلفِ: «إنَّ الأَذَى للرجالِ فقطُ»؛ وهو قولُ مجاهدِ(١).

ينظر: (تفسير الطبري) (١٩٩/٦).

والأظهَرُ: عمومُ ذلك للرجلِ والمرأةِ؛ وهو قولُ عطاءٍ وعِكْرِمةً والحسن (١٠).

وَقَالُ ابنُ جريرِ: إِنَّ المرادَ بقولِهِ: ﴿وَالْذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمُ فَاذُوهُمَّا ﴾، هما البِكُرَانِ^(٢)؛ فالحبسُ حتى الموتِ على المُحصَنِينَ، والأذَى على غيرِ المُحصَنِ مِن الجنسَيْنِ.

وقد يصحُّ هذا القولُ لولا أنَّ الخِطابَ الأولَ خاصُّ بالنِّساءِ: ﴿وَالَّذِي يَأْتِيكَ ٱلْفَحِشَةَ﴾، والأصلُ أنَّ التذكيرَ يَخلِبُ التأنيثَ، لا العكسُ.

والأشهَرُ: أنَّ العقوبة كانتْ في أولِ الأمرِ للمُحصَنِ وغيرِ المُحصَنِ؛ ترهيبًا مِن هذا الفعلِ، وظاهِرُ الآيةِ: أنَّ اللهَ أرادَ الترهيبَ والتشديدَ؛ لِيَعْفُبهُ التيسيرُ فتتقبَّلهُ النفوسُ؛ لأنَّه يُناسِبُ العقوبةَ على بشاعةِ فاحِشةِ الزَّني.

عقوبة الحَبْسِ:

وفي الآيةِ: دليلٌ على عقوبةِ الحبسِ، وهو السَّجْنُ، وهو هو هولُه، وهو وَفَهُ، وهو هولُه، وَفَلَهُ الْمَلْوَبُ فِي اللَّمُنُوبُ فِي السَّعْزيريَّةُ بعدَ ذلك بتعويقِ المُذنِبِ عن التصرُّفِ والسيرِ في الأرضِ، وعقوبةُ الحبسِ يُلجَأُ إليها ضرورة، وليستُ عقوبةُ اختياريَّة؛ ولهذا نسَخَها اللهُ حتى في الفاحشةِ ولو في المُحصَنِ، وجعَلَ مكانَها الرَّجْمَ له، والجَلْدَ والتغريبُ لغيرِ المُحصَنِ.

وليس السَّجْنُ كما يَفعَلُهُ بعضُ الظَّلَمَةِ والطُّغَاةِ اليومَ بالحبسِ في أَذْرُعِ ضيَّقةٍ لا تتَّسِعُ إلا للنائمِ، وربَّما القاعدِ، وهذه عقوبةٌ فوقَ الحبسِ لا تُجوزُ بحالٍ.

⁽١) ينظر: «تفسير الطبري» (١/ ٥٠٠). (٢) • تفسير الطبري، (٦/ ٥٠١).

وهوله: ﴿ أَوْ يَجْمَلُ اللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ﴾ إشارة إلى الحُكْمِ المخفّفِ، فسمّاهُ سبيلًا، وهو الجَلْدُ والتغريبُ والرَّجْمُ؛ كما قالَه ابنُ عبّاسٍ وغيرُه.

قال ابنُ عبَّاسٍ ﴿ اللهُ عَالَ الحُكُمُ كَذَلَكَ، حتى أَنْزَلَ اللهُ سورةَ النورِ، فنسَخَها بالجَلْدِ أو الرجمِ»، وكذا رُوِيَ عن عِكْرِمةَ وسعيدِ بنِ جُبيرٍ والحسنِ وعطاءِ الخراسانيِّ وأبي صالحٍ وقتادةَ وزيدِ بنِ أسلَمَ والضحَّاكِ: أنَّها منسوخة، وهو أمرٌ متَّفقٌ عليه (١٠).

روى مسلمٌ، عن عُبَادَةَ بنِ الصامتِ، عن النبيِّ ﷺ؛ قال: (خُلُوا عَنِّي، خُلُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالنَّيِّبُ بِالنَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ)(٢).

وهولُه تعالى: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِينَهَا مِنكُمْ فَعَادُوهُمَا ﴾ هو التوبيخُ واللَّوْمُ، وفي هذا أنَّ التوبيخَ واللومَ والتَّعْبِيرَ عقوبةٌ لا تَنزِلُ إلا على ذنبٍ؛ وكلَّما كان الذنبُ أَشَدَّ، كان الأَذَى باللسانِ أَشَدَّ.

وقال بعضُ السلفِ: «إنَّ الأذى في الآيةِ يدخُلُ فيه الضربُ باليدِ والنَّعالِ»؛ صحَّ ذلك عن عليٌ بنِ أبي طَلْحةَ، عن ابنِ عبَّاسِ^(٣).

تأديبُ فاعلِ الفاحشةِ:

وفيه: جوازُ إلحاقِ الأذى بفاعِلِ الفاحشةِ؛ فيؤدَّبُ باللسانِ واليدِ ممَّا لا يَصِلُ إلى الحدِّ؛ ردعًا له وتوبيخًا وتشنيعًا له على عملِه، ومَن عَلِمَ وتيقَّنَ بزِنى رجلٍ أو امرأةٍ، وغلَبَ على ظنّه عدمُ إقامةِ السُّلُطانِ الحَدَّ عليهما لو رفَعَهما إليه، جاز له إلحاقُ الأذى بهما بالتوبيخِ واللومِ والضربِ باليدِ تأديبًا لهما.

 ⁽۱) «تفسیر ابن کثیر» (۲/۲۲۳).
 (۲) أخرجه مسلم (۱۲۹۰) (۲/۲۳۲).

⁽٣) فنفسير الطبري، (٦/٣/١)، وقتفسير ابن المنذر، (٢٠٣/٢).

توبةُ الزاني:

وفي الآية: وجوبُ تركِ مَن تاب، وصحَّتْ توبتُهُ بعدَ إقامةِ الحدِّ عليه؛ فلا يُعَيَّرُ ولا يُسَبُّ ولا يُوبَّخُ ولا يُذكرُ بذنبِه؛ حتى لا يُلازِمَهُ فبَهَزِمَهُ، وقد ثبَتَ في «الصحيحَيْنِ»: (إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فلَيَجْلِدْهَا الْحَدِّ، وَلَا يُثَرِّبُ مَلَيْهَا)(١)؛ أي: ثمَّ لا يجوزُ أَنْ يُعيِّرَها بما فعَلَتْ بعدَ الحدِّ الذي هو كفارةٌ لِما صنعَتْ.

ومِثلُه: مَن ظهَرَتْ توبتُهُ ولو لم يُقَمْ عليه الحدُّ مِن قِبَلِ السُّلُطانِ، فليس للعامَّةِ تعييرُهُ وسَبُّهُ؛ لأنَّ الحَدَّ إلى السُّلُطانِ، والإعراضُ الذي في الآيةِ ﴿فَإِن تَاكِا وَأَصَّلَكَا فَأَعَرِضُواْ عَنْهُمَا ﴾ خطابٌ للسُّلُطانِ وللعامَّةِ.

والتوبةُ لا تُسقِطُ الحَدَّ على مَن قامَتِ البيِّنةُ عليه عندَ السُّلُطانِ؛ وهذا قولُ الجمهورِ؛ كمالكِ وأبي حنيفةَ والشافعيُّ في آخِرِ قولَيْهِ.

وإذا تقادَمَ العهدُ بالذب، وتَبِعَهُ صلاحٌ طويلٌ، وتربَّصَ أحدٌ بمصلِح لأخذِهِ بسابقتِهِ البعيدةِ مِن الذنوبِ، فللحاكمِ أَنْ يُسقِطَها عنه؛ لهذه الآيةِ، ولا يصحُ إسقاطُ الحدودِ بكلِّ دعوَى توبةٍ وصلاحٍ؛ فهذا يُعطِّلُ الشريعةَ، ويُكثِرُ مِن النَّفاقِ والفِسْقِ والكذبِ.

* * *

إِنَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرُهُا وَلَا مَّمَمُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَانَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْيَنِنَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ فَإِن كَرِهَنْمُوهُنَّ فَعَسَى آن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا حَكَثِيرًا ﴾ [النساء: ١٩].

بعدَما ذَكَرَ اللهُ المواريثَ على وجهِ مشروعٍ، نَبَّهَ على الممنوعِ منها

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۲۳۶) (۳/ ۸۳)، ومسلم (۱۷۰۳) (۳/ ۱۳۲۸).

بالإكراهِ والتحايُلِ والإضرارِ؛ وذلك أنَّهم كانوا يَستعجلونَ مَنِيَّةَ المرأةِ، وربَّما تسبَّبُوا في ذلك أو أَحَبُّوهُ، وكانوا يَحبِسُونَ النساء؛ ليتسبَّبَ في موتِهنَّ فيرِثُوهنَّ، ثمَّ استثنَى مَن تأتي بفاحشةٍ _ وهي الزِّني _ مِن العَصْلِ والحبسِ.

واختُلِفَ في نسخ هذه الآيةِ:

فجعَلَ عطاءً _ وتَبِعَهُ الشافعيُ _ هله الآيةَ تابعةً للآيتَيْنِ السابقتَيْنِ في حُكْمِ مَن زنى وحَبْسِهِ حتى الموتِ، فنُسِخَتْ معها بآياتِ الحدودِ في النورِ.

وقال آخَرُونَ: إِنَّ الآيةَ مُحكَمَةً؛ فقد صحَّ عن ابنِ عبَّاسِ في البخاريِّ: أَنَّ أُولِياءَ المرأةِ بعدَ موتِ زوجِها في الجاهليَّةِ، كانوا أَحَقَّ بها حتى مِن نفسِها؛ إِنْ شاؤُوا تزوَّجُوها، وإِنْ شاؤُوا زوَّجُوها غيرَهم أو عَضَلُوها؛ فأعلَمَ اللهُ أَنَّ ذلك حرامٌ(١).

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَصَٰلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُنُوهُنَّ دليلٌ على الخُلْعِ وإباحتِهِ الأنَّ اللهَ حرَّمَهُ مع العَضْلِ، وهو جائزٌ بغيرِهِ بالاثْفاقِ.

جهاتُ النشوزِ:

وللنُّشوزِ بينَ الزوجَيْنِ ثلاثُ جهاتٍ:

الجهة الأولى: نشوزُ الزوجةِ وحدَها مِن غيرِ تقصيرِ مِن زوجِها؛ فيجوزُ للزوجِ أَنْ يُخالِعَها، وتَفتدِيَ نفسَها بمالِها؛ وذلك حتى لا يُتَّخَذَ نشوزُ النساءِ بابًا للإضرارِ بالأزواجِ في أموالِهم.

الجهةُ الثانيةُ: نشوزُ الزوجِ وحدَهُ مِن غيرِ تقصيرٍ مِن الزوجةِ في

⁽١) أخرجه البخاري (٤٧٩) (٦/٤٤).

حقّه؛ فلا يجوزُ للزوجِ أنْ يأخُذَ مِن مالِها شيئًا، ولا أنْ يَعْضُلُها لِتَفتدِيَ نَفْسَها بِمالِها دفعًا لعَضْلِهِ وضررِهِ لها؛ وهذا لا خلاف فيه إلا في قولٍ غيرِ معتبَرٍ.

الجهةُ الثائثةُ: نشوزُ الزوجَيْنِ بعضِهما عن بعضٍ، فلا يَرْغَبانِ في البقاءِ بعضِهما مع بعضٍ؛ لانصرافِ النفس عن المودَّةِ والأَلْفةِ، مع حِرْصِهما على الإصلاحِ وبَذْلِ الحقوقِ، فيجوزُ للزوجِ مخالَعَةُ امرأتِهِ بمالٍ مِن غيرِ عَضْلِها لِتَفتدِيَ نفسَها؛ لأنَّ العضلَ إضرارٌ بالزوجةِ، وأمَّا المالُ فيجوزُ أَخْذُهُ؛ لأنَّ الزوجةَ نَشَرَتْ عنه، فربَّما لو كانتُ راضيةَ به تُرِيدُ البقاءَ معه، لَخَفَّ نُشُوزُهُ ونُقُورُهُ منها، وقد أباحَ اللهُ للزوجَيْنِ الخُلْعَ عندَ الخوفِ مِن عدم إقامةِ حدودِ اللهِ لتنافر نفسَيْهما عن الأَلْفةِ والمودَّةِ: ﴿وَلَا الحَوْفِ مِن عدم إقامةِ حدودِ اللهِ لتنافر نفسَيْهما عن الأَلْفةِ والمودَّةِ: ﴿وَلَا يَعِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُلُواْ مِمَّا عَانَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلّا أَن يَخَافًا أَلّا يُقِيمًا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ الْفَلَدَةِ وِالبَعْرَةِ: ٢٢٩].

أخذُ الزوجِ من مهرِ زوجتِهِ:

والأصلُ: أنّه لا يَحِلُّ للزوجِ أنْ يأخُذَ مِن مهرِ زوجتِهِ شيئًا إلا بطِيبِ نَفْسِها ولو لم يُرِدْ طلاقَها؛ لأنّه حقَّ لها، وربَّما ظَنَّتُ أنَّ بقاء زوجِها معها وحُبَّهُ لها مرهونٌ بإعطائِه مِن مالِها ومهرِها، فتُعطِيهِ بنفسٍ غيرِ طيّبةٍ؛ لِيُبقِيَها في عِصْمَتِه، فحَرَّمَ اللهُ ذلك؛ على ما تقدَّمَ في أولِ السورةِ: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن ثَيْهِ مِنْهُ فَسَا فَكُوهُ [النساء: ٤].

حكمُ الخُلْعِ بقصدِ أخْذِ المالِ:

وفي آيةِ البابِ: نهيٌ عن مخالَعَةِ المرأةِ على وجهِ الإضرارِ بها وأَخْذِ مالِها، ولا خلاف عندَ العلماءِ: أنَّ مَن خالَعَ امرأتَهُ؛ لِيُضِرَّ بها، ويأْخُذَ مالَها: أنَّه عاصٍ وآخِذٌ للمالِ بغيرِ حقَّه، ولا يَجلُّ له؛ بل تجبُ إعادتُه لها. وقال بعضُ أهلِ الرأي: بصحَّةِ الخُلْعِ مع الإثمِ؛ وهذا قولٌ يُخالِفُ ما عليه السلفُ وظواهرَ الأدلَّةِ؛ كهذه الآيةِ، وحديثِ امرأةِ ثابتٍ.

ونُقِلَ عن مالكِ جوازُهُ إذا رَضِيَتْ ولو كان النشوزُ مِن قِبَلِ الزوجِ، ويَجِلُّ له ما أخَذَهُ مِن مالِها.

وأمَّا لو رضِيَتِ المرأةُ، وأعطَّتْ زوجَها المالَ بلا شرطٍ منه، وهو يُريدُ طلاقها بلا مقابل، ولم يظهَرْ منه ما يُضِرَّ بها ويُلْجِئُها إلى مُخالعتِه، فأرادَتْ أَنْ تكونَ حَسَنَةَ العهدِ، ولها اليدُ عليه، صحَّ وجازَ؛ لأنَّ اللهَ نَهَى عن الإضرارِ، وهذا ليس بإضرارِ.

أَخَذُ مهرِ مَنْ فَعَلَتِ الفَاحَشَةَ:

وأباحَ اللهُ أَخْذَ المهرِ منهنَّ إذا أَتَيْنَ بفاحشةٍ، والفاحشةُ هنا: كلُّ ما فَحُشَ مِن القولِ؛ مِن البذاءةِ واللعنِ والقذفِ والسَّبُ والتعييرِ؛ وبهذا قال عامَّةُ السلفِ مِن المفسِّرينَ؛ فالفاحشةُ في هذا الموضِعِ غيرُ الفاحشةِ في الآياتِ السابقةِ؛ فهي هناك يُرادُ بها الزِّني، وهذه قرينةٌ على أنَّ الآيةَ مُحكَمةٌ لا منسوخةً؛ كما يقولُه عطاءٌ والشافعيُ؛ فعامَّةُ المفسِّرينَ مِن السلفِ على أنَّ الفاحشةَ في هذه الآيةِ: بذاءةُ اللسانِ، وقد قال ذلك ابنُ عبَّاسٍ وابنُ مسعودٍ والضحَّاكُ وقتادةُ.

وخَالَفَ أَبُو قِلَابَةَ، فقال: إنَّ الفاحشةَ في هذا الموضِعِ هي الزِّني، ورُوِيَ نحوُه عن ابنِ سِيرِينَ.

وهذا القولُ فيه نظرٌ؛ فالزِّنى أَعْلى الفاحشةِ، ولكنَّ الفاحشةَ هي الزيادةُ؛ أيْ: كلُّ ما خرَجَ عن المباحِ مِن الأقوالِ والأفعالِ، وعندَ العربِ الفواحشُ: القبائحُ، ففي «الصحيح»؛ قال النبيُّ ﷺ لعائشةَ: (هَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ)(١)، وفي «الصحيحينِ»؛ مِن حديثِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ)(١)،

⁽١) أخرجه البخاري (٦٠٣٠) (١٢/٨).

عبدِ اللهِ بنِ عمرِو: ﴿لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا ﴾(١)، وفي «السُّنَنِ»: (إِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيءَ)(٢).

ومَن وجَدَ مِن امرأتِهِ فُحْشًا وبذاءةً في القولِ، جازَ له أَنْ يُضَارَّها؛ حتى تَختلِعَ وتَفتدِيَ نفسَها بمالِها، وأمَّا الزِّني، فجعَلَ اللهُ للزوجِ اللَّعانَ إِنْ شاء، أو الطلاق بلا لِعانٍ لو أراد، خلافًا لأبي قلابةً في قولِه: "إنَّ للزوجِ الإضرارَ مع فاحشةِ الزِّني لِتفتديَ نفسَها".

وقولُه تعالى: ﴿إِلا آن يَأْتِينَ بِفَعِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ قيد الفاحشة بالبينة ؛ إشارة إلى حُرْمةِ الأخذِ بالشك والريبةِ وسُوءِ الظنّ ؛ فإنّ ذلك مِن المحرّمات، ولا يجوزُ أخذُ المالِ إلا ببيّنة ؛ لأنّ مهرَها حقّ لها ؛ فلا يجوزُ أخذُه بغير حقّ وبيّة .

* * *

الله قدال تدحالى: ﴿ وَإِنَّ أَرَدَتُمُ أَسَنِبَدَالَ زَقِعَ مُكَاكَ زَقَعَ وَمَانَيْتُمْ اللهَ اللهُ فَاللهُ وَقَعَ مُكَاكَ زَقَعَ وَمَانَيْتُمْ إِلَى اللهُ مُكَنَّا وَإِنَّمَا لَهُ بِينَا فَي إِنَّمَا لَهُ بِينَا فَي وَمَانَيْكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَتَ مِنكُم مِنْكُمْ أَيْنَ بَعْضِ وَأَخَذَتَ مِنكُم مِنْكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَتَ مِنكُم

الأصلُ في الطلاقِ: المشروعيَّةُ بالاتَّفاقِ، وفي الآيةِ: إشارةٌ إلى أنَّ الأصلَ فيه الإباحةُ، وقد يخرُجُ عنها بحسب عوارضِهِ وأحوالِهِ وآثارِه؛ وهذا على قولِ أكثرِ العلماءِ، خلافًا لأبي حنيفةً؛ فهو يرَى أنَّ الأصلَ فيه الحظرُ مع استقامةِ الحالِ، وقد يُباحُ ويُكرَهُ بل ويجبُ؛ وهذا القولُ الثاني روايةٌ عن أحمدَ.

⁽١) أخرجه البخاري (٣٥٥٩) (١٨٩/٤)، ومسلم (٢٣٢١) (٤/ ١٨١٠).

⁽٢) أخرجه الترمذي (٢٠٠٢) (٣٦٢/٤).

ثمَّ بيَّنَ اللهُ عِضمةَ مالِ الزوجةِ ومهرِها، وأنَّه لا يجوزُ أَخْذُهُ لمجرَّدِ مُفارقتِها؛ لِيَنْكِحَ الرجلُ زوجةً أُخرى بمهرِها، وهولُه، ﴿وَمَاتَيْتُمْ إِحْدَالُهُنَّ مُفارقتِها؛ لِيَنْكِحَ الرجلُ زوجةً أُخرى بمهرِها، وهولُه، ﴿وَمَاتَيْتُمْ إِحْدَالُهُنَّ فِينَاكِهِ، فِلا يجوزُ أَخَذُ وَنَطَارُ الذَّهِبِ، فلا يجوزُ أَخَذُ شَيْءٍ منه ولو قَلَّ، وبيَّنَ أَنَّ أَخْذَهُ كبيرةٌ: ﴿أَتَأْخُدُونَهُم بُهُ تَكَنَا وَإِثْمَا تُمِينًا ﴾، وهذانِ استفهامانِ استنكاريًانِ.

وهولُه: ﴿وَقَدَّ أَفْنَىٰ بَسَشُكُمُ إِلَى بَسْنِ﴾؛ أَيْ: تَبَادَلْتُما الحقوقَ والنفعَ والإحسانَ بالعِشْرةِ والجِمَاع؛ كما قاله ابنُ عبَّاسِ^(١).

وهوله: ﴿وَأَخَذَتَ مِنكُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا﴾؛ يعني: عقدَ النّكاحِ والمهرَ معه باستحلالِ فَرْجِها به: ﴿وَمَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَ غِلَةً﴾ [النساء: ٤]؛ فما تَملَّكُنهُ لا يُؤخَذُ منهنَّ بغيرِ حقَّ.

حكمُ الخُلْعِ قبل الدخولِ:

وقد أَخَذَ بعض العلماءِ مِن مفهومٍ خِطابِ الآيةِ: جوازَ المخالَعةِ قبلَ إفضاءِ الزوجَيْنِ بعضِهما إلى بعضٍ، وقبلَ الدخولِ؛ وبهذا قال الشافعيُّ.

وذَهَبَ مالكُ وأبو حنيفة: إلى أنَّ الخُلْعَ قبلَ الخَلْوَةِ بالزوجةِ جائزٌ؛ لمفهومِ الآيةِ، ولو لم تأتِ الزوجةُ بفاحشةِ مبيَّنةٍ؛ لعدمِ الإفضاءِ بينَهما والمعاشرةِ التي قُيِّدَ تحريمُ أخذِ المالِ لأجلِه.

والأظهَرُ: أنَّ الآية عامَّةً، والتعليلَ بالإفضاءِ للغالبِ مِن حالِ الزوجَيْنِ: أنَّهما يتفارَقانِ بعدَ الدخُولِ لا قَبْلَه، وللتنفيرِ ممَّا يُستقبَحُ أنْ يُؤخَذَ المهرُ بعدَ ما كان بينهما مِن عِشْرةٍ وإفضاءٍ؛ فالنهيُ في الآيةِ عامَّ، والتعليلُ للعموم لا للتقييدِ، وكذلك لعموم آيةِ البقرةِ: ﴿وَلَا يَمِلُ لَحَكُمُ أَنَ

 ⁽۱) «تفسير الطبري» (٦/ ٤٤٧)، والتفسير ابن المنذر» (٢/ ٢١٦)، والتفسير ابن أبي حائم»
 (۱) «تفسير الطبري» (٦/ ٨٠٨).

تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُومُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمًا خُدُودَ ٱللَّهِ﴾ [البغرة: ٢٢٩].

* * *

الله تعالى: ﴿وَلَا لَنَكِحُواْ مَا نَكُمَ مَابِكَاؤُكُم مِنَ ٱلنِّسَكَآءِ إِلَّا مَا قَدَّ سَكَانَ ۚ إِنَّا مَا قَدَّ سَكَانَ ۚ إِنَّالَهُ وَالنساء: ٢٢].

نزَلَتِ الآيةُ لتساهُلِ أهلِ الجاهليَّةِ في نكاحِ زوجاتِ آبائِهم؛ فقد روى ابنُ أبي حاتم وغيرُه، عن عديٌ بنِ ثابتٍ، عن رجلٍ مِن الأنصارِ؛ قال: لمَّا تُوفِّيَ أبو قيسٍ - يعني: ابنَ الأَسْلَتِ - وكانَ مِن صالِحي الأنصارِ، فخطَبَ ابنُهُ قيسٌ امرأتَهُ، فقالتْ: إنَّما أَعُدُّكَ ولدًا! وأنتَ مِن صالِحي صالِحِي قومِكَ، ولكنْ آتي رسولَ اللهِ عَلَيْ، فأَسْتَأْمِرُهُ، فأتَتْ رسولَ اللهِ عَلَيْ، فقالتْ: إنَّ ابنَهُ قَيْسًا خَطَبَنِي، فقال خيرًا، ثمَّ قالتْ: إنَّ ابنَهُ قَيْسًا خَطَبَنِي، وهو مِن صالِحِي قَوْمِهِ، وإنَّما كنتُ أَعُدُّهُ ولدًا، فما تَرَى؟ فقال لها: وهو مِن صالِحِي قَوْمِهِ، وإنَّما كنتُ أَعُدُّهُ ولدًا، فما تَرَى؟ فقال لها: (ارْجِعِي إِلَى بَيْتِكِ)، فنزَلَتِ الآيةُ بالتحريم (۱).

وينحوِه رواهُ ابنُ جُرَيْجٍ، عن عِكْرِمةً، مُرْسَلًا؛ رواهُ ابنُ جريرٍ (٢).

وقد ذَكَرَ اللهُ الموارينَ، ثمَّ أَعْفَبَهَا بِذِكْرِ المحرَّماتِ مِن النِّسَاءِ؛ لمعرفةِ حقوقِ القَرَابَاتِ وفَضْلِهم في الحياةِ ويعدَ المماتِ، وقدَّمَ في المحرَّماتِ نِكَاحَ زوجاتِ الآباءِ على غيرِهنَّ؛ لأنَّه ممَّا يَتساهَلُ به أهلُ الجاهليَّةِ يحرِّمُونَ ما حَرَّمَهُ اللهُ مِن النِّكاحِ إلا نكاحَ زَوْجاتِ الآباءِ والجَمْعَ بينَ الأَّختَيْنِ؛ كما قاله النُّكاحِ إلا نكاحَ زَوْجاتِ الآباءِ والجَمْعَ بينَ الأُختَيْنِ؛ كما قاله ابنُ عبَّاسِ (٣)،

⁽١) الفسير ابن المنذر؟ (٢/ ٦١٩)، وانفسير ابن أبي حاتم؟ (٩٠٩/٣).

⁽٢) ﴿تفسير الطبري﴾ (٦/ ٢٣٥).

⁽٣) قنفسير الطبري، (٦/ ٥٤٩)، وقنفسير ابن المنذر، (٦١٨/٢).

أولويَّاتُ الإصلاحِ:

ومِن الحِكمةِ: تقديمُ ما يفرِّطُ فيه الناسُ ويُضيِّعُونَهُ مِن أحكامِ اللهِ ولو كان مفضولًا، على ما يَحفَظُونَهُ ويَعْمَلُونَ به ولو كان فاضلًا، مع عدم إهمالِ المحفوظِ؛ حتى لا يُنسَى، وهكذا يَنزِلُ الوحيُ، وهذا مِن الحِكُمةِ التي يجبُ أَنْ يَسلُكُها العالِمُ في إصلاحِهِ، فيَنظُرُ إلى جهتَيْنِ:

الأُولى: أنْ ينظُرَ إلى مواضِع بُعْدِ الناسِ عن الحقِّ وقُرْبِهم منه، فيُقرِّبَ البعيدَ حتى لا يُفرِّطَ، ويَحفَظَ القريبَ حتى يَثبُتَ فلا يَغْلُوَ.

الثانية: أنْ ينظُرَ إلى منازِلِ الأحكامِ مِن الشريعةِ ومراتِبِها منها؟ حتى لا يُصلِحَ بالتشهِّي، أو بما يُحِبُّهُ الناسُ، فيَترُكَ المنهيَّاتِ التي يُحِبُّها الناسُ إلى المنهيَّاتِ التي لا يُحِبُّونَها، فيَظُنَّ أنَّه حَفِظَ الشريعةَ بانشغالِه بما هو محفوظٌ مِن غيرِه، ويَتْرُكَ المُهْمَلَ المُضَيَّعَ مِن حدودِ اللهِ تهيبًا للناس.

ولا شكَّ أنَّ نِكاحَ الأمِّ والأختِ والبنتِ أعظَمُ عندَ اللهِ مِن نِكاحِ زوجةِ الأبِ، ولكنَّ تحريمَ نكاحِ الأمِّ والأختِ والبنتِ معظَّمُ في الجاهليَّةِ، ويَسْتَحِلُّونَ نِكاحَ زوجةِ الأبِ؛ فقدَّمَ تحريمَ نكاحِ زوجةِ الأبِ على غيرِه.

المقدُ على زُوْجة الأب:

وهوله تعالى، ﴿وَلَا نَدَكِمُوا مَا نَكُمَ مَابَازُكُم ﴾، المرادُ بالنّحاح هنا العَقْدُ، فيحرُمُ العقدُ على زوجةِ الأبِ ولو لم تُوطَأ، وهذا ظاهرُ الآيةِ الأنّ الآيةَ وما بعدَها لبيانِ المحرَّماتِ نكاحًا لا سفاحًا ؛ فالآيةُ في سباقِ بيانِ العقودِ ؛ فالله لمّا أطلَقَ في أوَّلِ السورةِ حِلَّ النّحاحِ مِن النّساءِ، وقيَّدَ بيانِ العقودِ ؛ فالله لمّا أطلَقَ في أوَّلِ السورةِ حِلَّ النّحاحِ مِن النّساءِ، وقيَّدَ ذلك بالعَدِ في قولِه : ﴿ فَالْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ أَلِنْسَلَهِ مَثَنَ وَتُلْكَ وَرُبِعَ ﴾ ذلك بالعَدِ على التقييدِ بالوصفِ مع العددِ ؛ حتى لا يُفهَمَ الحِلُ النساء: ٣]، احتاجَ إلى التقييدِ بالوصفِ مع العددِ ؛ حتى لا يُفهَمَ الحِلْ

على إطلاقِه، والآيةُ مِن أولِ السورةِ لبيانِ ما يَجِلُّ وِيَحرُمُ مِن نِكاحِ النِّساءِ والعقدِ عليهنَّ، وهذا يظهَرُ في مواضِعَ مِن هذه الآياتِ:

الأولُ: قولُه تعالى في أولِ السورةِ: ﴿ فَالْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ اللِّسَآهِ ﴾ [النساء: ١٣]، وقولُه، ﴿ وَلَا لَنكِحُواْ مَا نَكَحَ مَابَآؤُكُم ﴾، والنكاحُ إذا أُطلِقَ في الشريعةِ فيرادُ به العقدُ؛ كما في قولِه تعالى: ﴿ إِذَا نَكَحَتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَسَوْهُ ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، فلا يقعُ الطلاقُ إلا بعدَ عقدٍ.

والنَّكَاحُ إِذَا أُطلِقَ فِي القرآنِ؛ كَقُولِهِ: ﴿ وَأَنْكِمُوا ٱلْأَيْدَىٰ مِنكُرُ ﴾ [النور: ٣٢]؛ يعني: زوِّجُوهم، وقولِهِ: ﴿ وَلَا نَنكِمُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَى يُؤْمِنُ ﴾ [البقرة: ٣٢]؛ يعني: لا تتزوَّجُوهُنَّ، فذكرَ القيدَ (الإيمانَ)، وزِني المُشرِكةِ والمؤمِنةِ محرَّمٌ لا فرقَ بينَهما، إلا أنَّ المؤمنةَ أَشَدُّ إحصانًا وعِرْضًا وعِفَّةً، فهي أَشَدُّ تحريمًا، ومنه قولُه تعالى: ﴿ فَإِن طَلْقَهَا فَلا قِلْ لَهُمْ مِنْ بَعْدُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

ومنه قولُه: ﴿فَأَنكِمُواْ ِمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱللِّسَلَةِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَدُيْكُم ۗ [النساء: ٣]؛ يعنى: تزرَّجُوا.

الشاني: أنَّ الله ذكرَ المحرَّماتِ بعدَ ذلك؛ فقال: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْتُكُمُ الْمُكَنِّكُمُ وَخَالَنْكُمُ وَخَالَنْكُمُ وَخَالَنْكُمُ الْسَاء: ٣٣]، وهذا تحريمٌ للزَّواج منهنَّ والعقدِ عليهنَّ.

فالزِّني لا تقولُ العربُ حتى في الجاهليَّةِ بحِلُه بِهِنَّ، فالآياتُ في سياقِ تحريمُ النَّكاح، لا وطءِ الزُّني.

الثالثُ: أنَّ الله قال في المحرَّماتِ بعدَ ذلك: ﴿وَحَلَيْهِلُ أَبْنَايَكُمُ اللهُ ا

الرابعُ: أنَّ اللهَ ذكرَ محرَّماتٍ وقيَّدَ التحريمَ بأوصافٍ، منها إذا تزوَّجها الأبُ، ومنها الرَّضَاعُ، ومنها جمعُ الأُختَيْنِ، وهذه الأوصافُ لا تُغَيِّرُ حُكْمَ الزِّني قَبلَ وُجودِهِنَّ في المرأةِ وبَعْدَه، فالزِّني حرامٌ، كان ذلك قبلَ الرَّضاعِ أو بعدَه، وبَعْدَهُ أشَدُّ، والزِّني حرامٌ قبلَ نِكاحِ الأبِ أو بعدَه، والزِّني حرامٌ قبلَ العقدِ على الزوجةِ أو بعدَه، وبعدَه أشَدُّ، والزِّني عرامٌ قبلَ العقدِ على الزوجةِ أو بعدَه، وبعدَه أشَدُّ، والزِّني بأختِ الزوجةِ حرامٌ قبلَ العقدِ على الزوجةِ أو بعدَه، وبعدَه أشَدُّ.

والقولُ بأنَّ النَّكاحَ في قولِه تعالى: ﴿وَلَا لَنَكِمُواْ مَا نَكَمَ ءَابَآأَوُكُم﴾ هو العقدُ: هو قولُ عامَّةِ السلفِ وجمهورِ الفقهاءِ.

خلافًا لأبي حنيفةَ وقولٍ لمالكِ، ولازمُ قولِ أبي حنيفةَ: أنَّ مَن زَنَى بامرأةٍ حَرُمَ على ابنِهِ الزواجُ منها؛ لأنَّ النِّكاحَ في اللَّغةِ الضمُّ والجمعُ، وهو شاملٌ لهذا المعنَى.

ويدُلُّ على خطاً هذا القولِ: أنَّ مَن عَقَدَ على امرأةٍ، ولم يَدخُلُ بها، لا يَحرُمُ على ابنِه الزواجُ منها؛ وهذا مخالفٌ للإجماع، وقد روى عليُّ بنُ أبي طلحة، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: «كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا أَبُوكَ أو ابْنُكَ، دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا، فَهِيَ عَلَيْكَ حَرَامًا؛ أخرَجَهُ ابنُ أبي حاتم (۱).

ويدُلُّ على أنَّ التحريمَ مُتعلِّقٌ بالعقدِ، لا بالدُّولِ: أنَّ اللهَ حرَّمَ على البناتِ نِكاحَ أزواجِ أمَّهاتِهنَّ، وحرَّمَ على الأبناءِ نِكاحَ زوجاتِ آبائِهم، وقال في تحريم البناتِ على أزواجِ الأمَّهاتِ: ﴿ رَبَيْبُكُمُ الَّتِي فِي عَجُورِكُم مِن نِسَايِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَ ﴾ [النساء: ٢٣]، فقيَّدَ التحريمَ بالدخولِ بأمهاتِهنَّ، وأطلَقَ التحريمَ في زوجاتِ الآباءِ بلا تقييدٍ، ولو كان مقيَّدًا بالدخولِ، لَقيَّدُهُ في حُرْمةِ زوجاتِ الآباءِ على الأبناءِ، كما قيَّدَهُ في حُرْمةِ أزواجِ الآباءِ على الأبناءِ، كما قيَّدَهُ في حُرْمةِ أزواجِ الآباءِ على الأبناءِ، كما قيَّدَهُ في حُرْمةِ أزواجِ الآباءِ على الأبناءِ، كما قيَّدَهُ في

 ⁽۱) الفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۹۱۰).

وكذلك: فإنَّ الشريعةَ لا تُحِيلُ وَصْفَ المحرَّمِ إلى ما يَشُقُ معرفتُه، فأنَّى للأبناءِ أَنْ يَعرِفُوا فواحشَ الآباءِ؟! ولو زَنَى الرجلُ بامرأةٍ ولم يَعلَمْ به أَحَدٌ، لم يَحِلَّ له أَنْ يُخبِرَ ابنَهُ بزِناهُ إذا رغِبَ في نكاحِها؛ وإنَّما له أَنْ يَمْنَعَهُ ويَنْهَاهُ عنها، لا أَنْ يُخبِرَهُ بزِناهُ؛ لأنَّ هذا هتكُ لسِترِه وسِترِها، وإشاعةً للفاحشةِ.

وقولُه تعالى، ﴿مَا نَكُمَ ءَابَآؤُكُم﴾ يحرُمُ نكاحُ زوجةِ الأبِ وإنْ علا ؛ كالجَدِّ مِن جميع جهاتِه ؛ مِن الأمِّ والأبِ، ويحرُمُ ذلك على الأبناءِ وإنْ نزَلُوا، ولو كانوا أبناءَ البنتِ.

نكاحُ الابنِ مولاةً أبيهِ:

ويحرُمُ على الابنِ وطءُ الموطوءةِ مِن أبيهِ بمِلْكِ يمينٍ؛ لأنَّه نكاحٌ مشروعٌ أَشْبَهَ النكاحَ بعقدٍ، وهذا وطءٌ بعقدِ المِلكِ.

وما يَملِكُهُ الأَبُ مِن الإماءِ إذا لم يَرَ الأَبُ منها ما يحرُمُ عليه لو كان أجنبيًّا، جاز للابنِ الزواجُ بها، وأمَّا إذا رَأَى منها ما لا يراهُ إلا الزوجُ أو باشَرَها مِن غيرِ جِماع، فقد اختُلِفَ في تحريمِها على ابنِه، والصوابُ التحريمُ؛ وبه قال أحمدُ، ورَوى ابنُ عساكرَ، عن خَدِيجٍ الخَصِيِّ مَوْلَى معاويةَ، عن معاويةً؛ أنَّه أَخَذَ بالمنع(١).

وقولُه تعالى، ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَكَفَ ﴾ عفوٌ عمّا مَضَى مِن الأفعالِ المُخالِفةِ لأمرِ اللهِ، لا أنَّ اللهُ أحَلَّ لهم أنْ يُبْقُوا على نكاحِ نساءِ آبائِهم ممّا سبَقَ نزولَ الوحي؛ فإنَّ اللهُ ذكرَ في المحرَّماتِ مِن النساءِ، ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء: ٢٢ و٢٣] في موضعَيْنِ؛ الأولُ: في زوجاتِ الآباءِ، والثاني: في الجمع بينَ الأُختَيْنِ؛ وهذا لأنَّهم في الجاهليَّةِ لم يَسْلفُ منهم نكاحُ غيرِ هاتَيْنِ مِن المحرَّماتِ، فهم يُعظِّمونَ المُحرَّماتِ التي

⁽۱) اتاریخ دمشق (۱۲/۲۳۸).

حرَّمَ اللهُ، ولم يكنُ يقَعُ منهم شيءٌ يُخالِفُ ما حرَّمَهُ اللهُ إلا في هذَيْنِ الموضعَيْنِ؛ كما قاله ابنُ عبَّاسٍ، فيما رواهُ عنه عكرمةُ؛ أخرَجَه ابنُ المُنذِر (().

فقد تزوَّجَ صَفْوَانُ بنُ أُمَيَّةَ بنِ خَلَفِ امرأةَ أبيهِ بعدَه، وهي فاخِتَةُ بنتُ الأَسْوَدِ بنِ عبدِ المطَّلبِ، وكذلك كِنانةُ بنُ خُزيمةَ تزوَّجَ امرأةَ أبيهِ وولَدَتْ له ابنه النضرَ بنَ كِنانةً.

حدودُ ما يحرُمُ من زوجاتِ الآباءِ:

ولا ينتشرُ النحريمُ مِن زوجاتِ الآباءِ إلى أُصُولِهنَّ وفُرُوعِهنَّ و وحَوَاشِيهِنَّ؛ فلا يحرُمُ على أبناءِ الآباءِ أنْ يتزوَّجُوا مِن بناتِ زوجةِ الأبِ مِن غيرِه، فإذا جاز هذا في المُحرَّمةِ بالنصِّ على التأبيدِ كالعَمَّةِ والخالةِ، فيجوزُ نكاحُ بنتِها، فبنتُ زوجةِ الأبِ مِن غيرِ الأبِ مِن بابِ أَوْلَى.

وتحريمُ زوجاتِ الآباءِ على الأبناءِ، كتحريمِ زوجاتِ الأبناءِ على الآباءِ.

وقولُ اللَّهِ تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَنْمِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءً سَبِيلًا ﴾؛ يعني: بعدَ تحريمِه.

وقيل: إنَّ وَضْفَ العاقِدِ على زوجةِ أبيهِ بعدَ التحريمِ بفاعِلِ الفاحِشةِ والمقتِ وساء سبيلًا، إشارةً إلى عدمِ كفرِه، قال: ولو كان كافرًا، لكان وصفّهُ بالكفرِ أعظَمَ مِن فعلِ الفاحشةِ والمقتِ، والمقتُ هو شدةُ البُغضِ مِن اللهِ للفعلِ وفاعِلِه.

وهذه الآيةُ مِن مواضعِ النزاعِ فيمَن عقَدَ على امرأةِ تحرُمُ عليه، وقبلَ ذِكرِ كلامِ العلماءِ في هذا، فإنَّ الأمرَ المُجمَعَ عليه: أنَّ مَن حرَّمَ ما أَحَلَّ اللهُ في كتابِه، أو حَلَّلَ ما حرَّمَه اللهُ في كتابِه: كافرٌ، ولكنَّ فِعْلَهُ

⁽۱) اتفسير ابن المتلر؟ (۲۱۸/۲).

دونَ استحلالٍ فِسْتٌ وفُحْشُ؛ فلا يلزَمُ مِن فعلِ المُحرَّمِ تشريعُ حِلَّه، ولا مِن تركِ الحلالِ تشريعُ تحريمِه.

حكم العقدِ على مَحْرَم:

وإنَّما الخلافُ طرَأَ عندَ الفقهاءِ؛ لاختلافِهم في أمرِ العقودِ: هل هي استحلالٌ صريحٌ للمُحرَّم أو لا؟

والحقُّ: أنَّ مُشرِّعَ العقودِ وسَانَها حُكْمُهُ أَشَدُّ مِن حُكْمِ المُتعاقِدين، فَمَن شرَّعَ العقودَ للوقوعِ في المُحرَّم؛ كمَن يُشرِّعُ الحرامَ بسَنَّ عقودِ للزُّناةِ إِذَا أَرادُوا الزِّني، ومَن يسُنُّ ويُشرِّعُ عقودًا لمتبايِعِي الخمرِ إذا تبايَعُوا، فهذا مُشرِّعٌ مِن دونِ اللهِ حاكمًا أو نظامًا، وهذا كفرٌ باللهِ.

وأمَّا المتعاقِدانِ على محرَّم قطعيِّ مِن نِكاحٍ أو بيعٍ أو طعامٍ ونحوِ ذلك مع العِلْم بتحريمِهِ؛ كمَن عقَدُّ على امرأةٍ لا تُحِلُّ له:

فقد ذهَبَ جماعةً مِن الفقهاءِ: إلى أنَّ ذلك ليس بتشريع قطعيِّ حتى نقومَ قرينةٌ أو بيَّنةٌ عليه؛ وإنَّما هو فِعلِّ للمحرَّمِ؛ وبهذا قالُ جماعةٌ مِن الفقهاءِ؛ كأبي حنيفة ومالكِ والشافعيِّ وأبي يوسُف ومحمدِ بنِ الحسنِ وجماعةٍ مِن فقهاءِ المالكيَّةِ، وهو قولُ ابنِ عبدِ الحكمِ وأبيهِ وابنِ القاسِمِ وأشهبَ وغيرِهم، وهؤلاء وإنِ اختلَفُوا في العقوبةِ وصِفةِ إنزالِها، فإنَّهم يتَّفقونَ على أنَّ المتعاقدينِ لم يَكْفُرًا.

وظاهرُ مذهبِ أحمدَ وقولِهِ: أنَّ مَن عقدَ على امرأةِ محرَّمةٍ عليه تحريمًا قطعيًّا: أنَّه يُحَدُّ رِدَّةً؛ لأنَّ التعاقُدَ عليه استحلالُ عندَهُ؛ وبهذا قال إسحاقُ والطحاويُّ وابنُ تيميَّةَ وابنُ كثيرٍ.

واستدَلَّ أحمدُ: بما رواهُ هو مِن حديثِ عديِّ بنِ ثابتِ، وأبي الجَهْم؛ كلاهما عن البراءِ بنِ عارْبِ؛ قال: «مَرَّ بِي عَمِّي الحَارِثُ بْنُ عَمْرِو وَمَعَهُ لِوَاءً قَدْ عَقَدَهُ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْ عَمِّ،

أَيْنَ بَعَثَكَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: بَعَثَنِي إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِبَ عُنُقَهُ" (١٠٠ .

ورواهُ أهلُ السُّننِ مِن طرُقٍ وألفاظٍ مُتقارِبةٍ (٢).

وخلافُ العلماءِ في التعاقُدِ على المحرَّمِ هل يكونُ دليلًا صريحًا على الاستحلالِ أو لا؟ وأمَّا الاستحلالُ للمحرَّمِ القطعيُ، فلا خلافَ في كونِه كفرًا.

والصحيحُ كما سبَنَ: أنَّ مَن سَنَّ العقودَ للناسِ وشرَّعَها لِيفعَلوا، فهو مستجلِّ للفِعْلِ، وهذا في الحُكَّامِ والنَّظُمِ والقوانينِ والحكوماتِ، والقرينةُ فيه مشرِّعًا أصرَحُ مِن المتعاقِدينَ، فالمشرِّعُ للعقودِ وسنِّ الأنظمةِ التي يَصِلُ بها المتعاقِدونَ للمُحرَّمِ - البيَّنةُ عليه في استحلالِه للمُحرَّمِ أظهَرُ وأَقْوَى - فيأخُذُ حُكْمَ المُستجلِّ بالكفرِ؛ لأنَّ المتعاقِدينَ تَختلِفُ مقاصِدُهم بينَ مستجلٍّ وغيرِ مستجلٍّ، فهو قد شرَّعَ للجميعِ مع اليقينِ بوجودِ مَن يتعاقَدُ منهم استحلالًا.

والمتعاقِدانِ قد يتعاقدانِ على مُحرَّم شهوةً؛ مِن مالِ كالرِّبا، أو مَظْعَم كالخمرِ، فلا يحصُلُ لهما إلا بعقدٍ؛ كَمَن يتعاقَدُ مع بائع على بيع رِبًا، أو غَرَرٍ، أو شراءِ خمرٍ، وهو يَعْلَمُ؛ لأنَّه لا يَجِدُ ما يُمضِي به الصفقة إلا بعقدِها، فهذا لا يَكْفُرُ، وهو آثمٌ، ومِثلُه مَن عقدَ على ذاتِ مَحْرَم يُرِيدُ الزِّنى بها، فلم يَصِلْ إلى مواقعتِها وقضاءِ شهوتِه منها إلا بالعقدِ عليها؛ فهذا يُقامُ عليه حدُّ الزِّنى، ولا يَكْفُرُ، وإذا قامَتِ البينةُ على مَن عقدَ على فاتِ مَحْرَم: أنَّه فعلهُ لا لقضاءِ شهوةِ المواقعةِ، بل للبقاءِ والولادةِ منها، ولو أرادَها زِنِّى مِن غيرِ عقدٍ، وجَدَها، فهذا مستجلٌ، وعليه يُحمَلُ حديثُ ولو أرادَها زِنِّى مِن غيرِ عقدٍ، وجَدَها، فهذا مستجلٌ، وعليه يُحمَلُ حديثُ

⁽۱) أخرجه أحمد (۱۸۵۷۹) (۲۹۲/۶).

 ⁽۲) أخرجه الترمذي (۱۳۲۲) (۳/ ۱۳۵)، والتسائي (۲۳۳۱) (۲/ ۱۰۹)، وابن ماجه
 (۲۱۰۷) (۲۱۰۷).

البَرَاءِ وقولُ أحمدَ فيه؛ لأنَّ الفاعلَ عالِمٌ بالتحريم، وظهَرَ منه استحلالُهُ، والنَّه يُريدُ النِّكاحَ لا الزِّني؛ وذلك أنَّ أهلَ الجاهليَّةِ كانوا يعتقدونَ أنَّ الابنَ أوْلَى بامرأةِ أبيهِ مِن غيرِه؛ فظهَرَ: أنَّ مقصودَ ناكِحِ امرأةِ أبيهِ العقدُ عليها والزواجُ منها، لا الزِّني بها؛ وهذا استحلالُ؛ كما سبق.

والشافعيُّ إنَّما جعَلَ مَن عقَدَ على امرأةِ أبيهِ زانيًا، فيُقامُ عليه حدُّ الزِّني، لا الردَّةِ؛ لعدم قيامِ البيُنةِ على استحلالِه.

والاستحلالُ لا خلاف فيه عندَ الجميعِ، ولكنَّ الخلاف في تحقَّقِ صورتِهِ في الأفعالِ؛ ولذا فأبو حنيفة يَرَى أنَّ العقدَ يُقِيمُ الشَّبْهةَ على جهلِ المتعاقِدَينِ؛ لأنَّهما لو أرادَا الفاحشة، لَمَا تعاقَدَا، ولكنَّهما أرادَا النّكاحَ المشروع، فأخطأا مَوضِعَهُ.

وَعلى هذا: فلا خلاف بينَ قولِ أحمدَ وبينَ غيرِهِ مِن الأئمَّةِ فيما قامَتِ البيَّنةُ على استحلالِهِ مِن المُحرَّماتِ بعقدٍ أو بغيرِ عقدٍ: أنَّ فاعِلَهُ كافرٌ باللهِ؛ فإنَّ أحمدَ يُفرِّقُ بينَ الجاهلِ والعالِمِ إذا نكَحَ ذاتَ المَحْرَمِ؛ كما في روايةِ ابنِه عبدِ اللهِ:

قَالَ عَبِدُ اللهِ: ﴿ مَالَتُ أَبِي عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَجَلًا نَزُوَّجَ المَرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بِقَتْلِهِ وَأَخْذِ مَالِهِ ؟

قال أبي: نرى ـ واللهُ أعلَمُ ـ أنَّ ذلك منه على الاستحلالِ، فأمَرَ بقتلِه بمنزلِه وأخذِ مالِه، (١).

ويُؤيِّدُ هذا: أنَّ النبيَّ ﷺ لم يأمُرْ بقتلِ امرأةِ الأبِ التي تزوَّجَها ابنُ زوجِها، ولم يأمُرْ بقتلِ الوليِّ إنْ وُجِدَ؛ لأنَّ القرينةَ في قصدِ الابنِ بالزواجِ مِن امرأةِ أبيهِ أنَّه استحَلَّ: أظهَرُ منه في غيرِه؛ فدَلَّ على أنَّ الحُكْمَ على المتعاقِدَينِ على حرامٍ يَختلِفُ باختلافِ حالِهما في القصدِ وفي الجهلِ والعِلمِ.

⁽١) قمسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، (ص ٣٥١ ـ ٣٥٢).

وعلى هذا: يُفرَّقُ بينَ المُحرَّمِ البيِّنِ فيما يُتعاقَدُ عليه وبينَ المُشتبِهِ بحسَبِ حالِ المتعاقِدينَ وبُلدانِهم ووَفْرةِ العلمِ فيها؛ فنكاحُ الأمِّ يختلِفُ عن نكاحِ زوجةِ الأب، والبنتُ تختلفُ عن الأختِ، وكلَّما كانتِ المرأةُ أشدَّ تحريمًا بالطبع والشرع، فالقرينةُ على الاستحلالِ أَقْوَى.

وإنّما كان التفريقُ بين مشرّع العقودِ وسانّها للناسِ وبين المتعاقِدين؛ أنَّ فِعلَ مشرّع العقودِ المُحرَّمةِ وسانّها يقعُ على العقدِ، لا على فِعلِ الحرامِ؛ كالرّبا والخمرِ والزّنى والانتفاعِ به؛ فليس هو مِن المتعاقِدين، ولا شهرة له بالمالِ ولا الطعامِ ولا الفرجِ الحرامِ المعقودِ عليه، وأمَّا المتعاقِدانِ: ففِعْلُهما يقعُ على الحصولِ على المحرَّم، وشبهةُ الاستحلالِ بالعقدِ قائمةُ؛ لأنَّهما فعلَل العقدَ لأكلِ مالِ الرِّبا وشربِ الخمرِ وفِعلِ الزِّنى، فلم يَجِدَاهُ إلا بعقدِ عليه، ولو وَجَدَاهُ مِن غيرِ عقدٍ، الما اشترَطا العقدَ، ولا بحثاً عنه، والحاكمُ يسُنُّ العقودَ ويُشرِّعُها للناسِ للحصولِ على المُحرَّم، ففِعلُه تشريعٌ فقط، وأعظمُ مِن ذلك مَن يُلزِمُ بالعقودِ المُحرَّمةِ القطعيَّةِ ويُعاقِبُ على تركِها.

* * *

الله قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أَنْهَكُمْمُ وَبَنَاتُكُمْ وَأَنْوَلُكُمْ وَأَنْوَلُكُمْ وَالْمَاتُكُمْ وَالْمَلَاثُكُمْ وَالْمَاتُكُمْ وَالْمَاتُكُمْ وَالْمَاتُ الْأَخْتِ وَأَمْهَاتُ الْأَخْتِ وَأَمْهَاتُ لِسَايِكُمْ وَلِيَهِبُكُمُ الَّتِي وَمَنَاتُ لِسَايِكُمْ وَلِيَهِبُكُمُ الَّتِي وَخَلْتُهُ فِينَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا وَخَلْتُهُ فِي عُجُورِكُمْ مِن نِسَايِكُمُ الَّتِي وَخَلْتُهُ بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا وَخَلْتُهُ فِي عُجُورِكُمْ مِن نِسَايِكُمُ الَّتِي وَخَلْتُهُ أَنْنَايِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَخَلْتُهِلُ أَبْنَايِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَخَلْتُهِلُ أَبْنَايِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَاللهِ عَا فَدْ سَلَفَ إِلَى مَا فَدْ سَلَفَ إِلَى اللّهَ كَانَ عَنْهُ وَكُلْ اللّهُ كَانَ عَنْهُ وَلَا اللّهُ كَانَ عَنْهُ وَكُلْ لَيْهِ اللّهُ كَانَ عَنْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ كَانَ عَنْهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حرَّمَ اللهُ تعالى في هذه الآيةِ سَبْعًا بالنَّسَبِ، وسبعًا بالمُصاهَرةِ،

وجملة ذلك أربع عَشْرة امرأة ؟ كما رواه سعيد بن جُبَيْرٍ ، عن ابن جُبَيْرٍ ، عن ابنِ عبّاسٍ (١) ، وبنحوه قال سُفْيانُ وغيرُه .

المحرَّماتُ من النساءِ:

وهوله تعالى، ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أَنْهَدَكُمُ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوْنُكُمْ وَعَنَتُكُمْ وَعَنَاتُكُمْ وَعَنَاتُكُمْ وَعَنَاتُكُمْ وَعَنَاتُكُمْ وَعَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ ﴾: فيه المُحرَّماتُ مِن النَّسَبِ، وتَحرُمُ الأمَّهاتُ والعمَّاتُ والخالاتُ وإنْ عَلَوْنَ بلا خلافٍ ؛ فالجَدَّاتُ مِن جميعِ المُحهاتِ كالأمَّهاتِ، وعمَّاتُ الآباءِ والأمَّهاتِ كالعمَّاتِ مباشرةً، وخالاتُ الآباءِ والأمَّهاتِ كالعمَّاتِ مباشرةً، وخالاتُ الآباءِ مباشرةً.

وتحرُمُ بناتُ البناتِ كالبناتِ، وكذلك: فإنَّ بناتِ بناتِ الأخِ والأُختِ كبناتِ الأخِ والأُختِ مباشرةً، سواءً كُنَّ بواسطةِ الأمِّ أو الأبِ أو بهما جميعًا؛ فاللهُ إنَّما ذكرَ في الآيةِ أُصُولَ المُحرَّماتِ.

وبداً الله بالأمّهات؛ لِعِظَمِ مَنزلتِهنّ وحقّهنّ وفضلِهنّ على غيرِهنّ؛ فالمرأة الواحدة قد تكونُ أمّا مِن وجهٍ، وتكونُ أختًا وبنتًا وجَدّة وعمّة وخالة وبنت أخ وبنت أختٍ مِن وُجُوهٍ أُخرَى بحسبِ وشائج القُربى والرحِم التي تتعلّقُ بها؛ فقدًم الله مِن هذه المَنازِلِ منزلة الأمّ؛ لأنّها أصلُ الرحِم وأوّلُه، وهي أعظمُ حقًّا مِن الأب، وتقديمُ التحريم للأمّ تفضيلٌ لها وتعظيمٌ لحقّها، ويَلِيهَا في التحريم والحقّ والصّلةِ: البنت؛ فالبنتُ أعظمُ حقًّا وصِلةً مِن الأختِ، وعندَ التزاحُمِ في الحقوقِ تُقدّمُ الأمّ فالبنتُ أعظمُ حقًّا مِن الأختِ، وهما أعظمُ حقًّا مِن بناتِ الأخوِ وبناتِ الأختِ.

تحريمٌ بنتِ الزني:

وتحرُّمُ بنتُ الزُّني على أبيها كالبنتِ مِن النُّكاحِ، ولو كانتْ

⁽١) انفسبر الطبري، (٦/ ٥٥٤)، وانفسير ابن أبي حاتم، (٣/ ٩١١).

لا تَنتسِبُ إلى أبيها، ولا يجبُ بينَها وبينَه صِلةُ رحم ولا نَسَبٌ ولا ميراكُ؛ لأنَّ الأصلَ أنَّها بنتُهُ على الحقيقةِ، ولكنَّ اللهَ رَفَعَ الحقوقَ بينَهما، وبَقِيَ تحريمُ الوطء؛ لعمومِ الآيةِ: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أَنَهَا ثَكَمَا كُمُ وَبَنَاتُكُمْ ﴾؛ وهذا قولُ عامَّةِ الفقهاءِ.

تحريمُ بنتِ الملاعَنة:

والمُلاعِنُ لا يجوزُ له أنْ يطاً ابنةَ مُلاعنتِه، مع أنَّه لا يُقِرُّ بكونِها منه؛ فكيف بإقرارِه أنَّها منه بسِفَاحِ لا نكاحِ؟! وهي ابنتُهُ حقيقةً حسبَّةً، ولكنَّها ليسَتِ ابنتَهُ شرعًا، والتحريمُ في النكاحِ يثبُتُ للحقيقةِ الحسيَّةِ.

ونُسِبَ القولُ بالجوازِ للشافعيُّ؛ لأنَّه نصَّ على الكراهةِ، والأَوْلى: حملُ مُرادِهِ بالكراهةِ على التحريمِ، لا على الجوازِ؛ لموافقةِ السلفِ والفِطْرةِ القويمةِ.

المحرَّماتُ مِن الرَّضاع:

وأمًّا في الميراثِ، فلا يَرِثُ ولدُ الزُّني بالاتَّفاقِ.

وقول المنطقة والمنطقة في الله والمنطقة والمنطقة

الرَّضَاعةِ، وأنَّ حُرْمةَ الرَّضاعةِ في النَّكاحِ كَحُرْمةِ النَّسَبِ، وليسَ الرَّضاعُ رَحِمًا؛ لأنَّ مَنِ اتَّصَلَتْ بواسطتِه لم تُدْلِ برحِم؛ وإنَّما برَضاع.

وأذنى المُحرَّماتِ مِن النَّسَبِ: كبناتِ الأخِ والأختِ أعظمُ مِن أَعْلَى المُحرَّماتِ مِن الرَّضاعِ وإنِ اشترَكْنَ في التحريم؛ لأنَّ أبعَدَ الرحِمِ المُحرَّمِ أَقُوى مِن أَدْنى الرَّضاعِ وأقرَبِه؛ فليس الرَّضاعُ رحِمًا يجبُ وصله، ولا عاقلةً يَعقِلُ الديةَ عنه، ولا يَلحَثُ به نَسَبٌ، وفي «الصحيح»: أنَّ عائشةَ استأذنَ عليها عَمُّها مِن الرَّضاع، فلم تأذنُ له حتى سألَتِ النبيُ ﷺ، فأمرَها بالإذنِ له بالدخولِ عليها (١)، وفي هذا دليلٌ على أنَّه لم يدخُلْ عليها ولم تدخُلْ عليه مِن قبلُ، فلم يَنْهَهَا النبيُ ﷺ عن قطيعتِهِ السابقةِ؛ لعدم وجوبِ صِلَتِهِ عليها.

ولذا أخَّرَ اللهُ أَفْرَبَ المُحرَّماتِ مِن الرَّضاعِ _ وهنَّ الأُمَّهاتُ _ بعدَ أبعَدِ المُحرَّماتِ مِن النَّسَبِ، وهنَّ بناتُ الأخ والأُختِ.

وهولُه تعالى: ﴿وَالْخَوَاتُكُم مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ ﴾ ولا خلاف في حُرْمةِ الأَختِ مِن الرَّضاعةِ.

انتشارُ حُرْمةِ الرضاع مِن الأبِ والأمِّ:

واتَّفَقَ العلماءُ في ثُبُوتِ مَحْرَمِيَّةِ الرَّضاعِ في الأمِّ ومَن يُذلِي بها، وأمَّا ثُبُوتُ محرَميَّةِ الرَّضاعِ للأبِ ومَن يُدْلِي بواسطتِه وحدَه كأبِ الأبِ وأمَّا ثُبُوتُ محرَميَّةِ الرَّضاعِ للأبِ ومَن وإخوتِه وأعمامِه وأخوالِه، فعامَّةُ السلفِ على ثبوتِ المحرميَّةِ للأبِ ومَن في جهتِه كالأمُّ؛ وبه ثبتَ الدليلُ؛ ففي «الصحيحِ»، عن عائشة؛ أنَّ أَخَا أي التُعَيْسِ استأذَنَ عليها، فقال النبيُّ ﷺ: (اثْلَافِي لَهُ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ)(٢).

وأبو القُعَيْسِ زوجُ المرأةِ التي أرضَعَتْ عائشةً.

 ⁽۱) أخرجه البخاري (۲۲٤٤) (۳/ ۱۲۹)، ومسلم (۱٤٤٥) (۲/ ۲۰۷۰).

⁽٢) أخرجه البخاري (٤٧٩٦) (٦/ ١٢٠)، ومسلم (١٤٤٥) (٢/ ٢٩٠١).

روى سالم، عن ابنِ عمرَ؛ قال: ﴿لا بأسَ بلبنِ الفَحْلِ ا(١).

وروى مالك، عن أبنِ شهاب، عن عمرو بنِ الشَّرِيدِ؛ قال: سُيْلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا، وَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً، فَقِبلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: «لَا؛ اللَّقَاحُ وَاحِدًى".

ولا مخالِفَ لهم مِن الصحابةِ، وأمَّا ما رواهُ مالكٌ، عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ؛ أنَّها كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ بَسَاءُ أَرْضَعَتُهُ أَخَوَاتُهَا وَبَنَاتُ أَخِيهَا، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا (٣)، فهذا عملُ لا رفعُ للتحريم، وقد يكونُ حاملُ ذلك الورَعَ، وقد أَدْخَلَ النبيُ عَلَيْ عليها عمّها مِن الرَّضاعةِ؛ فلا يُتصوَّرُ أَنْ تقولَ بخلافِه.

وبه قال عروة والزُّهْريُّ وطاوسٌ وعطاءٌ ومجاهِدٌ ومكحولٌ والنَّخَعيُّ؛ وهو قولُ الأئمَّةِ الأربعةِ؛ لثبوتِ الدليلِ في مُشابهةِ التحريمِ مِن جهاتِ النَّسَبِ؛ لهذه الآبةِ، فتخصيصُ الأمَّهاتِ والأخواتِ بالذَّكْرِ، لا يُخرِجُ البناتِ مِن الرَّضاعةِ؛ لأنَّهنَّ أَوْلى بالتحريمِ مِن الأخواتِ، ولقولِهِ ﷺ: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ؛ لأنَّهنَّ أَوْلى بالتحريمِ مِن الأخواتِ، ولقولِهِ ﷺ: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْولَادَةِ)؛ مِن حديثِ عَمْرةً عن عائشةً؛ أخرَجَهُ الشيخانِ (١٤).

وذَهَبَ بعضُ السلفِ: إلى أنَّ التحريمَ لا يكونُ مِن جهةِ الرجُلِ، وهـ و الأبُ وأصولُهُ وفروعُهُ وحَواشِيهِ؛ وإنَّما مِن جِهةِ الأمِّ خاصَّةً وفروعِها وحواشِيها، ورُويَ هذا القولُ عن ابنِ المسيَّبِ وسليمانَ بنِ يسارٍ

⁽١) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه (١٣٩٤٣) (٧/ ٤٧٤).

⁽٢) أخرجه مالك في االمُوطأ، (عبد الباقي) (٥) (٢٠٢/٢). .

⁽٣) أخرجه مالك في االموطأ، (عبد الباقي) (٩) (٢٠٤/٢).

⁽٤) أخرجه البخاريّ (٢٦٤٦) (٣/ ١٧٠)، ومسلم (١٤٤٤) (٢/ ١٠٦٨).

وأبي سلمة وغيرِهم؛ فقد روى محمَّدُ بنُ عمرو، عن يزيدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ قُسَيْطٍ؛ أنَّه قال: سَأَلَ سعيدَ بنَ المُسيَّبِ، وعطاءَ بنَ يسارٍ، وسليمانَ بنَ يسارٍ، وأبا سلمة بنَ عبدِ الرحمٰنِ بنِ عوفٍ، فقالوا: ﴿إِنَّمَا تَحرُمُ مِن الرَّضاعةِ مَا كَانَ مِن قِبَلِ النِّسَاءِ، ولا تحرُمُ مَا كَانَ مِن قِبَلِ الرِّجالِ»(١).

عددُ الرَّضَعاتِ المحرِّمةِ:

ولا يَختلِفُ العلماءُ في أنَّ خَمسَ الرضَعاتِ يُحرِّمْنَ؛ وإنَّما الخلافُ فيما دُولَهنَّ، فقد اختَلَفَ الأثمَّةُ على أقوالٍ ثلاثةٍ، وهي ثلاثُ رواياتٍ عن أحمد:

المقولُ الأولُ: يُحرَّمُ مِن الرَّضاعِ قليلُه وكثيرُه؛ لعمومِ الآيةِ وإطلاقِها؛ وبهذا القولِ قال مالكٌ، وعليه مذهبُه، والحنفيَّةُ، وبه قال ابنُ المسيَّبِ وعروةُ وابنُ شهابِ.

القولُ الشاني: لا يُحرِّمُ أقلُّ مِن ثلاثِ رضَعاتِ، وتُحرِّمُ الثلاثُ وما فوقَها؛ وذلك لمَا ثبَتَ في مسلمٍ، عن عائشةَ؛ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال: (لَا تُحرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ)(٢).

ومِن حديثِ أُمِّ الفضلِ؛ قالتْ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَةُ أَوِ المَصَّةُ أَوِ المَصَّتَانِ)(٣).

وفي لفظِ آخَرَ لمسلمِ أيضًا: (لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالِإِمْلَاجَتَانِ)^(٤). وقال به إسحاقُ وأبو عبيدِ وابنُ المُنذِدِ.

القولُ الثالث: لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاعِ إلا خمسُ رضَعاتٍ فما فوقُ، ولا يُحرِّمُ أقلُّ مِن ذلك؛ وهو قولُ الشافعيِّ، والصحيحُ في مذهبِ أحمدَ؛ وهو قولُ عائشةَ وابنِ مسعودٍ وابنِ الزَّبيرِ وطاوسٍ وعطاءٍ؛ وذلك

⁽۱) القسير ابن المنذر» (۲/ ۱۲۵).

 ⁽۲) أخرجه مسلم (۱٤٥٠) (۲/ ۱۰۷۳).
 (٤) أخرجه مسلم (۱٤٥١) (۲/ ۱۰۷٤).

⁽٣) أخرجه مسلم (١٤٥١) (٢/١٠٧٤).

لَمَا فِي مسلم، عن عَمْرَةً، عن عائشة ﴿ قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: «عَشُرٌ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ»، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (١١).

ورواهُ عن عائشةَ عروةُ وغيرُه.

وجاء مرفوعًا مِن حديثِ عائشةَ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال لسَهْلَةَ بنتِ سُهَيْل: (أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ)(٢).

وهذا الفولُ أَقْوَى، والدليلُ فيه أصرَحُ، والدليلُ إذا جمّعَ بينَ الناسخ والمنسوخ كان أحكمَ مِن غيرِه وأقْوَى.

وتقدَّمَ في سورةِ البقرةِ الكلامُ على تقييدِ الرَّضَاعِ بالحَوْلَيْنِ في قولِه تعالى: ﴿وَٱلْوَلِدَتُ رُضِعَنَ أَوْلَاهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

وهولُه تعالى ﴿وَأُمّهَتُ نِسَآبِكُمْ﴾: يحرُمُ على الرجُلِ بسببِ زوجتِهِ: أصلُها (وهي أمّها)، وفرعُها (وهي بنتُها)، وتحرُمُ أمّ الزوجةِ بمجرَّدِ العقدِ على الزوجةِ ولو لم يَدخُلْ بها؛ لعمومِ الآيةِ وإطلاقِها، وأمَّا بنتُها، فلا تحرُمُ عليه حتى يدخُلَ بها؛ لتقييدِ التحريمِ بذلك كما يأتي.

تحريمُ زوجة الولدِ:

ويحرُمُ على المرأةِ بمجرَّدِ العقدِ عليها: والدُّ زوجِها وولدُه؛ فالوالدُ لأنَّها حليلةُ ابنِهِ؛ كما يأتي في الآيةِ، والولدُ لأنَّهَا زوجةُ أبيهِ؛ كما سبَقَ في الآيةِ.

وقد روى عبدُ الرزَّاقِ، وعنه ابنُ أبي حاتم، عن مَعْمَر، عن قتادةً؛ قال في الرجُلِ يتزوَّجُ المرأةَ، ثمَّ يُطلِّقُها قبلَ أَنْ يَرَاها، قال: «لا تَحِلُّ

⁽۱) أخرجه مسلم (۱۶۵۲) (۲/۱۰۷۵).

 ⁽۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (۱۲) (۲۰۰٪)، وعبد الرزاق في «المصنف»
 (۲) (۲۰۸۷) (۷/ ٤٦٠)، وأحمد (۲۰۱۵) (۲/۱۱).

لأبيهِ، ولا لابنِها^(۱).

تحريمُ أُمُّ الزوجةِ:

ونصَّ على تحريمِ أمَّ الزوجةِ ولو لم يَدخُلُ ببنتِها: جماعةً مِن الصحابةِ؛ كابنِ مسعودٍ وابنِ عمرَ وعِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ، ومِن التابِعينَ مسروقٌ وطاوسٌ وعِكْرِمةُ وقتادةُ وغيرُهم.

وهذا القولُ هو الأصحُّ والأظهَرُ، وفي المسألةِ قولانِ آخَرانِ:

الأولُ - وهو القولُ الشاني في المسالةِ -: أنَّ الأمَّ لا تَحرُمُ إلا بالدُّحُولِ على بنتِها، وحُكْمُها كحُكْمِ البنتِ مع أمُها: لا تحرُمُ إلا بالدُّحُولِ على بنتِها، لا بمجرَّدِ العقدِ، وقد روى ابنُ المُنذِر، عن سعيدِ بنِ بالدُّولِ على أمُها، لا بمجرَّدِ العقدِ، وقد روى ابنُ المُنذِر، عن سعيدِ بنِ أبي عَرُوبَة، عن قتادة، عن عليً: أنَّه جعَلَ أمَّ الزوجةِ والرَّبِيبَةَ سواءً؛ لا تَحرُمُ واحدةٌ إلَّا بالدُّولِ على الأُخرى(٢).

وقتادةُ لم يَسمَعْ مِن عليٍّ، ورواهُ حمَّادٌ عن قتادةً، وجعَلَ الواسطةَ خَلَّاسَ بِنَ عمرِو^(٣).

ورُوِيَ هذا القولُ عن ابنِ عبَّاسٍ، وخالَفَه ابنُ عمرَ (؟).

وروى عبدُ الرزَّاقِ، وعنه ابنُ أبي حاتم، عن عبدِ اللهِ بنِ الزَّبيرِ: خلافَ ذلك، ولا يصعُّ عنه؛ ففي إسنادِه مَنْ لًا يُعرَفُ، يَرْوِيهِ رجلٌ عنه؛ قال: «الرَّبِيبَةُ وَالأُمُّ سَوَاءٌ، لا بَأْسَ بِهِمَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ»(٥).

 ⁽١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٨٠٧) (٦/ ٢٧٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»
 (١) (٣/ ٩١٤).

⁽۲) «تفسير ابن المنذر» (۲/ ۲۲۷).

 ⁽٣) قتفسير أبن المنذر» (٢/ ٢٢٧). وينظر: قتفسير الطبري» (٦/ ٥٥٦)، وقتفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٩١١).

⁽٤) التفسير ابن المنذر» (٢/ ١٢٨).

⁽٥) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٨٣٣) (٦/ ٢٧٨)، وابن أبي حائم في «تفسيره» (٣/ ٩١٢).

وروى ابنُ المُنذِرِ وابنُ جريرٍ، عن عِكْرِمةَ بنِ خالدٍ، عن مجاهِدٍ، قال في قولِه شعال: ﴿وَأَشَهَنتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَبَيْكُمُ اَلَّتِي فِي خُجُورِكُمْ يِّن لِسَآبِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ قال: «أُرِيدَ بهما الدخُولُ جميعًا»(١).

ومَن قال بهذا القولِ جعَلَ الوصفَ في هويه، ﴿يِن يُسَايَهُمُ اللَّنِي وَخَلْتُم بِهِنَّ على أُمّهاتِ النّساءِ وبناتِ النّساءِ، فجعَلَ هوله تعالى، وَخَلْتُم بِهِنَّ على أُمّهاتِ النّساءِ وبناتِ النّساءِ، فجعَلَ هوله تعالى، ﴿الَّذِي دَخَلْتُم بِهِنَّ لِمَا سَبَقَه مِن الحالتَيْنِ: ﴿وَأُمّهَتُ لِسَآيِكُمُ وَالنَّيْنِ: ﴿وَأُمّهَتُ لِسَآيِكُمُ وَالنّبِي ذَعَرُهُمُ اللَّهِ فَعَلَى عَولِهم مَذَا لا يحرُمُ الأصلُ ولا الفرعُ إلا بالدخولِ بالنساء؛ فعلى قولِهم هذا لا يحرُمُ الأصلُ ولا الفرعُ إلا بالدخولِ بالمرأةِ، لا بمجرَّدِ العَقدِ عليها،

القولُ الثاني _ وهو القولُ الثالثُ في المسألةِ _: وهو قولُ زيلِ بنِ ثابتٍ؛ وهو التفريقُ بينَ سببِ مُفارَقةِ البنتِ قبلَ الدُّحُولِ بها؛ إنْ كان سببُ الفُرقةِ وفاتَها، لم يَجُزُ له أنْ يَنكِحَ أمَّها؛ لأنَّه يَرِثُ بنتَها إرثَ الزوجيَّةِ، فالأمُّ تُشارِكُهُ في ميراثِ بنتِها، فليس له أنْ يتزوَّجَ أمَّها، وإنْ كان سببُ الفِراقِ طلاقَهُ لها قبلَ دُحُولِه بها، فله الزواجُ مِن أمِّها.

فقد روى ابنُ المُنذِرِ، عن ابنِ المسيَّبِ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ؛ قال: «إِنْ تزوَّجَها فَتُوفِّيَتُ، فأصابَ ميراثَها، فليس له أَنْ يتزوَّجَ أَمَّها، وإِنْ طلَّقَها، فما شاء فعَلَ؛ يعنى: إِنْ شاء تزوَّجَها (٢).

وخلافُ الصحابةِ في ذلك معروفٌ؛ فقد قال بالمنع ابنُ عمرَ وآخَرونَ، وبالإباحةِ ابنُ عبّاسٍ وآخَرونَ، وتوقَّفَ في ذلك معاويةُ؛ فقد روى عبدُ الرزَّاقِ، وعنه ابنُ المُنذِرِ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ عُوبْمِرٍ الأَجْدَعِ، مِنْ بَكْرِ كِنَانَةَ: قَأَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ، قَالَ: فَلَمْ أَجْمَعْهَا حَتَّى تُوفَّيَ

⁽١) قتفسير الطبري، (٦/ ٥٥٧)، وقتفسير ابن المنذر، (٦٢٧/٢).

⁽۲) اتفسير ابن المنذر» (۲/ ۲۲۸).

عَمِّي عَنْ أُمِّهَا، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالِ كَثِيرٍ، فَقَالَ أَبِي: هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا؟ قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرْتُ أَقِي مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: انْكِحْ أُمَّهَا، قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: لا تَنْكِحُهَا، فَأَخْبَرْتُ أَبِي مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ابْنُ عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةً؛ إِنِّي لا أُجِلُّ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَلا أُحَرِّمُ مَا وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةً؛ إِنِّي لا أُجِلُّ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَلا أُحَرِّمُ مَا أَحَلًا اللهُ، وَأَنْتَ وَذَاكَ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَنْهَنِي، وَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَانْصَرَفَ أَبِي عَنْ أُمُهَا، فَلَمْ يَنْكِحُهَا» (١٠).

وهولُه تعالى، ﴿رَبَيْبِكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلَتُم بِهِنَّ﴾: قيَّدَ اللهُ تحريمَ الرَّبَائِبِ _ وهنَّ بناتُ الأزواجِ _ بالدخُولِ بأمَّهانِهنَّ، فإذا دُخِلَ بأمَّهاتِهنَّ، حُرِّمَتِ البناتُ.

الجمعُ بينَ الأمِّ وبنتِهَا:

والجمعُ بينَ الأمِّ وبنتِها أعظَمُ حُرْمةً مِن الجمعِ بينَ المرأةِ وعمَّتِها أو خالتِها، وأعظَمُ مِن الجمعِ بينَ الأُختَيْنِ؛ لأنَّ الحقَّ بينَ الأمِّ وبنتِها أعظَمُ مِن حقوقِ غيرِهنَّ مِن ذوي الأرحامِ فيما بينَهُنَّ، والجمعُ بينَ الأمِّ وبنتِها داعِ للقطيعةِ والفتنةِ.

حكمُ ابنةِ الطليقةِ:

وإذا طلَّقَ الرجُلُ المرأة، وكانَتِ ابنتُها في حَجْرِهِ، حَرُمَتْ عليه إلى الأبدِ بلا خلافٍ، وتحرُمُ عليه كذلك لو كانتْ في غيرِ حَجْرِه؛ كأنْ تكونَ في حَجْرِ عَمُها أو خالِها أو في حَجْرِ عَمُها أو خالِها أو غيرِهم مِن ذوي رَحِمِها، وعلى هذا عامَّةُ السلفِ، وحُكِيَ اتَّفاقُ الفقهاءِ عليه؛ خلافًا لداوِدَ الظاهريِّ، وحُكِيَ في هذا خلافٌ عن عليٌّ في التفريقِ عليه؛ خلافًا لداوِدَ الظاهريِّ، وحُكِيَ في هذا خلافٌ عن عليٌّ في التفريقِ

 ⁽۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۰۸۱۹) (٦/ ٢٧٥)، وابن أبي شيبة في «مصنفه»
 (۱٦٢٦٩) (٣/ ٤٨٤)، وابن المنذر في «تفسيره» (١٢٨/٢).

بينَ البنتِ الني تكونُ في حَجْرِ الزوجِ وبينَ مَن تَكِونُ في حَجْرِ غيرِه؛ لأنَّ اللَّهَ قال: ﴿وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي خُجُرِكُمُ﴾(١).

والصحيح: أنَّ اللهَ ذكرَ الحُجُورَ وأضَافَها للأزواجِ بقولِه، ﴿ وَالصحيحُ اللهُ وَالمَعانِي تُعلَّقُ البنتَ تَتْبَعُ أُمَّها، والمَعانِي تُعلَّقُ البنتَ تَتْبَعُ أُمَّها، والمَعانِي تُعلَّقُ بغالبِ الحالِ، وكذلك: فإنَّ في ذِكْرِ الحجورِ إشارةَ إلى ما ينبغي أنْ تكونَ عليه الحالُ، ومِن حُسْنِ العهدِ والمَعْشَرِ مع الزوجةِ إكرامُ بنتِها في كنفِها ورعابتُها معها.

ثم إن أحكام الحرام بيّنة ، وتُناط بالأوصاف والعِلَلِ الواضحة المُنضِطة ، وتقييدُ الحُكْم بالرّبيبة إذا كانت في الحجر ، ورفعه إذا كانت في غيرو: لا يَنضبِط الله فلا تخلُو الأم مِن تعهد بنتها لها في حَجْر زوجِها بعد أبيها ، وربّما تنقّلَتِ البنت بين حَجْر زوج أمّها وبين حَجْر أبيها أو كفيلها ووصيها مِن ذوي رَحِمها المائة في الحجور في مِثلِ هذه الصّور لا يَنضبِط الله فقد تَبْقى البنت يومًا أو أسبوعًا أو شهرًا في حَجْر الروج ، ومِثلَ هذه المدة أو قريبًا منها في حَجْرِ غيره ، وحدُّ القَدْر الذي تكونُ فيه البنت (ربيبة في الحجر) لا يَنضبِط ، وأحكامُ التحريم تنضبط بوصف بينٍ اكروجاتِ الآباء ، وتقبيد تحريم البناتِ بالدخُولِ على أمّهاتِهنَّ ، وتحريم الرّضاع بعددٍ معينٌ وقدرٍ منضبط .

وتحرُمُ بنتُ الزوجةِ على زوجِ أمّها، ولو وُلِدَتِ البنتُ مِن رجُلٍ بعدَ طلاقِهِ لأمّها؛ لأنَّ عِلَّةَ التحريم الدّخُولُ بأمّها.

وتحريمُ زوجِ الأمِّ على ابنتِها شبيهٌ بتحريمِ زوجةِ الأبِ على ابنِه، إلَّا أنَّ اللهَ حرَّمَ نِكَاحَ زوجاتِ الآباءِ بلا تقييدٍ بالدُّحُولِ بهنَّ، فيَحْرُمْنَ بمجرَّدِ العقدِ، وجعَلَ تحريمَ زوجِ الأمِّ على البنتِ بشرطِ الدُّحُولِ بأمِّها،

بنظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٩١٢).

وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ نِكاحَ زوجاتِ الآباءِ مِن الأبناءِ أَشَدُّ تحريمًا مِن نِكاحِ أزواجِ الأمَّهاتِ مِن البناتِ.

وَأَكَّدَ اللهُ تقييدَ التحريمِ بالدَّحُولِ، وجوازَهُ بغيرِهِ في قولِه تعالى، وأكَّدَ اللهُ تقييدَ التحريمِ بالدُّحُولِ، وجوازَهُ بغيرِهِ في قولِه تعالى، وَإِنْ لَمَ تَكُونُواْ دَخَلَتُم بِهِرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ اللَّهِ، يسعنني: مِن نكاحِهنَّ.

والدُّحُولُ: النَّكَاحُ؛ قاله ابنُ عبَّاسٍ؛ رواهُ ابنُ أبي طلحةَ عنه (١). وقال طاوسٌ: الجِماعُ (٢).

والمرادُ بذلك: الدخُولُ والتمكُّنُ منها، لا حقيقةُ الجِماعِ، فقد يدخُلُ بالمرأةِ زوجٌ لا يُريدُ جِماعَها؛ وإنَّما مُساكَنَتُها ومُعاشَرَتَها؛ لِكِبَرِ سِنٌ وعجزِ بمرضٍ ونحوِه، فلا يَرفَعُ ذلك الحُكْمَ.

نحريمُ زوجةِ الوَلَدِ:

وقوله تعالى: ﴿وَحَلَنَيْلُ أَبْنَآيِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصَلَىٰ اللهِ يعني: مِن المُحرَّماتِ؛ فتحرُمُ زوجةُ الابنِ بمجرَّدِ العقدِ عليها ولو لم يَدخُلُ بها؛ لإطلاقِ التحريمِ في الآيةِ، ولسَبْقِ التحريمِ المقيَّدِ للرَّبائبِ عندَ الدخُولِ بأمَّهاتِهنَّ فقط، ولو كان ما يَتْلُوها مقيَّدًا مِثلَها، لَتَأَخَّرَ التقييدُ لِيشمَلُ الحُكْمَيْنِ جميعًا.

وتحرُمُ الربائبُ _ وهنَّ بناتُ الزوجاتِ، وإنْ نَزَلْنَ _ على أزواجِ أُمَّهاتِهنَّ، وإنْ عَلَوْا وعَلَوْنَ.

روى ابنُ المُنذِرِ، عن قتادة؛ قال: «بنتُ الربيبةِ وبنتُ ابنتِها لا تصلُحُ وإنْ كَانَ أسفَلَ ببطونِ كثيرةٍ» (٢٠).

⁽١) النفسير الطبري، (٦/٥٩٩)، وانتفسير ابن أبي حاتم، (٩١٢/٣).

⁽۲) «تفسير ابن أبي حاتم» (۹۱۲/۳).

⁽٣) الفسير ابن المنذر» (٢/ ١٣٠).

ورواهُ قتادةً عن أبي العاليةِ؛ قال: «وإنْ كان أسفَلَ بسبعينَ بطنًا، لا تصلُحُ»(١).

تحريمُ زوجةِ الأبِ:

وتحريمُ زوجةِ الأبِ على ابنِهِ أعظَمُ مِن تحريمِ زوجِ الأمَّ على ابنِها؛ لأنَّ الله حرَّمَ زوجةَ الأبِ بلا قيدٍ ولا شرطٍ، وحرَّمَ زوجَ الأمِّ على ابنِها بقيدِ الدُّحُولِ بأمِّها، والمُحرَّمُ بلا قيدٍ أقْوَى مِن المُحرَّمِ بقيدٍ؛ لأنَّ المُحرَّمَ بلا قيدٍ أقْوَى مِن المُحرَّمِ بقيدٍ؛ لأنَّ المُحرَّمَ بلا قيدٍ لا مدخل لجله، أمَّا المُحرَّمُ بقيدٍ فيَحِلُّ بزوالِ قيدِه، وهذه قاعدةً في المُحرَّماتِ كلِّها؛ في النَّكاحِ، والطعامِ، واللَّباسِ، وغيرِها.

وفي قولِه تعالى: ﴿وَحَلَنَهِلُ أَبْنَاهِكُمُ ﴾؛ يعني: ما يَجِلُّ لهنَّ مِن النَّسَاءِ، والمرأةُ تَجِلُّ بمجرَّدِ العقدِ عليها، لا بالدخُولِ والتمكينِ منه.

ورُوِيَ أَنَّ سَبَبَ نَزُولِ هَذَهُ الآيةِ زُواجُ النّبيِّ عِنَى مِن امرأةِ زيدٍ، فقال المشركونَ بِمَكَّةَ بذلك وعابُوهُ؛ فأَنزَلَ اللهُ **قولَهُ تعالى، ﴿**وَحَلَنَهَلُ فَقَالُ اللهُ **قولَهُ تعالى، ﴿**وَحَلَنَهَلُ أَبُنَايَكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَمْلَئِكُمْ ﴾؛ رواهُ ابنُ أبي حاتمٍ، عن ابنِ جُريْجٍ، عن عطاءِ، مرسلًا (¹⁷⁾.

والمُحرَّمُ نِكاحُ حلائلِ الأبناءِ وإنْ نَزَلُوا، تحرُمُ على الآباءِ وإنْ عَلَوا.

الجمعُ بين الأختَيْنِ:

وهدا مِن المُحرَّماتِ لسبَب، والسببُ عارضٌ؛ فكلُّ أُختينِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفُ ﴾: وهذا مِن المُحرَّماتِ لسبَب، والسببُ عارضٌ؛ فكلُّ أُختينِ حلالٌ على غيرِ المُحرَّمِ منهما مُفَرَّقَاتٍ لا مُجتبِعاتٍ، وإذا طلَّقَ واحدةً، جاز له نِكاحُ أُختِها مِن بعدِها.

 ⁽۱) الفسير ابن المنذرا (۲/ ۱۳۱).

⁽۲) وتفسير ابن المنذر، (۲/ ۱۳۱)، ووتفسير ابن أبي حاتم، (۹۱۳/۳).

ومِثلُ ذلك المرأةُ وعمَّتُها، والمرأةُ وخالتُها: يحرُمُ الجمعُ بينَهما بالاتُفاقِ؛ حكاهُ الشافعيُّ وغيرُه، ويجوزُ الانفرادُ بالواحدةِ منهنَّ ثمَّ الانفرادُ بالأخرى.

الجمعُ بين الأختين الأمتين:

واختلَفَ العلماءُ في الجمعِ بينَ الأُختَيْنِ الأَمَتَيْنِ بالوطءِ على ولين:

القولُ الأولُ: التحريمُ؛ وهو قولُ جمهورِ الفقهاءِ، وبه قَضَى عليٌّ والزبيرُ وابنُ مسعودٍ.

وقد روى مَالِكُ في «الموطّاِ»، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوّيْبِ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ: عَنِ الأَخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ: هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلَّنْهُمَا آيَةً، وَمَا كُنْتُ لأَصْنَعَ ذَلِكَ، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَوْ عَنْدِهِ، فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَوْ عَنْدِهِ، فَلَقِي رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَوْ عَانَ إِلَى مِنَ الأَمْرِ شَيْءً، ثُمَّ وَجَدَتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ، لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا.

قَالَ مَالِكُ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ؛ قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّام مِثْلُ ذَلِكَ (''.

وروى ابنُ أبي حاتم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ:

﴿ أَنَّهُ شُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الأَخْتَيْنِ الأَمْتَيْنِ، فَكَرِهَهُ، فَقَالَ: يَقُولُ اللهُ
تَعَالَى: ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتَ آَيْمَنَنُكُمُ ۚ ﴾ [النساء: ٢٤]؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ:
بَعِيرُكَ أَيْضًا مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ا ﴾ (١).

وروى مَسْرُوقٌ: قال ابنُ مسعودٍ: يحرُمُ مِن الإماءِ ما يحرُمُ مِن الحرامُ مِن الحرامُ عِن الحرامُ العَدَدُ^(٣).

⁽١) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (٣٤، ٣٥) (٣٨/٢)، ٥٣٩).

 ⁽۲) «تفسير ابن أبي حاتم» (۲/ ۹۱۶).
 (۳) «تفسير ابن المتذر» (۲/ ۹۱۶).

وهذا هو الأظهَرُ، فاللهُ حرَّمَ الجَمْعَ بينَ المرأةِ وعمَّتِها أو خالتِها، والجمع بينَ الأُختَيْنِ بلا قيدٍ، ويُؤخَذُ ذلك على إطلاقِه؛ فاللهُ حرَّمَ الجمعَ لجكم وعِلَلٍ؛ منها القطيعةُ؛ لأنَّهُنَّ ضَرَّاتٌ، ويقعُ هذا في وطءِ النُّكاحِ ووطءِ التَّسَرِّي.

وحِلُّ مِلْكِ اليمينِ لا يَلزَمُ منه حِلُّ الوطءِ؛ كمِلْكِ يمينِ الأَمَةِ المُشرِكةِ والمُبَعَّضَةِ، لا يجوزُ وطؤها، والمملوكةِ قبلَ استبرائها.

القولُ الثاني: الجوازُ؛ وهو قولُ ابنِ عبَّاسٍ؛ حكاهُ عمرُو بنُ دِينارِ عنه؛ أخرَجَهُ ابنُ المُنذِرِ، عن حمَّادٍ، عن عمرِو، به (۱).

والنهيُ في الجمع بينَ الأُختَيْنِ والجمع بين المرأةِ وعمَّتها أو خالتِها مِن النَّسَبِ بلا خلافٍ، وأمَّا الجمعُ بين الأُختَيْن والجمعُ بين المُختَيْن والجمعُ بين المرأةِ وعمَّتها أو خالتها من الرضاع، فقد حكى الإجماع فيه غيرُ واحد؛ وهو قول الأثمَّة الأربعة، وخالف في ذلك بعض الأئمة؛ كابن تيميَّة.

ويحرُمُ الجمعُ بالوطءِ بينَ المرأةِ وعمَّتِها والمرأةِ وخالتِها مِن الإماءِ، والحُكْمُ في ذلك كالحُكْمِ في الجمعِ بينَ الأُختَيْنِ، والجمعُ بينَ الأُختَيْنِ، والجمعُ بينَ الأُختَيْنِ أَعْلَظُ، وأَعْلَظُ مِن ذلك الجمعُ بالوطءِ بينَ الأمِّ وبنتِها مِن الإماءِ.

وقد قال تعالى في آخِرِ آيةِ المُحرَّماتِ مِن النَّساءِ: ﴿إِنَ اللَّهُ كَانَ عَنَفُورًا رَّحِيمًا﴾؛ غفورًا لِما سلَفَ مِن مُخالَفةِ أمرِه قبلَ العِلْمِ به في الجاهليَّةِ، رحيمًا بهم في تشريعِه وحُكْمِهِ وإِنْ خَفِيَتْ على العِبادِ عِلْتُه.

*** * ***

⁽۱) «تفسير ابن المنذر» (۲/ ۱۳۲).

الله عَلَيْكُمْ وَأُجِلَ لَكُمْ مَا وَرَاتُهُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لِمُحْمِنِينَ غَيْرَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجِلَ لَكُمْ مَا وَرَاتُهُ وَلِحِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَلِكُمْ لِمُحْمِنِينَ غَيْرَ مُسَانِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْلُم بِي مِنْهُنَ قَاتُولُهُنَّ أَجُورُهُنَ وَبِيضَةً وَلَا جُنَاحَ مُسَانِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْلُم بِي مِنْ بَعْدِ الْفَرِيطِيدَةً إِنَّ أَلِللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا حَكِيمًا فَا اللّهُ يَعْمَدُ إِنَّ أَلِللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا فَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا فَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيمًا عَكِيمًا فَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الل

الإحصانُ يُطلَقُ في القرآنِ على مَعَانٍ:

منها: إحصانُ النَّكاحِ والزواجِ؛ فالمتزوِّجُ مِن الرجالِ والنساءِ يُسمَّى مُحْصَنًا.

ومِن مَعاني الإحصانِ: إحصانُ عفافٍ ويُعْدِ عن الفاحشةِ، ومِن هذا قدولُ اللهِ تعدالى: ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنْكُمْ الْمُحْصَنَتِ الْمُحْصَنَتِ اللّهُ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنْكُمْ الْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُوْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُوْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُوْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُومِنَاتِ وَمَنه قولُه تعالى: النِّينَ أُوتُوا الْكِنَابِ [المائدة: ٥]؛ يعني: العفيفاتِ، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اللّهُ مِن الحَرَامِ، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لِرَمُونَ السَّحَمَنَاتِ ﴾ [النور: ١٤]؛ يعني: العفيفاتِ ومنه قولُه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لِرَمُونَ السَّحَمَنَاتِ ﴾ [النور: ١٤]؛ يعني: العفيفاتِ المعلماتِ عن الفاحشةِ.

ومِن مَعاني الإحصانِ: الحريَّةُ، وأُلْحِقَ وصفُ الإحصانِ بالحرائرِ؛ للخلبةِ العفافِ عليهنَّ بخلافِ الجَوَارِي؛ ومِن هذا قولُه تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنحِحَ ٱلْمُحْمَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، وفرقُ بينَ وصفِ الإيمانِ، ووصفِ الإحصانِ.

ومِثلُه قولُه تعالى في الماثدةِ: ﴿ وَالْخُمَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِتَابَ مِن
قَبْلِكُمْ ﴾ [٥]، فسَّرَ ابنُ عبَّاسِ الإحصانَ بالحريَّةِ (١٠).

⁽۱) «تفسير الطبري» (٨/ ١٣٩).

ومِن مَعاني الإحصانِ: الإسلامُ؛ كما في قولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا أَحْوِمَنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةِ فَعَلَيْهِنَ نِمْفُ مَا عَلَى الْمُحْمَلِئِتِ مِنَ الْعَدَابِ ﴾ [النساء: ٢٥]، فسَّرَ الإحصانَ بالإسلامِ: ابنُ مسعودٍ والشَّعْبيُّ والحَسَنُ والنَّعيُّ والسُّدِيُّ (١) والشافعيُ (٢).

واختلَفَ كلامُ المفسِّرينَ في المرادِ بالمُحْصَناتِ في هذه الآيةِ:

وأكثرُ السلفِ على أنَّ المرادَ بالمحصناتِ هنا هُنَّ النساءُ اللاتي في عِصْمةِ أزواجٍ؛ فهنَّ مِن المُحرَّماتِ أنْ يُعقدَ عليهنَّ، واسْتَثْنَى اللهُ المملوكاتِ المَسْبِيَّاتِ، ولو كُنَّ في عِصْمةِ زوجِ مُشْركٍ، فيبطُلُ نكاحُها بسَبْيها ومِلْكِها؛ روى ابنُ جريرٍ، عن عليِّ بنِ أبي طَلْحَةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ في قولِه، ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱللِّسَاءَ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَاكُمُ ﴾؛ يقولُ: «كلُّ في قولِه، وَوَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱللِّسَاءَ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَاكُمُ ﴾؛ يقولُ: «كلُّ امرأةِ لها زوجٌ، فهي عليك حرامٌ، إلَّا أَمَةً مَلَكْتَها ولها زوجٌ بأرضِ الحربِ، فهي لك حلالٌ إذا اسْتَبَرَأْتَهَا» (٣).

ورواهُ سعيدُ بنُ جُبيرٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ (٤).

وقاله أبو قلابةً ومكحولٌ وابنُ زيدٍ وغيرُهم (٥).

وهذا قولُ جُمهورِ العلماءِ، وقيَّدَ أبو حنيفةَ وأحمدُ فَسْخَ المَسْبِيَّةِ مِن زوجِها المُشرِكِ إذا سُبِيَتْ وحدَها دُونَهُ؛ سؤاءٌ كان سبيُها قَبْلَهُ أو بعدَهُ.

وقيل: إنَّ المرادَ بالمُحْصَناتِ في الآيةِ: العفيفاتُ؛ وبهذا قال

⁽١) القسير الطبري، (١/ ٦٠٩ ـ ٦١١)، والقسير ابن أبي حاتم، (٣/ ٩٢٣).

⁽٢) الفسير القرطبي، (٦/ ٢٣٧)، والفسير ابن كثير، (٢/ ٢٦١).

 ⁽٣) «تفسير الطبري» (٦/ ٦٦٥)، و«تفسير ابن المنذر» (٦/ ٦٣٥)، و«تفسير ابن أبي حاتم»
 (٣/ ٩١٦).

⁽٤) التفسير الطيري، (٦/ ٦٣٥)، والتفسير ابن المنذر، (٦٣٦/٢).

⁽a) «تفسير الطبري» (٦/ ٣٢٥).

أبو العاليةِ وطاوسٌ وغيرُهما^(١)، ومعنى ذلك على هذا القولِ: أنَّ اللهَ حرَّمَ العفيفاتِ إلَّا بعقدِ نكاحٍ ووليٌّ وشهودٍ ومَهْرٍ، ويحرُّمُ ما زاد عن أربع منهنَّ.

والقولُ الأولُ أصحُّ، والقولُ الثاني يَعضُدُ أنَّ المرادَ بقولِه تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا تَكَمَّ مَا اللَّهُ النَّسَاءِ ﴾ [النساء: ٢٢]؛ أي: ما وَطِئَها الأبُ بعَقْدِ ونِكاحٍ، لا بِزِنَى وسِفَاحٍ، وأنَّ الموطوءةَ بسِفَاحٍ مِن الأبِ لا تحرُمُ على الابنِ.

والأرجحُ: أنَّ المرادَ بالمُحْصَناتِ في هذه الآيةِ: النساءُ المتزوِّجاتُ؛ فقد نزَلَتِ الآيةُ في سَبْيِ أَوْطَاسٍ؛ حيثُ سُبِينَ وهنَّ تحتَ أزواج، فتحرَّجَ الصحابةُ مِن ذلك رَفِّي، فأنزَلَ اللهُ هذه الآية؛ كما روى أحمدُ ومسلمٌ في «صحيحه»؛ مِن حديثِ أبي سعيدِ الحُدريِّ؛ قال: «أَصَبْنَا نساءٌ مِن سَبْيِ أَوْطَاسٍ، ولهنَّ أزواجٌ، فكرِهْنَا أَنْ نَقَعَ عليهنَّ ولهنَّ أزواجٌ، فسأَلْنَا النبيَّ عَلِيهُ، هنزَلَتُ هذه الآيةُ: ﴿وَاللَّمُ مَنَكُ مِنَ النِّسَاءُ إِلّا مَا مَلَكَتُ أَيْنَدُكُمُ مِنَ النِّسَاءُ إِلّا مَا مَلَكَتُ أَيْنَدُكُمُ مَن النِّسَاءُ إِلّا مَا مَلَكُتُ أَيْنَدُكُمُ مَن النِّسَاءُ إِلّا مَا مَلَكُتُ أَيْنَدُكُمُ مَا فَاسْتَحُلَلْنَا بِها فُرُوجَهُنَّ (٢).

اعتبارُ بَيْع الأَمَةِ طلاقًا:

وقولُه تعالى، ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتَ أَيْنَنُكُمْ ﴿ اخْذَ بعضُ السلفِ منه: أَنَّ بِيعَ الأَمَةِ طلاقٌ لها مِن زوجِها؛ لأنَّ اللهَ ذَكَرَ حِلَّها لمالِكِها بمجرَّدِ مِلْكِها، ولازمُ ذلك: أنَّ بيعَها فسخٌ أو طلاقٌ، وقد اختلَفَ العلماءُ في ذلك على قولَيْن:

القولُ الأولُ: أنَّ البيعَ طلاقٌ؛ وبهذا قال ابنُ مسعودٍ؛ كما رواهُ النَّحَعيُ؛ وقد سُئِلَ: الأَمَةُ تُباعُ ولها زوجٌ؟ قال: كان عبدُ اللهِ يقولُ:

⁽۱) «تفسير الطبري» (٦/ ٥٦٨ ـ ٥٦٩)، والتفسير ابن كثير» (٢/ ٢٥٨).

⁽٢) أخرَجه أحمد (١١٦٩١) (٣/ ٧٢)، ومسلم (١٤٥٦) (٢/ ١٠٧٩).

بِيعُها طلاقُها، وشلا هذه الآيةَ: ﴿ وَٱلْتُعَمَّنَكُ مِنَ ٱلنِّسَآلِ إِلَا مَا مَلَكُتُ الْمَاتُ إِلَا مَا مَلَكُتُ أَيْنَكُمُ مِنَ ٱلنِّسَآلِ إِلَا مَا مَلَكُتُ أَيْنَكُمُ مِنَ ٱلنِّسَآلِ إِلَا مَا مَلَكُتُ أَيْنَكُمُ مُ

وروايةُ النخَعيِّ عن ابنِ مسعودٍ مجمولةٌ على الاتُصالِ ولو كانتْ منقطِعةً؛ فإنَّه يَروي عن جماعةٍ عن ابنِ مسعودٍ.

وبهذا قال ابنُ عبَّاسِ وأُبَيُّ وجابرٌ؛ رواهُ عنهم قتادةُ(٢).

ورواهُ عن أبنِ عبَّاسٍ عِكْرِمةُ(٣).

وبه قال ابنُ المسيَّبِ والحسنُ وغيرُهم (٤).

وهو روايةً عن مالكٍ.

القولُ الثاني: قالوا: إنَّ البيعَ ليس بطلاقٍ حتى تُطلَّقَ مِن زوجِها، حرَّا كان أو عبدًا، وإنَّ الآيةَ خاصَّةٌ بمَن سُبِيَتْ، وهي تحتَ كافرِ؛ وهذا سَبْيُ وليس بيعًا، وإنَّ الزواجَ مِن الأَمَةِ قد يكونُ لغيرِ مالِكِها، فيُسقِطُ مالكُها منفعَتَهُ ببُضْعِها ويُزوِّجُها غيرَهُ لحرِّ أو عبدٍ، فبائعُها لا بَملِكُ فَرْجَها وكذلك مُشترِيها، والمُشترِي في ذلك كالبائع.

وبهذا قال جمهورُ الفقهاءِ، واحتَجُوا بحديثِ بَرِيرَةَ؛ حيثُ اسْتَرَنْها عائشةُ وهي في عِصْمةِ زَوْجِها مُغِيثٍ، وهو عبدٌ، حيثُ أنجَزَتْ ثَمَنَها وأعتَقَنْها، وبَقِيَتْ في عِصْمةِ مُغيثٍ زوجِها قبلَ بيعِها، وخُيِّرَتْ بينَ البقاءِ أو تركِهِ، فاختارتْ تَرْكَهُ، والحديثُ في «الصحيحَيْنِ»(٥).

وهذا قولُ جمهورِ الفقهاءِ؛ كأبي حنيفةَ ومالكِ والشافعيِّ وأحمدَ، ورُوِيَ هذا غن عمرَ وعثمانَ وعليٍّ.

⁽۱) التفسير الطبري، (٦/٥٦٥).(۲) التفسير الطبري، (٦/٦٦٥).

⁽٣) الفسير الطبرية (٦/ ٦٧).

⁽٤) الفسير الطبري، (٦/٦٦٥)، والفسير ابن المنذر، (٢/ ٢٣٧).

⁽٥) أخرحه البخاري (٥٠٩٧) (٨/٧)، ومسلم (١٥٠٤) (٢/٣١٤٣).

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى ﴿ كِلَنَبُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ ۚ وَأُجِلَ لَكُمُ بِنَا وَرَآةَ ذَلِكُمْ ﴾ ا أي: أَحَلَّ اللهُ لكم غيرَ ما ذُكِرَ، وما كَتَبَ عليكم تحريمَهُ.

ويقوله تعالى، ﴿وَأَمِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآةَ ذَلِكُمْ وَلَقَفَ بعضُ الصحابةِ والتابِعينَ في تحريمِ الجمع بينَ الأُختَيْنِ الأَمتَيْنِ بالوطءِ، وقالُوا: «أَحَلَّتُهُما آيةٌ» يعني: الآيةَ السابقةَ في قولِه تعالى منها: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأَخْتَكِينِ ﴾ [النساء: ٢٣].

وتفدَّمَ الكلامُ على ذلك.

وفي الآية: جوازُ نِكاحِ النِّساءِ ولو تبايَنَتْ أعمارُ الزوجَيْنِ؛ فيجوزُ أَنْ يتزوَّجَ الصغيرُ الكبيرة؛ فالله فَصَّلَ الحرامَ، وأجمَلَ الحلالَ، وكلُّ ما لم يُفَصِّلُهُ الله ويحرِّمه، فهو مِن الحلالِ، وفي الآيةِ حِلُّ نِكاحِ المَوَالِي مِن الحرائرِ، والأحرارِ مِن الحلالِ، وفي الآيةِ حِلُّ نِكاحِ المَوَالِي مِن الحرائرِ، والأحرارِ مِن الإماءِ، وأنَّ الناسَ يَسْتَوُونَ في بابِ النِّكاحِ في النَّسَبِ؛ إذْ لا اعتبارَ بتفاوُتِ الأَنْسَابِ والأَحْسَابِ في صِحَّةِ النَّكاحِ، وإنْ كانَتِ المَفاسِدُ بتفاوُتِ الأَنْسَابِ والأَحْسَابِ في صِحَّةِ النَّكاحِ، وإنْ كانَتِ المَفاسِدُ بَلْحَقُ الزوجَ أو الزوجة وأهلَهما مِن ذلك، فينهى عن ذلك، ولا يُحرَّمُ لِذَاتِه.

وهوله تعالى، ﴿أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم تُحْمِينِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينً ﴾ فيه إشارةً إلى القُدْرةِ الماليَّةِ في الرجُلِ، وأنْ يكونَ مُرِيدًا للإحْصَانِ والعَفافِ له أو لزَوْجِهِ.

وفي هذا وفي هوله تعالى بعد ذلك: ﴿ فَمَا اَسْتَمْتَمْمُ بِهِ مِنْهُنَ فَكَانُوهُنَ الْمُورَهُنَ كَا اللهِ الْمُورَهُنَ كَا دليلٌ على وجوبِ المهرِ في النّكاحِ، وتقدَّمَ الكلامُ على المهرِ وأحكامِهِ في سورةِ البقرةِ عند قولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُم لَكُنَّ فَرِيضَةُ فَيْصَفُ مَا فَرَضَتُم ﴾ [٢٢٧]، وفي أولِ سُورةِ النّساءِ عندَ قولِه تعالى: ﴿ وَمَا ثُوا النّسَاءَ صَدُقَتِهِنَ غِلَةً ﴾ [1].

نكاحُ المُتْعةِ:

وفي الآية: إشارة إلى مُتْعةِ النّساءِ قبلَ النسخِ في قولِه تعالى، ﴿فَهَا السّنَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ، وكان ابنُ عبّاسٍ وأُبَيُّ يَقرَأَانِ: "فَهَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أَجَلِ مسمَّى "(1).

وعامَّةُ السلفِ والأثمَّةِ على نسخِ نِكاحِ الْمُتَّعةِ وتحريمِهِ؛ وإنَّما اختلَفُوا في عَلَدِ مَرَّاتِ حِلَّهِ ونَسْخِهِ:

فمنهم مَن قال: إنَّ اللهَ أَحَلَّهُ ثمَّ حرَّمَهُ ثمَّ نسَخَ التحريمَ فأَحَلَّه ثمَّ نسَخَه إلى التحريم، وكان ختامُ الأمرِ النسخَ؛ وهذا قولُ الشافعيُّ.

ومنهم مَن قال: إنَّ اللهَ حرَّمَهُ مرةً واحدةً، ولم يُحرَّمْ غيرَها، وبَقِيَ النحريمُ على ذلك.

ولابنِ عبَّاسِ قولٌ بحِلِّ نِكاحِ المتعةِ للحاجَةِ، ورُوِيَ عن أحمدَ للضرورةِ، ولا شَكَّ أنَّه دونَ الزِّني؛ لأنَّ اللهَ لا يُحِلُّ الزِّني، وقد أَحَلَّ اللهُ المتعة، ثمَّ حرَّمَها، والتحريمُ مقطوعٌ به مستفيضٌ في السُّنَّةِ؛ ومِن ذلك ما في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ عليَّ بنِ أبي طالبٍ؛ قال: «نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ»(٢).

ومِن ذلك: ما في مسلم؛ مِن حديثِ الربيعِ بنِ سَبْرَةَ بنِ مَعْبَدِ الجُهَنِيِّ، عن أبيه؛ أنَّه غَزَا مع رسولِ اللهِ ﷺ يومَ فتحِ مكةَ، فقال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النَّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ فَمَنْ كَانَ هِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءً، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُلُوا مِمَّا آتَيْنُمُوهُنَّ شَيْعًا) (٣).

⁽١) قلمير الطبري، (٦/ ٨٨٥ _ ٨٨٥).

⁽٢) أخرجه البخاري (٤٢١٦) (٥/ ١٣٥)، ومسلم (١٤٠٧) (٢/ ١٠٢٧).

⁽٣) أخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢/١٠٢٥).

وفي روايةٍ عندَ أبي داودَ: أنَّ ذلك كان في حَجَّةِ الوداعِ^(١)؛ وهي روايةٌ شاذَّةً.

وفي مسلم؛ مِن حديثِ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي المُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا»(٢)

وعامُ أَوْطَاسِ وفتح مكةَ واحدٌ.

ورُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ روايةً بالتحريمِ، وروايةُ الجواذِ أصحُّ عنه وأشهَرُ.

وقولُه تعالى، ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَكِيْتُم بِدِ. مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ﴾.

على قولِ مَن قال: إنَّ الآيةَ نزَلَتْ في نِكاحِ المُتْعةِ، والمتعةُ هي النكاحُ إلى أَجَلٍ بيِّنٍ مشروطٍ، فمعنى الآيةِ: لا حَرَجَ عليكم مِن الزيادةِ على ذلك الأجَلِ المُسمَّى بإضافةِ أَجَلٍ جديدٍ قبلَ أنْ يَحِلَّ الأَجَلُ الأُولُ، فإذا حَلَّ، مَلَكَتْ نفسَها مِن زوجِها.

وقال ابنُ عبَّاسٍ في التراضِي بالآيةِ بعدَ الفريضةِ: أَنَّ يُوَفِّيَهَا مهرَهَا ثمَّ يُخيِّرُهَا بينَ البقاءِ عندَهُ وبينَ مفارقتِهِ إحسانًا ومعروفًا منه؛ وهو صحيحٌ عنه؛ رواهُ عليُّ بنُ أبي طلحةَ عنه؛ أخرَجَهُ ابنُ جريرٍ وغيرُهُ (٣).

وختمُ اللهِ لِمَا سَبَقَ بِقُولِهِ: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ إشارةً إلى أنَّ اللهَ لا يَقْضِي لِعِبادِهِ إلا الحقَّ والخيرَ ممَّا يُصْلِحُهُمْ، فيَحْكُمُ بعِلْم ويَقضي برَحْمةٍ؛ فإنَّ مِن القضاءِ وحُكْمِ اللهِ ما لا تَظهَرُ حِكْمَتُهُ وعِلَّتُهُ لبعضِ الناسِ؛ فوكلَ اللهُ ذلك لعِلْمِهِ الواسعِ الذي لا يُحِيطُ به أحدٌ،

أخرجه أبو داود (۲۰۷۲) (۲۲۲۲).

⁽۲) أخرجه مسلم (۱٤٠٥) (۱۰۲۳/۲).

 ⁽٣) التفسير الطبري، (٦/ ٩٩١)، والتفسير ابن المنذر، (٦٤٦/٢)، والتفسير ابن أبي حاتم،
 (٣/ ٩٢٠).

والواجبُ التسليمُ والرِّضَا والانقيادُ ولو قَصَرَتِ الأِفهامُ عن المقاصِدِ، وهذه مرتبةُ أهلِ اليقينِ والصَّدْقِ مِن المؤمنينَ لا يَمنَعُهم خفاءُ العِللِ عن التسليم والرِّضَا.

* * *

الْمُؤْمِنَاتِ فَيِن مَّا مَلَكُ أَيْمَانَكُم مِن فَنَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَيِن مَّا مَلَكُ أَيْمَانُكُم مِن فَنَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضَكُم مِنْ بَعْضِ فَانْكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَمَاثُوهُ وَمَاثُوهُ أَجُورَهُنَ بِإِيمَانِكُم بَعْضَلَاتٍ غَيْر مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَ وَلا مُتَخِدَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَنْبَلَى بِعَاصِمَة فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَدِ مِن الْعَدَابِ فَإِنْ أَنْبَلَى بِعَدِيمَة فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَدِ مِن الْعَدَابِ فَإِنْ أَنْبَلَى لِمِنْ خَشِقَ الْمُنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ وَلِيكَ لِمِن خَشِقَ الْمُنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمُ [النساء: ٢٥].

بعدَما ذكرَ اللهُ في الآياتِ السابقاتِ ما يَحرُمُ وما يَجِلُّ مِن النِّساءِ المحرائرِ والإماءِ، ذكرَ التفاضُلَ بينَ نِكاحِ الحرائرِ والإماءِ وأنَّ الأوْلى نكاحُ الحرائرِ مِن الحُرِّ، وقولُه تعالى، ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا﴾؛ يعني: قدرةً ماليَّةً تجعَلُهُ يتمكَّنُ مِن نِكاحِ الحرائرِ.

وفي هذا: استحبابُ اختيارِ الزوجاتِ وتحرِّي الأعراقِ والأحسابِ الشريفةِ لنجابةِ الولدِ ونَسَبِه، وأعظَمُ ذلك حَسَبُ الدِّينِ وشرفُه.

الوليُّ في نكاحِ الإماءِ:

وقولُه تعالى، ﴿ فَانْكِمُوهُنَّ بِإِنْنِ أَهْلِهِنَ ﴾ فيه دلالةً على وجوبِ الوليِّ في النَّكَاحِ حتى للإماءِ، ووليُّ الأَمَةِ سيِّدُها ولو كان أبوها وأخوها حيًّا معلومًا، ولو كان حرًّا؛ فهو يَمْلِكُ أَمْرَه، لا يَملِكُ أَمْرَ غيرِه.

والسيِّدُ وليُّ العبدِ، لا يَنكِحُ إلا بإذنِ سيِّدِهِ كالأُمَّةِ؛ وفي الحديثِ

قال ﷺ: (أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِنْنِ مَوَالِيهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ)(''، وإنْ كانتُ سِيِّدةُ الأَمَةِ الرَّأَةَ، لا تَتَولَّى في النِّكاحِ؛ لما في الحديثِ: (لَا تُزَوِّجُها؛ لأَنَّ المَرْأَةَ لا تتولَّى في النِّكاحِ؛ لما في الحديثِ: (لَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ، وَلَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ المَرْأَةُ نَفْسَهَا؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الْتَيْ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا؛ فَإِنَّ الزَّانِيَة

إذنُ السيِّد لزواج اليتيمة:

ولا خلاف عند العلماء أنَّ الأَمَةَ لا تَتزوَّجُ إلا بإذْنِ سيِّدِها؛ حتى لا يكونَ ذلك ذريعةً للزُّنى؛ لكثرةِ خروج الإماءِ ودخولِهِنَّ في خِدْمةِ الميلِّقِ، والعبدُ كالأَمَةِ إذْنُهُ بيدِ سيِّدِه؛ لأنَّ نِكاحَهُ يَقتضي انشغالَهُ وحقَّ زرجِهِ عليه، وهذا يُقَوِّتُ حقَّ سيِّدِه، وهو أعظَمُ وآكَدُ؛ وهذا بلا خلافٍ.

حكمُ الزواجِ من الأمةِ:

وإنَّما اختلَفَ العلماءُ في أمرَيْنِ مِن نِكاحِ الإماءِ في الآيةِ:

الأولُ: عدمُ الاستطاعةِ على نِكاحِ الحُرَّةِ: هل هو شرطٌ واجبٌ في نِكاحِ الإماءِ؟

الثاني: خوفُ العَنَتِ والزُّنى عندَ عدمِ نِكاحِ الْأُمَةِ: هل هو شرطٌ في جوازِ نِكاحِها؟

وهذان الأمرانِ شرطانِ عندَ الجمهورِ في جوازِ نِكاحِ الأَمَةِ، ورُوِيَ ذلك عن الأَثمَّةِ الأربعةِ، وبه قال عليَّ وابنُ عبَّاسٍ وجابرٌ وعطاءٌ والزهريُّ.

ورُوِيَ عن بعضِ السلفِ ويعضِ أهلِ الرأي: جوازُ ذلك مع الكراهةِ، وأنَّ الشروطَ في نِكاحِ الأُمَةِ في الآيةِ كشرطِ العَدْلِ في التعدُّدِ؛

⁽۱) أخرجه أحمد (۱۱۲۲) (۳۰۱/۳)، وأبو داود (۲۰۸۸) (۲۰۸۸)، والترمذي (۱۱۱۱) (۲۱۱/۳).

⁽٢) أخرجه ابن ماجه (١٨٨٢) (٢٠٦/١).

كما في قولِه تعالى: ﴿ فَإِنَّ خِنْتُمُ أَلَّا فَمَيْلُواْ فَوْمِدَةً ﴾ [النساء: ٣]؛ فالنّكاحُ جائزٌ، ويأثَمُ على عدمِ عدلِهِ وظُلْمِهِ لأزواجِه، وجمهورُ العلماءِ على جوازِ التعدُّدِ وإنْ خافَ عدمَ العدلِ، خلافًا لأبي حنيفةَ، فقد منَعَ مِن التعدُّدِ عندَ خوفِ عدم العدلِ.

والتفريقُ بين ابتداءِ النّكاحِ وبينَ ديمومتِهِ هو الأَلْيَقُ والأَنْسَبُ لإحكامِ الشريعةِ وعدلِها؛ فأصلُ التعدّدِ في النّكاحِ مشروعٌ؛ لا يحرُمُ لمجرّدِ خشيةِ عدمِ العدلِ والخوفِ منه، وإذا عدّدَ ولَم يَعدِلْ، فلا يخلُو مِن حالَيْن:

الأُولى: إنْ خَشِيَ الزِّنَى والعَنَتَ بطلاقِه، أَبْقاها واجتَهَدَ بالعدلِ، ويأثَمُ على ظُلمِه، ويُعذَرُ بنكاحِهِ خوفَ الزِّني.

الثانيةُ: إِنْ لَمْ يَخْشَ الزِّني، فيحرُّمُ عليه إبقاءُ الزوجةِ مع ظُلْمِها.

فعدمُ الطَّوْلِ وخوفُ العَنَتِ ليسَا شرطًا في نكاحِ الإماءِ، فمَن تزوَّجَ أَمَةً، ثمَّ قَدَرَ على الزواجِ بحُرَّةِ، لا يجبُ عليه طلاقُ الأَمَةِ بعدَ ذلك؛ وبهذا قال عطاءٌ والشافعيُّ، وهو قولُ أصحابِ أبي حنيفةَ وأحمدَ.

وقيل: بفسخِ نِكاحِ الأَمَةِ بمجرَّدِ القدرةِ على نِكاحِ الحُرَّةِ؛ وبه قال مسروقٌ والنخعيُّ.

وقال أحمدُ ومالكُ وغيرُهما: إنَّ الحرةَ تخيَّرُ بينَ البقاءِ والطلاقِ؛ إنْ لم تَعلَمْ بالأَمَةِ التي مع زوجِها قَبلَها.

نكاحُ الأمةِ غير المؤمنةِ:

وقوله تعالى، ﴿فَين مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمْ مِن فَنَيَكِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ﴾ أَخَذَ منه بعضُ السلفِ عدمَ جوازِ نِكاحِ الأَمَةِ غيرِ المؤمنةِ، وإنْ جازَ وَطْؤُها بلا نكاح تَسَرِّيًا؛ وهو قولُ الزُّهْريِّ والأوزاعيِّ، وبه أَخَذَ مالكُ والشافعيُّ، خلافًا لأبي حنيفة وجماعةِ أهلِ الرأي؛ لعدمِ اعتدادِهم بدَلَالةِ الخِطَابِ.

ويدُلُّ على ذلك قولُهُ تعالى: ﴿وَالْخَصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْكِلَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [المائنة: ٥]؛ فسَّرَ ابنُ عبَّاسِ وابنُ عُمَرَ الإحصانَ: بالحُرِّيَّةِ.

والقياسُ عندَ أبي حنيفةً: أنَّ مَن قَدَرَ على حُرَّةٍ كتابيَّةٍ، لم يَجُزُ له نِكاحُ أَمَةٍ كتابيَّةٍ؛ لأنَّه لا يخافُ العَنَتَ بنِكاحِ الكتابيَّةِ الحرةِ؛ وهذا قياسًا على الحرةِ مع الأَمَةِ.

مهرُ زواج الأُمَّةِ:

ويجبُ للْأَمَةِ مهرُها في زواجِها بما يُعرَفُ عندَ الناسِ، فلا تُبخَسُ لكونِها أَمَةٌ؛ لقولِه تعالى، ﴿وَءَالُوهُرَ أَجُورَهُنَ بِٱلْمَعْرُونِ»، وظاهرُ الآيةِ: أَنَّ الصَّدَاقَ للأَمَةِ، لا لسيِّلِها؛ وبه قال مالك، خلافًا للجمهورِ؛ لأنَّ الأَمَةَ لسيِّلِها، وإنْ مَلَكَتْ بعملٍ أو إجارةٍ أو حِرْفةٍ، فهو لسيِّلِها؛ لأنَّه يَملِكُها ومالَها، وألحَقُوا المهرَ بغيرِه مِن المالِ والمنافع.

وقوله تعالى وفإذا أُحْمِنَ فإن أَتَيْكَ بِنَعِشَةِ فَتَلَيْنَ نِصَفُ مَا عَلَى الْمُحْمَنَةِ مَعْلَيْهِنَ نِصَفُ مَا عَلَى الْمُحْمَنَةِ مِن الْمَادِ بالإحصانِ؛ فابنُ مسعودٍ يرَى أنَّه النَّكاحُ (٢)، وبقولِ ابنِ مسعودٍ يرَى أنَّه النَّكاحُ (٢)، وبقولِ ابنِ مسعودٍ قال جماعة؛ كالشَّعْبيِّ والحسنِ والسَخَعيِّ والسُّدِيُّ والأعمشِ والشافعيِّ (١).

العقوبة على زنى الأَمَةِ:

وعامَّةُ العلماءِ على أنَّ الأَمةَ لا رَجْمَ عليها حتى تتزوَّجَ بعدَ حُرِّيَّتِها، ولو تزوَّجَتْ وهي أَمَةٌ، ثمَّ أُعتِقتْ، لم يُعْتَدَّ بزواجِها حالَ رِقُها إلَّا إنِ استمَرَّتْ عليه وهي حُرَّةً؛ لأنَّ العقوبةَ تكونُ على الزُّني، والزِّني لا بدَّ أنْ يَسْبِقَهُ إحصانٌ وحريَّةً، والرجمُ لا يُنَصَّفُ؛ هاللَّهُ يقولُ، ﴿فَلَيْسِنَّ

⁽١) سبق تخريجه،(٣) سبق تخريجه.

⁽۲) انفسير الطبري؛ (۱۱۱/۱).

نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُعْصَنَتِ مِنَ ٱلْمُكَابِّ﴾؛ فدَلَّ على أنَّ العقوبة محصورةٌ بما يُنصَّفُ، وهو الجَلْدُ، خلافًا لأبي ثَوْرٍ، فقد قال بأنَّ الأَمَةَ المُحصَنةَ تُرجَمُ.

ولا خلاف عندَ العلماءِ: أنَّ جَلْدَها لا يَزِيدُ على الخمسينَ؛ لأنَّه الحَدُّ المنصوصُ عليه في سورةِ النورِ للحُرَّةِ؛ كما سيأتي.

والسُّنَّةُ لَم تُفرِّقُ بِينَ الأَمَةِ المتزوِّجةِ وغيرِها في الزِّني؛ فنصَّتْ على عقوبةٍ واحدةٍ ولو تكرَّرَ الزِّني، مِن غيرِ تفصيلٍ في الحالِ؛ كما في «الصحبحَيْنِ»؛ مِن حديثِ أبي هريرة؛ قال: قال ﷺ: (إِذَا زَنَتْ أَمَةُ الصحبحَيْنِ»؛ مِن حديثِ أبي هريرة؛ قال: قال ﷺ: (إِذَا زَنَتْ أَمَةُ اَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِلْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَنَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا، فُمَّ إِنْ زَنَتِ التَّالِقَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ) (١٠).

وعُقوبةُ الزِّنَى على الأَمَةِ حدَّ، لا تعزيرٌ؛ لقوله، ﴿ نَمُلَتِهِنَ نِمُفُ مَا عَلَى الْمُحَمَّنَتِ ﴿ فَعَلَتِهِنَ فِصَفُ مَا عَلَى الْمُحَمَّنَتِ ﴿ فَعَلَتُهِ عَلَى اللَّمَةِ : هل المُحَمَّنَتِ ﴿ عَنَدَ عَامَةِ السلفِ؛ وإنَّما الخلافُ عندَهم في حدِّ الأُمَةِ : هل يحبُ ذلك بعدَ زواجِها أو لا فرقَ بينَ المتزوِّجةِ وغيرِ المتزوِّجةِ مِن الإماءِ؟ :

فَمَن فَسَرَ الإحصانَ بالنَّكَاحِ في الآيةِ: ﴿ فَإِذَا أَحْمِنَ قَإِنْ أَتَيْكَ بِلَكِمِثَةِ فَفَلَيْهِ فَ فَلَيْهِ فَا فَلَمُ مَا عَلَى الْمُحْمَنَاتِ مِنَ الْمَدَابِ ﴾ ، فسرّق بسبن المتزوِّجةِ فَحَسْبُ ، وعلى غيرِها المتزوِّجةِ فَحَسْبُ ، وعلى غيرِها التعزيرَ والتأديبَ والزجرَ والتثريبَ ؛ وبهذا قال ابنُ عبَّاسٍ كما سبَقَ ، وبه قال طاوسٌ وغيرُه.

والأظهَرُ: وجوبُ الحدِّ مطلقًا؛ ففي «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ أبي هريرة، وزيدِ بنِ خالدٍ؛ أنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأُمَةِ إِذَا زَنَتُ وَلَمْ

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۲۳۶) (۲/۸۳)، ومسلم (۱۷۰۳) (۲/۸۲۸).

تُحْصِنْ؟ فَالَ: (إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَإِجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ

وهو قولُ الأثمَّةِ الأربعةِ، وعندَهم يُقاسُ العبدُ على الأُمَةِ؛ خلافًا لأهلِ الظاهرِ.

وقولُه تعالى بعدَ ذِحْرِ عقوبةِ الحدِّ: ﴿وَالْقَهُ عَفُورٌ رَجِيدٌ﴾؛ ذلك لأنَّ الآيةَ لدفعِ مُوَاقَعَةِ الذنبِ؛ ببيانِ الأحكامِ وسَنَّ الحدودِ، وإنْ لم تَضْبِطْهُ الحدودُ وتجاوزَ الأحكام، فبابُ التوبةِ مفتوحٌ له؛ فائلهُ غفورٌ للمذنِبِ المتجاوزِ، رحيمٌ به.

وفي الآيةِ: ذِكرٌ لَغُفْرانِ اللهِ ورحمتِه بعدَ حدِّ الزِّنى للأَمَةِ؛ إشارةً إلى أنَّ الحدودَ كفَّارةٌ لأصحابِها، ولو لم يكنْ في ذلك توبةٌ خاصَّةٌ بذاتِ الذنبِ؛ لأنَّ اللهَ لا يَجْمَعُ على عبدِه عقوبتَيْنِ؛ ففي «الصحيح»؛ مِن حديثِ عُبَادَةَ؛ قال عَلَيْ: (وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ)(٢).

وقيل: بأنَّ الحدودَ لا تُكفَّرُ الذنبَ حتى يُتابَ منه؛ استدلالًا بما رُوِيَ مِن حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: (مَا أَدْرِي الْحُنُودُ كَفَّارَةُ لأَهْلِهَا أَمْ لَا) (٣)، وهو حديثٌ مُنكَرٌ أَعَلَّهُ البخاريُّ؛ حيثُ أخرَجَ خلافَهُ؛ بل قال: لا يَثْنُتُ.

والصوابُ فيه الإرسالُ مِن مُرسَلِ الزهريُّ (٤).

^{* * *}

⁽١) أخرجه البخاري (٢١٥٣) (٣/ ٧١)، ومسلم (١٧٠٣) (٣/ ١٣٢٩).

۲) أخرجه البخاري (۱۸۰۱) (۸/ ۱۹۲).

 ⁽٣) أخرجه النزار في «مسئله» (٨٥٤١) (١٧٦/١٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢٦/١)
 و(٢/١٤ و٤٥٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/٢٢٩).

⁽٤) «التأريخ الكبير» للبخاري (١/١٥٣).

ا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوّا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالِكُم اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ كَانَ يَكُونَ فِيحَكُمُ عَن تَرَاضِ مِنكُمُ وَلَا نَقْتُلُوّا أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩].

تقدَّمَ في سورةِ البقرةِ الكلامُ على أكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ، والتحايُلِ في أَخْذِها بحُكْمِ الحاكمِ؛ في قولِه تَخْذِها بحُكْمِ الحاكمِ؛ في قولِه تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُوا أَنْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدَلُوا بِهَا إِلَى المُحَادِ ﴾ [البقرة: ١٨٨].

عصمةُ مالِ المسلِم ودَمِهِ:

وفي هذه الآية وأمثالِها في القرآنِ: دليلٌ على عِصْمةِ مالِ المُسلِمِ ودمِه، وتوجيهُ الخِطَابِ في الآيةِ إلى الذين آمَنُوا: دليلٌ على أنَّ الأصلَ في أموالِ المسلِمِينَ ودمائِهم العِصْمةُ، وفي دليلِ الخِطابِ: أنَّ الأصلَ في أموالِ المشرِكِينَ ودمائِهم الحِلُّ، إلَّا ما عَصَمَهُ اللهُ بحُكْمٍ؛ كأهلِ الذَّمَةِ والعهدِ والأمانِ.

وفي قوله تعالى: ﴿ وَالْكُلُوا أَمْوَلَكُم ﴾ وقوله: ﴿ نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم ﴾ وهوله: ﴿ نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم ﴾ إشارة إلى أن ينظُر المؤمِنُ إلى عِصْمةِ مالِ أخيهِ المسلِم؛ كما ينظُرُ إلى عِصْمةِ مالِه هو ودمِه؛ فنفوسُهُمْ وأموالُهُمْ سواءً ، لا تتفاضَلُ لاختلافِ منازلِهم ومَراتبِهم وأجناسِهم وأعراقِهم؛ فعِصْمةُ مالِ الصغيرِ ودمِه كعِصْمةِ الكبيرِ ودمِه، وعِصْمةُ مالِ المرأةِ ودمِها كعِصْمةِ مالِ الرجُلِ ودمِه، وعِصْمةُ مالِ المرأةِ ودمِها كعِصْمةِ مالِ الرجُلِ ودمِه، وعِصْمةُ مالِ الضعيفِ ودمِه كعِصْمةِ مالِ الشريفِ ودمِه.

وفي قوله تعالى، ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَكَرَةً عَن رَّاضِ مِّنكُمٌ ﴿ دليلٌ على أَن الأصلَ في أعمالِ التجارةِ: الحِلُّ؛ حيثُ استَثْناها مِن أكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ؛ وهذا قولُ جمهورِ العلماءِ، وقيَّدَ التجارةَ بالرضا، وليس قيدُ الرضا وحدَه يَمنَعُ مِن تحريمِ التجارةِ؛ فقد تكونُ رِبًا أو غَرَرًا ولو عن قيدُ الرضا وحدَه يَمنَعُ مِن تحريمِ التجارةِ؛ فقد تكونُ رِبًا أو غَرَرًا ولو عن

تَرَاضٍ فتَحرُمُ، ولكنَّ سياقَ الآيةِ في بيانِ تجريمِ أخذِ مالِ الناسِ بالباطلِ، والأصلُ في النفوسِ المؤمنةِ: أنَّها لا تَرْضَى بالباطلِ والحرامِ، فجاء سياقُ الآيةِ على ذلك.

وجاء في سببِ نزولِ هذه الآيةِ والمقصودِ منها آثارٌ عن غيرِ واحدٍ مِن السلفِ؛ مِن ذلك ما جاء عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ في الرجُلِ مِن السلفِ؛ مِن ذلك ما جاء عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ في الرجُلِ يشتري مِن الرجُلِ الثوب، فيقولُ: إِنْ رَضِيتَهُ أَخَذْتَه، وإلا رَدَدتَّهُ ورَدَدتَّ معه دِرْهَمًا، قال: هو الذي قال اللَّهُ: ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم مِنْ اللَّهُ؛ ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم مِنْ اللَّهُ اللَّهُ

أخرَجَه ابنُ جريرِ (١).

أخذُ المالِ بسيفِ الحياءِ:

وفي هولِهِ تعالى، ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَجْكَرَةً عَنْ زَاضٍ مِّنكُمْ ﴾ دليلٌ على عدم جوازٍ أخذِ المالِ مِن غيرِ طِيبِ نَفْسٍ؛ كأخذِه بسَيْفِ الحِياءِ أو الترهيب، وهذا إكراه، والإكراهُ على نوعَيْنِ:

ظاهرٌ: وَهُو الغَصْبُ والسَّلْبُ والنَّهْبُ.

وباطنٌ: وهو أَخذُهُ بسَيْفِ الحياءِ، أو لضَعْفِ البائع وقُوَّةِ

(۲) «تقسير الطبري» (۱۲۷/۱).

⁽١) قضير الطبري، (٦/ ٦٢٧).

المُشترِي، فيَغلِبُ على الظنِّ بيعُهُ لأجلِ الخوفِ مِن امتناعِهِ مِن البيعِ.

وَّفِي الْآيَةِ: وجوبُ ظُهُورِ الرِّضَا أَو قَرِينتِهِ الْتِي تَدُلُّ عَلَى حَصولِهِ بِاطنًا؛ فما كلُّ النفوسِ تَقْدِرُ على إظهارِ ما تَكْرَهُ، وفي قولِهِ تعالى في مهرِ الزوجةِ وصَدَاقِها: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَقَّ مِينَهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ﴾ [النساء: ٤] فطيبُ النفسِ لا بدَّ منه، فما يخرُجُ مع خبثِ نفسٍ وعدمِ رِضًا محرَّمٌ؛ لأنَّه إكراهُ باطنٌ.

حكم المعاقّلة في البيوع:

وقد استدَلَّ بعضُ الفقهاءِ بقولِهِ: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَنَرَةً عَن رَّاضٍ ﴾ على وجوبِ المعاطاةِ؛ لأنَّ الشارعَ على وجوبِ المعاطاةِ؛ لأنَّ الشارعَ اشترَطَ الرِّضا، والرِّضا لا يظهَرُ إلا بالمعاقلةِ كتابةً أو شهادةً أو قولًا بينَ المُتبايِعَيْنِ بالقَبولِ والإيجابِ.

وفي هذا نظرٌ؛ فالمعاطاةُ بينَ المُتبايعَيْنِ كافيةٌ في صِحَةِ البيعِ عندَ عامَّةِ السلفِ، وجاريةٌ في عُرْفِ الصَّنْرِ الأولِ، وخاصَّةٌ في صغيرِ السلمِ وحقيرِها التي يثقُلُ في مِثلِها المعاقدةُ ولو قوليَّةٌ، فيَجري الناسُ في أخذِها مَجرى العادةِ لمَثيلاتِها، فيدخُلُ المُشترِي مَتْجَرًا، فيأخُذُ سلعة يَشتَهِرُ ثمنُها عُرْفًا، ويُقدِّمُ ثمَنها للبائع، ويَمضي مِن غيرِ قولٍ أو كتابةٍ أو يُشتهرُ ثمنُها عُرْفًا، ويُقدِّمُ ثمنَها للبائع، ويَمضي مِن غيرِ قولٍ أو كتابةٍ أو شهادةٍ؛ وهذا عليه عملُ الصَّدْرِ الأولِ والناسِ إلى يومِنا لا يُشدِّدونَ فيه؛ وهذا قولُ جمهورِ الفقهاءِ؛ كالمالكيَّةِ والحنفيَّةِ والحنابلةِ؛ خلافًا للشافعيَّةِ الذين لا يرَوْنَ المعاطاةَ بيعًا؛ أخذًا بظاهرِ الآيةِ، وبقولِه ﷺ: (إِنَّمَا الْبَيْعُ مَنْ تَرَاضِ) (١٠).

وبعضُ فُقهاءِ الشافعيَّةِ يُقيِّدُ جوازَ بيعِ المعاطاةِ بالمُحقَّراتِ، ومَنَعَهُ في كراثم المالِ وعزيزِه،

أخرجه ابن ماجه (۲۱۸۵) (۲/۲۳۷).

عصمةُ الأموالِ والأنفُسِ والدفعُ عنها:

ثمَّ ذكرَ اللهُ تحريمَ قتلِ النفسِ بقولِه، ﴿ وَلَا نَقْتُلُوّا أَنفُسَكُمْ ﴾ بعدَما ذكرَ تحريمَ أموالِ المؤمِنينَ وأخذِها بالباطل، وليس هذا تعظيمًا للأموالِ على الأنفُس، ولكنْ يظهَرُ أنَّ في ذِكرِ قتلِ النفوسِ بعدَ الأموالِ إشارةً إلى أنَّ أكثرَ ما يتنازَعُ الناسُ ويَتخاصَمونَ ويَتقاتَلونَ بسببِ الأموالِ وعدم امتثالِ أمرِ اللهِ وحدودِه في الأموالِ؛ فيَبْغِي بعضُهم على بعض، ويَسْرِقُ بعضُهم بعضًا، ويَغُشُّ ويَغُرُّ ويَخدَعُ ويُدلِّسُ بعضُهم على بعض، فيتنازَعونَ ويَثقاتَلونَ لِما جُبِلَتْ عليه النفوسُ مِن الشَّحِ والطمع والأثرَةِ.

وليس في الآية نهيٌ عن دفع الإنسانِ عن مالِهِ إذا أُرِيدَ منه ظُلْمًا وغصبًا، فله أنْ يدفع الصائلَ عنه، وقد استفاضَتِ الأحاديثُ في ذلك؛ ففي "صحيحِ مسلم"، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللّ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: (فَلَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: (قَاتِلْهُ)، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: (قَاتِلْهُ)، قَالَ: (هُوَ فِي قَتَلْنَي؟ قَالَ: (هُوَ فِي النَّار)(١).

وَفِي الحَدَيْثِ الآخَرِ: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ)(٢).

وفي البابِ مِن حديثِ قَابُوسَ بْنِ أَبِي المُخَارِقِ، عن أَبِيهِ؛ عندَ أَحمدَ والنَّسائيِّ (٣).

ومَن أُرِيدَ مالُهُ منه غصبًا، فهو بالخيارِ: إنْ شاء قاتَلَ دونَ مالِه ولو كان قليلًا، ولو قُتِلَ فهو شهيدٌ، أو يُشلِمُ مالَهُ ليَحفَظَ نفسَهُ كأنْ يكونَ

⁽۱) أخرجه مسلم (۱٤٠) (۱/ ۱۲٤).

⁽٢) أخرجه البخاري (٢٤٨٠) (٣/ ١٣٦)، ومسلم (١٤١) (١/ ١٢٤).

⁽٣) أخرجه أحمد (٢٢٥١٣) (٥/ ٢٩٤)، والنسائي (٤٠٨١) (١١٣/٧).

المالُ المرادُ مُحقَّرًا، فالأَوْلَى فِداءُ النفسِ به، ولو دَفَعَ نفسَهُ لَيَحفَظَ مالَه، جاز له، ولو قُتِلَ فهو شهيدٌ.

ومَن دافعَ صائلًا عن مالِهِ، وقَتَلَ الصائلَ بأَذْنَى ما يدفَعُهُ، فكان الفتلُ، فدمُ المقتولِ هَدَرٌ، فإذا لم يكنْ للقاتلِ بيئةٌ في دفع الصائلِ، فيقادُ به؛ لأنَّ الأصلَ عِصْمةُ دمِ المقتولِ، ولو قُتِلَ القاتلُ قِصاصًا وهو في الحقيقةِ يدفعُ عن مالِه، كان شهيدًا في إقامةِ الحدِّ عليه، ويجبُ على القاضي قتلُهُ؛ لعدمِ البينةِ على دَعُواه؛ لأنَّ في هذا حفظًا للأمرِ العامُّ وضبطًا له، وليس في هذا تناقضٌ مِن إجازةِ الشريعةِ للرَّجُلِ الخالي مِن البيئةِ على دفعِ الصائلِ أنْ يدفعَ الصائلُ ولو بقتلِهِ إنْ كان لا يَندفِعُ إلا به، وبينَ قتلِهِ بالمقتولِ قِصاصًا إنْ لم يكنْ معه بينةٌ؛ حتى لا تُستباحَ النفوسُ بعُذْرِ دفعِ الصائلِ؛ فيَكثُرُ البَعْيُ مِن الظالمينَ على الناسِ، ويَنتقِمَ الناسُ بعضُهم مِن بعضِ بالقتلِ بلا بيّنةٍ.

ومِثلُ هذا دفعُ الرجلِ عن عِرْضِهِ وأهلِهِ ولو بالقتلِ، ولو لم تكنْ للدَيْهِ بيِّنةٌ على دفعِهِ، يُقادُ بمَنْ قتَلَهُ قِصاصًا، ولو قُتِلَ قصاصًا، فهو شهيدٌ، والحاكمُ معذورٌ؛ لأنَّه يَحكُمُ بما ظهَرَ له، وهذا لا يُناقِضُ أمرَ الشارعِ له بأنْ يدفعَ عن عِرْضِه، ولكن لِيَحميَ النظامَ العامَّ والدمَ العامَّ من الهدرِ والسفكِ، ولكيلا يتسلَّلَ الظلمُ والبغيُ والانتقامُ بحُجَج الدفعِ عن العِرْضِ؛ فيُخطَف الناسُ مِن بُيُوتِهم ليُوضَعُوا في البيوتِ ليُقتَلُوا فيها بدَعْوى الدفعِ عن العِرْضِ، فلو عَلِمَ أصحابُ الشهواتِ والظلمِ أنَّ القتلَ بيوتِ يُسقِطُ الحدودَ وحدَهُ بلا بينةٍ، لكان ذلك محلًا لسفكِ الدماءِ.

ولهذا تأمُرُ الشريعةُ بالشيءِ الخاصِّ مِن وجهِ، وتُعاقِبُ عليه مِن وجهٍ؛ فالأمرُ به لحفظِ الحقُ الخاصِّ ببيَّنةٍ أو بغيرِ بيَّنةٍ، وتُعاقِبُ على عدمِ البيِّنةِ عليه؛ لحفظِ الأمرِ العامِّ، وحتى لا تضيعَ الأموالُ وتُستباحَ

الأعراضُ، فلا يَدفَعُ الرجلُ عن مالِهِ وعِرْضِهِ؛ لعِدمِ البيِّنةِ، بل له في الشَّرعِ ذلك، ولا يُحاسَبُ عليه في الآخِرةِ، وحدودُ النَّنيا إنَّما هي لضبطِها واستقامةِ أمرِ الناسِ وحالِهم، واللهُ أعلَمُ.

* * *

الله تعالى: ﴿إِن تَجْنَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا ثُنْهُوَنَ عَنْـهُ ثُكَفِّرَ عَنكُمُ مَا تُنْهُونَ عَنْـهُ ثُكَفِّرَ عَنكُمُ سَيَبِّعَادِكُمُ وَنُدُخِلُكُم مُدَّخَلًا كَرِيمًا ﴿ [النساء: ٣١].

بعدَما ذكرَ الله حدودَهُ والذنوبَ والكبائرَ، بيَّنَ وجوبَ الإقلاعِ عنها لنَيْلِ عفوِ اللهِ وصَفْحِهِ ومسامَحتِه، ومَن اجتنَبَ الكبائرَ، كان تركُهُ لها موجِبًا لعفوِ اللهِ له عن الصغائرِ واللَّمَمِ.

التوبةُ من الصغائر، مع وجود الكبائر:

ومَن تاب مِن صغيرةٍ مستوفيًا شروطَ التوبةِ، قُبِلَتْ توبتُهُ ولو كان مقيمًا على كبيرةٍ أُخرى؛ لأنَّ اللهَ اشترَطَ لتكفيرِهِ وعفوهِ عن ذنوبِ عبدِهِ الصغائرِ إنْ لم يتُبْ منها أنْ يَجتنِبَ الكبائرَ ولو لم يَتُبْ مِن صغائرِهِ بنفسِه.

تكفيرُ الصغائر بالأعمالِ الصالحةِ؛ مع وجودِ الكبائر:

وقد اختلَفَ العلماءُ في تكفيرِ الأعمالِ الصالحةِ للصغائرِ، مع وجودِ الكبائر:

فذَهَبُ أكثرُ العلماءِ _ وحَكَى ابنُ عبدِ البَرِّ إجماعَ العلماءِ (١) _ إلى أن الصلواتِ الخمسَ والجمعة ورمضانَ لا تُكفِّرُ الصغائرَ لِمَنْ هو مقيمٌ على كبائرَ، وأنَّ اجتنابَ الكبائرِ شرطٌ لتكفيرِ الأعمالِ الصالحةِ للصغائرِ؛ وذلك لِمَا ثَبَتَ في الصحيحِ مسلمٍ اللهِ مِن حديثِ أبي هريرةً، عن النبيُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

⁽١) ﴿التمهينِهِ (٤/ ٤٩).

قال: (الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ: مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ)(١٠.

وبنحوِه عندَ مسلم عن عثمانَ في الصلاةِ (٢).

وجاء عندَ النَّسَائيُّ؛ مِن حديثِ أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ: تقييدُ الاجتنابِ للسبعِ المُويِقاتِ خاصَّةً لتكفيرِ الصغائرِ؛ قال ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، إِلَّا فُتَحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ، فَقِيلَ لَهُ: ادْخُلْ بِسَلَام) (٣).

ورواهُ أحمدُ وغيره مِن حديثِ أبي أيوبَ(٤).

وجاء موقوفًا عن ابنِ مسعودٍ وسَلْمانَ الفارسيِّ اشتراطٌ تقييدِ التكفيرِ باجتنابِ الكبائرِ^(٥).

ومِن العلماءِ: مَن يَرى تكفيرَ الصلواتِ والجمعةِ ورمضانَ للصغائرِ بكلُّ حالٍ ولو لم تُجتنَبِ الكبائرُ:

والأولُ أصحُّ؛ لظاهِرِ الأدلَّةِ وتصريحِها.

ويُستثنى مِن هذا: ما جاء مُطلَقًا بتكفيرِ الذنوبِ مِن غيرِ قيدٍ؛ كالحَجِّ؛ كما في قولِه ﷺ: (مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُتْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)(٢)، وكما في تكفيرِ صومِ يومِ عرفةَ وعاشوراءَ.

فتُحمَلُ هذه النصوصُ على عمومِها وسَعَتِها؛ فرحمةُ اللهِ أوسَعُ.

⁽۱) أخرجه مسلم (۲۲۳) (۲۰۹/۱). (۲) أخرجه مسلم (۲۲۸) (۲۰۲/۱).

⁽٣) أخرجه النسائي (٢٤٣٨) (٥/٨).

⁽٤) أخرجه أحمد (٢٣٥٠٢) (٥/٤١٣)، والنسائي (٤٠٠٩) (٧/٨٨).

⁽٥) أخرجه ابن أبي شبية في المصنف (٧٦٤٣) و(٤٦٢٧) (١٥٩/٢).

⁽٦) أخرجه البخاري (١٨١٩) (١/٣)، ومسلم (١٣٥٠) (١٣٨٢).

تقسيمُ الذنوبِ إلى كبائر وصغائِرَ:

وقد ذَهَبَ بعضُ المتكلِّمينَ: إلى عدمِ تقسيمِ الذنوبِ إلى كبائرَ وصغائرَ؛ كالبَاقِلَّانِيِّ والإِسْفَرَايِينِيِّ وإمام الحرَمَيْنِ الجُوَيْنِيِّ.

والنصوصُ دالَّةٌ صريحةٌ متواترةٌ على تقسيمِ الذنوبِ إلى صغائرَ وكبائر؛ كما في قولِه تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَمْتَنِبُونَ كَبْثِرَ الْإِثْدِ وَالْفَوْدِهُ الْآلَامُ ﴾ وكبائر؛ كما في قولِه تعالى: ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفِي قولِه تعالى: ﴿ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّمِ اللَّهُ وَالْمُعْبَانُ ﴾ [الحجرات: ٧]، وفي هذه الآيةِ تقسيمُ الذنوبِ إلى كفر وفسني، وهي الكبائرُ، وعصيانِ، وهي الصغائرُ؛ وتنويعُها بالاسمِ دليلٌ على اختلافِ قَدْرِها.

وقد تواتَرَتِ الأحاديثُ على ذلك في «الصحيحَيْنِ»، وغيرِهما، وتقسيمُ الذنوبِ إلى ذلك محلُّ اتَّفاقٍ عندَ السلفِ، ونسبةُ غيرِ ذلك إلى بعضِ الصحابةِ؛ كابنِ عبَّاسٍ، ليس المرادُ مِنه نفيَ تبايُنِ الذنوبِ في عِظْمِها وكِبَرِها؛ وإنَّما حتى لا يتساهَلَ الناسُ في مُقارَفةِ الصغائرِ، وله أقوالٌ كثيرةٌ ورواياتٌ متعدِّدةٌ في تقسيم الذنوبِ إلى كبائرَ وصغائرَ.

وإنَّما يَختلِفُ السلفُ في حدِّها وعدَّها؛ فالكبائرُ فيها مُوبِقاتُ، وفيها كبائرُ لم تُوصَفُ بالمُوبِقَةِ، وفي الذُّنوبِ صغائرُ تتبايَنُ في صِغرِها، وتبايُنُ الدُّنوبِ كتبايُنِ الطاعاتِ، والقولُ بعدمِ تبايُنِ الدُّنوبِ كالقولِ بعدمِ تبايُنِ الدُّنوبِ كالقولِ بعدمِ تبايُنِ الدُّنوبِ كالقولِ بعدمِ تبايُنِ الطاعاتِ؛ لأنَّ لكلِّ طاعةٍ مأمورٍ بها ذنبًا يُقابِلُها مِثلَها؛ سواءٌ بتركِ الطاعةِ، أو الابتداعِ فيها، أو التساهُلِ في أدائِها.

اختلافُ الذنوبِ، بِحَسَبِ القلوبِ:

والذنوبُ تختلفُ بحسَبِ أعمالِ القلوبِ؛ فقد يكونُ الذنبُ عظيمًا فَيَقَدْرِفُهُ العبدُ بقلبٍ خاتفٍ وَجِلٍ مِن عقوبيتِهِ وأثرِه؛ فهذا الذنبُ في حقّه أقلُّ مِن غيرِه، وقد يَقترِفُ العبدُ الصغيرةَ وهو مستهينٌ بها غيرُ مبالٍ بمَن عَصَى؛ قتكونُ في حقّه أكبرَ مِن غيرِه،

كما دخَلَتِ امرأةُ النارَ في هِرَّةِ (١)، وعفا اللهُ عمَّن لم يَعمَلُ خيرًا قَطُّ وأَمَرَ أَبِناءَهُ بِتحريقِه؛ لأنَّه فعَلَ ذلك خوفًا مِن اللهِ (٢)؛ والحديثانِ في «الصحيحَيْنِ».

وهذا كما أنَّه في بابِ مقاديرِ الذنوبِ، فكذلك في تكفيرِها؛ فقد يَعظُمُ العملُ الصالحُ القليلُ في مقابلِ ذنبِ عظيم مُوبِقٍ؛ فيُكفِّرُ اللهُ الذنبَ العظيمَ بالعملِ الصالحِ القليلِ؛ كما كفَّرَ اللهُ للبَغِيُّ زِناها لأجلِ سَفْيِها الكلبَ، والحديثُ في «الصحيحينِ»(٣).

ويُشْكِلُ عندَ كثير مِن الفقهاءِ: أنَّ الصلواتِ والجمعة ورمضانَ وهي أركانُ الإسلامِ لِ لا تُكفِّرُ الصغائرَ إلَّا باجتنابِ الكبائرِ، والحجُّ دونَها وقد جاء في الحديثِ في الحاجِّ: (مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَكَنْهُ أُمُّهُ)(3)، وظاهرُه العمومُ، ولكنْ يَحمِلُونَ حديثَ الحجِّ على حديثِ الصلاةِ والجمعةِ ورمضانَ؛ لأنَّه دونَها في الرُّكْنِيَّةِ والفضلِ، ويَظنُّونَ أنَّ التكفيرَ يكونُ بحجمِ العملِ، وهذا ليس بلازم؛ ففضلُ العبادةِ في ذاتِهِ لا يَعني فَضْلَها على ما دونَها في تكفيرِ السيَّئاتِ؛ فالفضلُ للعملِ الصالحِ خاصَّ لا يَلزَمُ منه مماثلةُ التكفيرِ؛ فالتكفيرُ يحتاجُ إلى نصِّ الصالحِ خاصَّ لا يَلزَمُ منه مماثلةُ التكفيرِ؛ فالتكفيرُ يحتاجُ إلى نصِّ المجرَّدِ لبابِ التفاضُلِ؛ فالأذكارُ تتفاضَلُ، وأَفْضَلُها قولُ: لا إلٰهَ إلَّا اللهُ المحرولِ ولكنَّ الاستغفارِ؛ ولذا أرشَدَ الشارعُ عندَ الذُنبِ وتعيينِ طلبِ تكفيرِه، مع الاستغفارِ والتوبِةِ؛ لأنَّه أظهَرُ في قصدِ الذنبِ وتعيينِ طلبِ تكفيرِه، مع الاستغفارِ والتوبةِ؛ لأنَّه أظهَرُ في قصدِ الذنبِ وتعيينِ طلبِ تكفيرِه، مع الاستغفارِ والتوبةِ؛ لأنَّه أظهَرُ في قصدِ الذنبِ وتعيينِ طلبِ تكفيرِه، مع الاستغفارِ والتوبةِ؛ لأنَّه أظهَرُ في قصدِ الذنبِ وتعيينِ طلبِ تكفيرِه، مع الاستغفارِ والتوبةِ؛ لأنَّه أظهَرُ في قصدِ الذنبِ وتعيينِ طلبِ تكفيرِه، مع

⁽١) أخرجه البخاري (٢٣٦٥) (٣/ ١١٢)، ومسلم (٢٢٤٢) (٤/ ١٧٦٠).

⁽۲) أخرجه البخاري (۲۱۱۹) (٤/١٧١)، ومسلم (۲۷۵٦) (٤/٢١١٠).

⁽٣) أخرجه البخاري (٣٤٦٧) (١٧٣/٤)، ومسلم (٢٢٤٥) (١٧٦١).

⁽٤) سېق تخريجه.

أنَّ كلمةَ الإخلاصِ تُكفَّرُ أعظَمَ الذنوبِ، وهو الشَّرْكُ؛ لأنَّ كلمةَ التوحيدِ أَظهَرُ في قصدِ نفي الشركِ والبراءةِ منه؛ ولذا قد يُكفِّرُ اللهُ بالعملِ المفضولِ ذنبًا أعظَمَ ممَّا يُكفِّرُهُ العملُ الفاضلُ، والأجرُ في العملِ الفاضلِ أكثرُ، ولكنْ في التكفيرِ أقلَّ، والمفضولُ في الأجرِ أقلُّ، وفي التكفيرِ أتلُّ، والمغضولُ في الأجرِ أقلُّ، وفي التكفيرِ أكثرُ؛ لظهورِ قصدِ التوبةِ وطلبِ العَفْوِ والغُفْرانِ فيه أكثرَ.

وقد يأتي التكفيرُ في الدليلِ للذُّنوبِ بالإطلاقِ، ويُقصَدُ منها الصغائرُ؛ كتكفيرِ الذنوبِ وتَحَاثُهَا بالوُضوءِ؛ كما في الحديثِ: (إِذَا تَوَضَّأُ الْعَبْدُ، تَحَاتَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ، كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ)(١).

والمقصودُ مِن ذلك الصغائرُ بلا شكِّ؛ وذلك مِن وجهَيْنِ:

الأولُ: أنَّ ورَقَ الشجرِ؛ يعني: خفيفَ حَمْلِها وصغيرَه، لا موتَ شجرِ النُّنوبِ وسقوطَ أغصانِه.

الثاني: أنَّ الوضوءَ لازمٌ للصلاةِ؛ فلا صلاةً بغيرِ طُهودٍ؛ كما في الحديثِ (٢) ، والصلواتُ تُكفِّرُ ما بينَها إنِ اجْتُنِبَتِ الكبائرُ، فإذا كان الوضوءُ يُكفِّرُ الذنوبَ كلَّها الكبائرَ والصغائرَ، فالأَوْلى الاكتفاءُ بذِكْرِهِ وتعظيمِهِ في بابِ التكفيرِ على الصلاةِ، والنصوصُ في تكفيرِ الصلاةِ للذنوبِ أَكثَرُ مِن الوضوءِ.

وعلى هذا يُحمَلُ حديثُ أبي هريرةَ في «الصحيحيْنِ»؛ قال ﷺ: (أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ حَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءً، قَالَ: (فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَنْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَابَا)(").

⁽١) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢٤٨٢).

⁽۲) أخرجه مسلم (٤٠٤) (١/٤٠١).

⁽٣) أخرَجه البخاري (٢٨ه) (١١٢/١)، ومسلم (٢٦٧) (١/٢٢٤).

وإنْ كان اللهُ قد جعَلَ في كلِّ عملِ طاعةٍ نوعَ تكفيرٍ لنوعٍ مِن الذنوبِ؛ لأنَّ اللهَ يُكفِّرُ الذنوبَ بالطاعاتِ والقُرُباتِ أَوْلَى مِن تكفيرِهِ لها بالمصائبِ والهمومِ؛ ولذا قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسَنَدَ يُدْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ﴾ [هود: ١١٤].

وكلَّما كانتِ العبادةُ أظهَرَ في الخضوعِ وظهورِ التوبةِ والندمِ والتعبُّدِ اللهِ، كان أثرُها في التكفيرِ أعظَمَ.

وأعظَمُ المُكفِّراتِ التوحيدُ بعدَ الشَّركِ، فيأتي على النُّنوبِ كلِّها، والحجُّ والهجرةُ؛ لظهورِ التعلُّقِ والخضوعِ والرجوعِ إلى اللهِ فيها؛ كما في حديثِ عمرِو بنِ العاصِ في «الصحيح»: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟! وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ

واللهُ أَعَلَمُ.

* * *

قَال تعالى: ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ. بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِنَا اكْنُسَبُنَّ وَسْعَلُوا اللَّهَ مِن فَضَالُهِ عَلَى اللَّهُ مِنَا اكْنُسَبُنَّ وَسْعَلُوا اللَّهَ مِن فَضَالُهِ عَلَى اللَّهَ كَا اللَّهَ كَا اللَّهَ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَ

تمايز الجنسَيْنِ بعضهما عن بعضٍ:

هذا نَهْيٌ مِن اللهِ أَنْ يَتَمَنَّى الرِّجَالُ مَنَاذِلَ النِّسَاءِ وأَحَكَامَهُنَّ، ونهيٌ للنِّسَاءِ أَنْ يَتَمَنَّيْنَ مَنَاذِلَ الرجالِ وأحكامَهم؛ فاللهُ قَسَّمَ الخَلْقَ والرِّزْقَ بللنِّسَاءِ أَنْ يَتَمَنَّيْنَ مَنَاذِلَ الرجالِ وأحكامَهم؛ فاللهُ قَسَّمَ الخَلْقَ والرِّزْقَ بحِكْمَتِه؛ لِيَتِمَّ نظامُ الحياةِ، وكلُّ جعَلَهُ اللهُ على خِلْقَةِ حسَنةٍ تامَّةٍ، وإنْ رأى أنَّ غيرَهُ أحسَنُ منه مِن وجهٍ؛ فاللهُ كَمَّلَهُ مِن وجهِ آخَرَ، ولكنَّ

أخرجه مسلم (۱۲۱) (۱/۱۱۲).

النفوسَ يَقْصُرُ نظرُها، ولا تنظُرُ إلى جميعِ الوجوهِ؛ لِيَصِحَّ لها النظرُ، فيَصِحَّ لها الحُكْمُ.

والنهيُ هنا للأمانيُ الباطِلةِ التي يظهرُ منها الاعتراضُ والكراهيةُ لتقديرِ اللهِ وحُكْمِه؛ كتمني المرأةِ ميراثَ الرجُلِ، وتمني الرجُلِ مهرَ المرأةِ؛ فقد قالتُ أمَّ سلَمةَ: يا رسولَ اللهِ، لا نُعطَى الميراث، ولا نَغْزُو في سبيلِ اللهِ فنُقتَلَ؟ فدزتَتُ ﴿ وَلَا تَنْمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللهُ بِهِ بَمْضَكُمْ عَلَى بَمْضَكُمْ عَلَى بَمْضَ ﴾ (١).

ورُوِيَ أَنَّهَا قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَغْزُو الرَّجَالُ وَلَا نَغْزُو، وَإِنَّمَا لَنَا يُصْفُ المَّمِراثِ! فَسَرِّلَتُه ﴿وَلَا تَنْمَنَّوا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لَلْهِ اللهِ المَّمِراثِ! فَسَرَّاتُهُ وَلِلاَ تَنْمَنَوا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا ٱللَّمَانِ مَا اللَّمَانِ فَلِللِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا ٱللَّمَانِ وَلَا تَنْسَانِ فَي اللَّمَانِ فَي اللْمُعَانِ فَي اللَّمَانِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَانِ فَي اللَّمَانِ فَي اللَّمَانِ فَي اللَّمَانِ فَي اللَّمِنْ فَي اللَّمَانِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمِينِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

عدلُ اللهِ في تساوي الجنسيِّنِ في الأجور:

فالله ما خَصَّ جنسًا بعملٍ صالحٍ، إلَّا وجعَلَ للجنسِ الآخرِ مِن العملِ ما يُساوِيهِ في الأجرِ خاصًّا بجنسِه؛ كما في الجهادِ؛ فاللهُ كنّبَهُ على الرِّجالِ، ولم يَحْرِمِ النِّساءَ مِن أجرِه؛ كما جاء عن عَائِشَةً؛ قَالَتْ: فَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ؛ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالْعُمْرَةُ)(٢).

وهذا مِن عدلِ اللهِ وحِكْمَتِه وفَضْلِه.

وهكذا في كلِّ شخص؛ لا يَحْرِمُ اللهُ أحدًا مِن عملِ إلَّا جعَلَ غيرَهُ يُساوي ما يُعجِزُ عنه؛ كالمشلولِ الذي لا يستطيعُ القيامَ والقعودَ والحَرَكةَ، لم يفوَّتِ اللهُ عليه الأجورَ، بل جعَلَ فيما يستطيعُهُ مِن

 ⁽۱) اتفسير الطبري، (۱/ ۲۲۳).
 (۲) اتفسير الطبري، (۱/ ۲۲۴).

⁽٣) أخرجه أحمد (٢٥٣٢٢) (٦/ ١٦٥)، وابن ماجه (٢٩٠١) (٢/ ٩٦٨).

العباداتِ القوليَّةِ عوضًا للبدنيَّةِ التي تَفُوتُهُ، فتكونُ في حقَّه أعظَمَ مِن غيرِهِ؛ ليُدرِكَ غيرَهُ في الأجرِ.

وهذا في حالِ الممنوعِينَ؛ سواءٌ بعجزِ بدنيٌ، أو بحُكْمِ شرعيٌ، وأمَّا التاركُ القادِرُ، فمحرومٌ مِن العملِ الصالِحِ.

كراهة تمنِّي ما لا يمكِنُ تحقُّقُهُ:

ولا ينبغي تمنّي ما لا يُمكِنُ تحقُّقُهُ أو يصعُبُ تحقُّقُهُ؛ فإنّ هذا يُورِثُ العجزَ والحَسَدَ وتمنّيَ زوالِ نِعْمةِ الغيرِ، وربّما أَوْرَثَ الاعتراضَ على قَدرِ اللهِ، والواجبُ سؤالُ اللهِ مِن فَضْلِه؛ قال ابنُ عبّاسٍ: «لا يتمنّى الرجلُ يقولُ: «لَيْتَ أَنَّ لي مالَ فلانٍ وأهلَه!»؛ فنَهَى اللهُ سبحانَه عن ذلك، ولكنْ لِيَسْأَلِ اللهَ مِن فَضْلِه» (١).

وقال ﷺ: (إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: حَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا، فَهُوَ يَنْقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقًا؛ فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَاذِلِ، وَحَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالًا، فَهُوَ صَادِقُ النَّيَّةِ؛ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي

⁽١) قنفسير الطبري، (٦/ ٦٦٤)، وانتفسير ابن المنذر، (٢/ ٢٧٦).

⁽۲) أخرجه البخاري (۷۲۳۲) (۹/ ۸٤).

مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ؛ فَأَجْرُهُمَا سَوَا ﴿...)؛ الحديثَ أَخرَجَهُ الترمذيُ (١).

وكثرةُ التمنِّي تُغيِّبُ حِكْمةَ اللهِ في نفوسِ العِبادِ في تقسيمِ أرزاقِهم ومَعاشِهم؛ فاللهُ قد يُعطِي عبدًا لِيُصلِحَهُ، ويَحْرِمُ آخَرَ ليُصلِحَهُ؛ لاختلافِ حالِهما نفسًا ومكانًا وزمانًا، ولو تمنَّى المحرومُ ما للمرزوقِ، لَفسَد، وإنَّما يتمنَّاهُ؛ لأنَّه ينظُرُ لحالِ المرزوقِ ولا ينظُرُ لحالِه؛ ولذا يُروى عن الحسنِ قولُهُ: «لا يَتَمَنَّ أحدُكم المالَ وما يُدْرِيه، لعلَّ هلاكه فيه!»(٢).

استقلالُ المرأةِ في مالِها:

وفي قوله تعالى ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمّا أَكْتَسَبُنّ وَ وَلِلنّسَانَ نَصِيبٌ مِّمّا أَكْتَسَبَنْ وَاللّهِ المرأة في مالِها، وما اكتسبَتْ كالرِّجالِ، ولها النصرُّف فيه بما أَحَلَّ الله لها، ومالُها الذي تَملِكُهُ لا يَدخُلُ تحتَ قوامة زَوْجِها عليها ولها البيعُ والشراءُ والهبةُ منه كالرجُل، مِن غيرِ سَرَفِ ولا مَخِيلَة ولا قَصْدِ شُوءٍ، وهذا لا يُعارِضُ قولَ اللهِ تعالى السابق في أولِ النّساء: ﴿ وَلَا تُؤتُوا اللّهُ نَهُم اللّهُ لَكُم قَيْما ﴾ [النساء: ه] ولا أَموالُ الوليِّ نفسِه لا يُقرِّطُ في إعطائِها مَن يَخْشَى إفسادَه ممّن يَلي أَمْرَه، ويَدخُلُ في السّفهاءِ كلُّ مَن لا يُحسِنُ تدبيرَ المالِ وإنفاقَه ومن صبي صغيرٍ وامرأةٍ ورجُلٍ، ويُنفَقُ عليهم وتُقضَى حاجتُهم بالمعروف.

^{* * *}

⁽١) أخرجه الترمذي (٢٣٢٥) (٢٣٢٥).

⁽٢) ﴿تفسير الطبري (٦/ ١٦٥).

والمَوْلَى مِن مُشتَرَكِ الألفاظِ التي ربَّما تقعُ على الضَّلَيْنِ المُتقابِلَيْنِ ا فيُسمَّى المُعتَقُ وسيِّدُهُ كلُّ واحدٍ منهما: مَوْلِى ؛ ويُسمَّى الناصرُ والمُعِينُ والعاضِدُ: مَوْلَى ؛ كما في قولِه تعالى: ﴿فَنِمْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْدَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ [الحج: ٧٧]، وفي الحديثِ: (اللهُ مَوْلَانًا)(١).

معنى المَوْلَى:

والمرادُ بالمَوْلى في الآيةِ: الوريثُ، والمَوَالِي: الوَرَثَةُ؛ رواهُ سعيدُ بنُ جُبيرٍ، وعليُّ بنُ أبي طَلْحةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ ورُوِيَ عن مجاهِدٍ وقتادةَ وغيرِهم؛ رواهُ ابنُ جريرِ^(۲).

جعَلَ اللهُ للميّتِ ورثةً يَرِثُونَ مالَهُ ويَلُونَهُ بعدَ موتِهِ، وهؤلاءِ قد قضَى اللهُ في بيانِ ما لهم وما عليهم مِن الميّتِ، كما قسَّمَهُ اللهُ في الآياتِ السابقةِ، وليس لأحدِ أنْ يعترضَ على حُكْمِ اللهِ وفَصْلِهِ في الحقوقِ والمواريثِ، فيتمنَّى الرجلُ ما للمرأةِ، وتتمنَّى المرأةُ ما للرجُلِ؛ فاللهُ قسَّمَ الأرزاقَ كما قسَّمَ الأجناسَ لحِكْمةِ بالِغةِ، ولا يُصلِحُ دُنياهم إلَّا هذا.

عهد المؤاخاةِ والمواريثُ:

وقولُه تعالى ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْنَتُكُم فَعَاتُوهُم نَصِيبَهُم ﴾؛ يعني: مِن عهودِ المؤاخاةِ بينَ المُهاجِرِينَ والأنصارِ، وقد كان الصحابةُ يَرِثُ

⁽١) أخرجه البخاري (٣٠٣٩) (٦٦/٤).

⁽۲) قنفسيز الطبري، (٦/ ١٧١ ـ ١٧٢).

الأنصاريُّ المهاجِرِيُّ ولو مِن غيرِ رَحِم؛ للأُخُوَّةِ التي جعَلَها النبيُّ ﷺ بينهم أوَّلَ الهجرةِ، فكان المتآخِيانِ يقُولُ أحدُهما للآخرِ: دَمِي دَمُك، وهَدْمِي هَدْمُك، وثَأْرِي ثَأْرُك، وحَرْبِي حَرْبُك، وسِلْمِي سِلْمُك، وتَرِثُني وهَدْمِي هَدْمُك، وتَطْلُبُ بي وأَطْلُبُ بك، وتَعْقِلُ عني وأَعْقِلُ عنك؛ فيكونُ للحليفِ السُّدُسُ مِن ميراثِ الحليفِ، ثمَّ جاءتُ آياتُ المواريثِ، فنسَخَتْ توارُثَ غيرِ الأرحام.

وهذا لا خلاف فيه عند السلف؛ أنْ لا ميراك لمجرَّدِ الحِلْفِ؛ رإنَّما اختلَفُوا في قولِه، ﴿فَاتُوهُم نَصِيبَهُمُ ﴾: هل هو الميراكُ فيكونَ منسوخًا، أو غيرُه فلم يُنسَخُ على أقوالِ:

روى سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِى مِمَّا مَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَثْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنَكُمْ ﴾؛ قال: الكانَ المُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ يَرِثُ الأَنْصَارِيُّ المُهَاجِرِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ، لِلأُخُوَّةِ النِّي آخَى النَّبِيُ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَلَمًّا فَزَلَتْ، ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ ﴾، قال، نَسَخَتْهَا: ﴿وَالْكِلِ جَعَلْنَا مَوَلِيَ ﴾، قال، نَسَخَتْهَا: ﴿وَالْكِلَ جَعَلْنَا مَوَلِيَ ﴾، قال،

وقد نسَخَتْها أيضًا آيةً أُخرى، وهي قولُهُ تعالى: ﴿وَأَوْلُواْ الْأَرْحَامِ

بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَبِ اللَّهِ [الانفال: ٧٥، والأحزاب: ٦]، وبكون هذه
الآيةِ ناسخة للتوارُثِ بالمؤاخَاةِ قال أكثرُ السلفِ؛ رواهُ عليَّ بنُ
أبي طَلْحة، عن ابنِ عبَّاسٍ، وقال به عكرمةً والحسنُ وقتادةً.

ورُوِيَ عن بعضِ الفقهاءِ مِن السلفِ: أنَّ اللهَ جعَلَ للحُلفاءِ بالمؤاخَاةِ بينَ المُهاجِرينَ والأنصارِ حقًا بالوصيَّةِ، لا بالميراثِ؛ لأنَّ اللهَ فَسَمَ الميراثَ لأهلِهِ وفصَّلَ فيه، فلم يَبْتَى لغيرِهم منه شيءً؛ وبهذا قال ابنُ المسيَّبِ؛ فقد روى الزهريُّ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ؛ قال: ﴿أَمَرَ اللهُ عَلَىٰ المسيَّبِ؛ قال: ﴿أَمَرَ اللهُ عَلَىٰ

⁽١) أخرجه البخاري (١٧٤٧) (٨/١٥٣).

الذين تَبَنَّوْا غيرَ أبنائِهم في الجاهليَّةِ، ووَرِثُوا في الإسلام: أَنْ يَجعَلُوا لهم نصيبًا في الوصيَّةِ، ورَدَّ الميراتَ إلى ذوي الرحِم والعَصَبَةِ، (١).

وقال بعضُ السلفِ: إنَّ الآيةَ مُحكَمةً، وإنَّ المرادَ بقولِه، ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمُ فَانُوهُم نَصِيبَهُم ﴾؛ يعني: نصيبَهم مِن النَّصْرةِ والنصيحةِ والإعانةِ وقضاءِ الحاجةِ، ونحوِ ذلك؛ وهذا رُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ أيضًا، وعن مُجاهدِ والسُّدِيُّ ".

وقد نسَخَ اللهُ الحِلْفَ الذي يَتوارَثُ به الناسُ؛ فجاء في الحديثِ؛ قال ﷺ: (لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَام) (٢).

وفي قوله تعالى، ﴿إِنَّ أَلَّهُ كَانَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ تذكبرُ بأنَّ الله لا يَعْضِي إلَّا بعِلْم وشهادةٍ لِمَا تَفْعَلُونَهُ وفعلتُموهُ مِن عَقْدِ الأَحْلَافِ بينكم؛ فاللهُ شَهِدُها وعَلِمَها، وقَضَى ما قَضَاهُ بعِلْمٍ وحُكْمٍ يُصْلِحُ شأنكُمْ.

* * *

الله تعالى: والرّبَالُ قَرَّمُونَ عَلَ النِسَاءِ بِمَا فَضَكُ اللهُ بَسْفَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَالْصَلِحَتُ قَدْنِكَ حَنفِظَاتُ لِلْعَبْبِ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَالْصَلِحَتُ قَدْنِكَ عَنفِظُنثُ خَفِظَاتُ لِلْعَبْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّيْ غَنَافُونَ نُشُورَهُ فَى فَعِظُوهُ وَالْمَجْرُوهُ فَى الْمَعْمَاجِعِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللّهِ عَنَافُونَ نُشُورَهُ فَى فَعِظُوهُ وَاللّهُ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيّا وَالنّمِ وَاللّهُ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيّا وَالنّمِ وَاللّهُ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيّا فَاللّهُ اللّهُ كَانَ عَلِيّا فَاللّهُ اللّهُ كَانَ عَلِيّا فَاللّهُ اللّهُ كَانَ عَلِيّا فَاللّهُ إِنّ اللّهُ كَانَ عَلِيّا فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ كَانَ عَلِيّا فَاللّهُ إِنّ اللّهُ كَانَ عَلِيّا فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَانَ عَلِيّا فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

قوامةُ الرجالِ على النساءِ:

في الآيةِ: دليلٌ على قِوامَةِ الرجُلِ على المرأةِ وولايتِهِ لها؛ وهذا

 ⁽۱) اتفسير الطبري، (٦/ ١٨١).
 (۲) التفسير الطبري، (٦/ ١٨١).

⁽٣) أخرجه مسلم (٢٥٣٠) (١٩٦١/٤).

ليس خاصًا بالزوجيَّةِ، بل عامٌّ في النَّساءِ والرِّجالِ؛ لعمومِ الآيةِ، فيقومُ على المرأةِ أقرَبُ أرحامِها إنْ لم يكنْ لها زوجٌ، وإنْ كان للمرأةِ زوجٌ فهو أَوْلى بقِوامتِها، والقِوامةُ والوِلايةُ لا تكونُ إلا لمَن قام بشروطِها، لا بمَن عطَّلَها أو عَجَز عنها، فتنتقِلُ القوامةُ ممَّن عطَّلَ شروطَها إلى القادرِ المُوفي لها، وقد تكونُ القوامةُ مِن رجُلٍ واحدٍ لعددٍ مِن النِّساءِ ولو كُثُرُنَ، كما يقومُ الرجُلُ على بناتِهِ أو على زوجاتِه؛ كما في الحديثِ: قال على ذوجاتِه؛ كما في الحديثِ: قال على ذوجاتِه؛ كما في الحديثِ:

أنواعُ القوامةِ:

والأصلُ في القوامةِ والولايةِ على الأشخاصِ أنَّها على نوعَيْنِ: قوامةٌ وولايةٌ عامَّةٌ، وقوامةٌ وولايةٌ خاصَّةٌ:

أمَّا الأُولى ـ وهي الولايةُ العامَّةُ ـ: فتكونُ لِمَنْ لا يستطيعُ القيامَ بشيءٍ مِن أمرِه؛ كالطفلِ والمجنونِ والأسيرِ.

وأمَّا الثانيةُ _ وهي الولايةُ والقوامةُ الخاصَّةُ _: فتكونُ لَمَن يستطيعُ القيامَ بأَمْرِه، ولكنَّه يَضعُفُ أو يَعجِزُ عن القيامِ بأمرٍ خاصٌ مِن أمورِه؛ كالمرأةِ في نِكَاحِها والنفقةِ عليها، واليتيم في مالِه، وغيرِهما.

الحكمةُ من قوامةِ الرجلِ على المرأةِ:

والقوامةُ على المرأةِ تكميلٌ لمَا يَفُوتُ مِن حَنِّ المرأةِ لو استَقلَّتُ بنفسِها، وأكثرُ ما تَقْوَى القوامةُ للرجُلِ على المرأةِ عندَ حاجتِها إلى معامَلَةِ الرجالِ؛ لذا يحرُمُ سَفَرُها بلا مَحْرَم، أو خَلْوَتُها أو اختلاطُها بهم؛ لأنَّ المرأة تضعُفُ عندَ الرجُلِ الأجنبيُّ لحيائِها، ويضعُفُ الرجُلُ والمرأةُ _ إذا كانا أجنبيَّنِ _ بعضُهما أمامَ بعضٍ؛ لميلِ أحدِ الجنسَيْنِ إلى

⁽۱) أخرجه البخاري (۸۱) (۱/ ۲۷)، ومسلم (۲۲۷۱) (٤/ ۲۰۵۲).

الآخرِ فِطْرةً، فتَضِيعُ الحقوقُ الماليَّةُ والزوجيَّةُ وغيرُها تحتَ ستارِ العاطفةِ.

وإذا حَضَرَتِ العاطفة، فقد يغيبُ العقل، ويضيعُ العدلُ؛ لهذا فقد جعلَ اللهُ لها وليًّا في نِكاحِها لا تَحضُرُ العاطفةُ معه في مُقابِلِ الرجُلِ، فيحفظُ للمرأةِ حقَّها في مهرِها واختيارِ زوجِها وشروطِ نِكاجِها، ولو جاز للنِّساءِ أَنْ يَعْقِدْنَ لانفُسِهنَ على الرجالِ، لَضَاعَتْ حُقُوقُهُنَّ؛ فجعَلَ اللهُ بينهما وليًّا يقومُ بما قد يَفُوتُ مِن حَظِّها؛ لحضورِ عاطفتِها مع الرجُلِ بينهما وليًّا يقومُ بما قد يَفُوتُ مِن حَظِّها؛ لحضورِ عاطفتِها مع الرجُلِ الأجنبيِّ عنها، وإذا زوَّجَها وليُها، انتقلَتِ القِوامةُ إلى زوجِها الذي كانتُ هي تحتاجُ إلى قيم يقومُ بأمرِ زواجِها منه؛ لأنَّ الزوجَ قبلَ العقدِ أجنبيُّ، وبَعْدَهُ قريبٌ يَحفَظُ حقَّها، ويَرْعَى شأنَها.

وهولُه تعالى: ﴿ الرِّبَالُ قَوْتُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ يعني: أُمَرَاءَ بالحقُ وطاعةِ اللهِ، فيجبُ على الزوجةِ طاعةُ زوجِها، وحفظُ مالِهِ وعهدِه، وولدِه وبيتِه، والإحسانُ إلى أهلِهِ ووالدَيْهِ؛ روى عليُّ بنُ أبي طَلْحةَ، عن ابنِ عبّاسٍ؛ قال: «يعني: أُمَرَاءَ، عَلَيْهَا أَنْ تُطِيعَهُ فِيمَا أَمَرَهَا اللهُ بِهِ مِنْ طَاعَتِهِ، وَطَاعَتُهُ: أَنْ تَكُونَ مُحْسِنَةً إِلَى أَهْلِهِ، حَافِظَةً لِمَالِهِ، وَفَضَّلَهُ عَلَيْهَا بِنَقَقَتِهِ وَسَعْبِهِ " (1) وبنحوه قال الضَّحَّاكُ (٢).

الإمارةُ والقوامةُ تكليفٌ:

والأصلُ في الإمارةِ: أنَّها تكليفٌ، لا تشريفٌ؛ لأنَّ غُرْمَها أعظَمُ مِن غُنْمِها؛ لهذا جاء في الشريعةِ التحذيرُ مِن طلبِ الوِلَايةِ والتشوُّفِ لها، وأنَّ الأصلَ في أهلِ الوِلَاياتِ: أنَّهم يُبعَثونَ مَغْلُولةً أيدِيهم إلى أعناقِهم؛ حتى يَثبُتَ عَذْلُهم ويِرُّهم لِمَنْ تحتَهم.

⁽١) التفسير الطبري، (٦/ ٦٨٧)، واتفسير ابن أبي حاتم، (٣/ ٩٣٩).

⁽۲) قتمسير الطبري» (۱/ ۱۸۷).

ويتولَّى الرجُلُ كاملُ الأهليَّةِ على المرأةِ كاملةِ الأهليَّةِ، لا العكسُ، ولكنْ تتولَّى المرأةُ على الرجلِ ناقصِ الأهليَّةِ؛ كالصغيرِ والأسيرِ والمريضِ، وبمقدارِ ما يَفُوتُ مِن الرجلِ تتولَّاهُ المرأةُ إلَّا ما اسْتَثْنَتْهُ الشريعةُ بعينِه، وتتولَّى المرأةُ على المرأةِ كامِلةً أو ناقصةً إلَّا ما اسْتَثْنَتُهُ الشريعةُ؛ كالنِّكاحِ؛ فلا تُزوِّجُ الأمُّ ابنتها؛ لأنَّه لا يَصِحُّ منها أنْ تُزوِّجُ الأمُّ ابنتها؛ لأنَّه لا يَصِحُّ منها أنْ تُزوِّجَ المَّمُّ ابنتها؛ لأنَّه لا يَصِحُّ منها أنْ تُزوِّجَ نفسَها.

فطرةُ اللهِ للجنسَيْنِ:

وقولُه تعالى، ﴿ بِمَا فَضَّكُلُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾:

فَطَرَ اللهُ كلَّ جنس على فِطْرةٍ واحدةٍ، وحَصَّ كلَّ واحدٍ منهما بخصائص ليستْ في الآخر؛ ففي الرجُلِ مِن الخصائص الفِطْريَّةِ مِن القوَّةِ والصبرِ وبَسْطةِ الجسمِ ما ليس في المرأةِ، وفي المرأةِ مِن الرحمةِ والتحنُّنِ على الولدِ والصبرِ على رعايتِه ما ليس في الرجُلِ؛ فلكلِّ جنسِ فضلٌ ليس في الرجُلِ؛ فلكلِّ جنسِ فضلٌ ليس في الآخرِ، وفي هذا قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَنْمَنَّواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِم بَعْضَكُم عَلَى بَعْضِ لِيسَ فِي الرَّجُلِ؛ النساء: ٣٢].

معنى التفاضُلِ بين الجنسَيْنِ:

والمقصودُ بالفضلِ: الزيادةُ، وهو ضِدُّ النقصِ، والجمعُ فُضُولُ؛ يعني: ما زادَ اللهُ به بعضَهم على بعضٍ، ولمَّا كان السُيَاقُ في تقديمِ الرجُلِ في القِوَامةِ والولَايةِ، كان المقصودُ فَضْلَ الرجلِ، والفضلُ في الآيةِ على نوعَيْن:

الأولُ: فِطْرِيٌّ خِلْقِيٌّ، وهو ما ينشَأُ الرجلُ أو المرأةُ عليه؛ كَقَوَّةِ الرَّجُلِ وَبَسْطَنِهِ وَصِبْرِه؛ وهذا لا يُكتسَبُ حيثُ تَقْوَى المرأةُ على اكتسابِه؛ فهذا استرجالُ منهيٌّ عنه، ومِثلُه تنعُّمُ الرجُلِ وترقيقُ صوتِهِ وتكشُّرُ مِشْيَتِه؛ وهو استئناتُ منهيٌّ عنه.

الثاني: مُكتسَب، وهو طلبُ الرَّزْقِ والنفقة، وهذا يجوزُ للمرأةِ فِعْلُه، لكنَّه لا يجبُ عليها؛ وإنَّما يجبُ على وليَّها، فإنْ فقَدَتِ المرأةُ وليَّا، أُعْطِيَتْ مِن بيتِ المالِ ومِن الزَّكاةِ ولو كانتْ قادرةً على العملِ؛ لأنَّها لم تُخاطَبُ بالكَسْبِ والعملِ ولم تُؤمَرُ به كالرجُلِ.

روى عليُّ بنُ أبي طَلْحةً، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: "فَضَّلَهُ عَلَيْهَا بِنَفَقَتِهِ وَسَعْيِهِ»؛ وبنحوِه قال الشَّعْبيُّ وسُفْيانُ^(١).

وذِكرُ اللهِ لفَضْلِ الرجُلِ على المرأةِ في سياقِ القِوَامةِ إشارةٌ إلى أنْ لا قوامةَ لرجُلِ لا يقومُ بسببِ قِوامتِه، وهو الفضلُ الفِظريُّ والمُكتسَبُ، فالذي لا يعملُ بالفضلِ الفِطريُّ وهو القوةُ، فيَرْعَى المرأةَ ويَحمِيها مما يُخافُ منه، ولا يبذُلُ ما يَكتسِبُهُ مِن مالٍ فيَكْفِيها ويُنفِقُ على زوجتِه ـ: لا ولايةَ له عليها، فتكونُ ولايتُها إمَّا لأبيها أو للسُّلْطانِ، ويُفسَخُ النّكاحُ إنْ شاءتْ، ما لم تُسقِطْ حَقَّ النققةِ عنه.

والأصلُ في القِوامةِ: أنَّها حَقَّ يُبذَلُ مِن الزوجِ لزوجيهِ مُقابِلَ حقَّ منها يُبذَلُ له؛ فهي مُكافَأةً ومُقابَلةً؛ ولذا قال معلَّلًا حَقَّ القِوامةِ: ﴿ البِّبَالُ منها يُبذَلُ له؛ فهي مُكافَأةً ومُقابَلةً؛ ولذا قال معلَّلًا حَقَّ القِوامةِ: ﴿ البِّبَالُ مَنْهُمُ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن قَوَّمُون عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَمْولِهِمُ هُو وَصَفَّحًا وإحسانًا، فهو أَمْولِهِمُ هُا وافضَلُ.

حقيقةُ النشوزِ من الزوجةِ:

ولمَّا ذكرَ اللهُ القِوَامةَ للرجُلِ، ذَكرَ نُشُوزَ الزوجةِ؛ إشارةً إلى أنَّ النشوزَ الذي يُعالَجُ مِن الزوجِ النشوزُ الذي ينشَأُ مع تمامِ إعطاءِ حقّ القِوَامةِ على الزوجةِ بالنفقةِ والحِمَايةِ، لا ما يكونُ مِن نشوزِ سببُهُ تعطيلُ حقّ القِوَامةِ؛ فذلك يُعالَجُ بالوفاءِ بها وبَذْلِها.

⁽١) فتفسير الطبري، (٦/ ٦٩٠)، وفتفسير ابن أبي حاتم، (٣/ ٩٤٠).

وفي هوله تعالى: ﴿ قَالْصَدَلِحَتُ قَنْنِنَتُ حَفِظَنَتُ إِلَّغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾ إشارةٌ إلى الترغيبِ في الزوجةِ الصالحةِ ذاتِ الدُّينِ؛ لأنَّ صلاحَها في أمرِ ربِّها يَتْبَعُهُ صلاحُها في حقٌ زوجِها.

وهولُه تعالى: ﴿وَالَّذِي ثَنَافُونَ نُشُورَهُ ﴾:

أصلُ النشوزِ: الارتفاعُ، وسببُهُ الكِبْرُ والاحتقارُ والبغضُ، ومَن تكبَّرَ واحتقَرَ وأبغَضَ، عَصَى وخرَجَ عن الطاعةِ، والمرادُ: خروجُ المرأةِ عن طاعةِ زوجِها بالامتناع عن فِرَاشِه وسائرِ حقوقِهِ عليها.

نشوزُ الزوجةِ وعلاجُهُ:

قولُه تعالى: ﴿ فَعِظُوهُ أَنْ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَآضَرِ بُوهُنَّ فَإِنْ أَطَّفَنَكُمْ فَلَا نَبَعُوا عَلَيْهِنَّ مَسَيِيلًا ﴾:

الوعظُ: التذكيرُ بحُكْمِ اللهِ مِن كتابِ اللهِ وسُنَّةِ نبيَّه، والتخويفُ مِن عقابِه، والوعظُ بالحقِّ الفِطريِّ العقليِّ الذي فُطِرَتِ النفوسُ عليه، والتذكيرُ بالعهدِ المأخوذِ عليها وعليه.

وجعَلَ اللهُ علاجَ النشوزِ على مرتبتَيْنِ:

الأولى: علاجُ البيوتِ، فلا يَخرُجُ للناسِ؛ حِفْظًا لحق البيتِ وحُرْمَتِهِ مِن ذُبُوعِ ما فيه مِن أسرارٍ؛ لتُحفَظَ هيبتُهُ وكرامتُهُ؛ حتى لا يقَعَ في أفواهِ مَن يُفسِدُ على أهلِ البيتِ أمْرَهُمْ بالقَالَاتِ والنميمةِ والغِيبةِ، وقد جاء في المُسنَدِ»، والسُّننِ»؛ مِن حديثِ مُعاوية بن حَيْدَة مرفوعًا: (وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا يُقَبِّحْ، وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ) (١)، فجعَلَ مَحلً ذلك في البيتِ لا خارجَهُ؛ ليَحفَظَ للبيتِ حُرْمَتَهُ، وللزوجةِ كرامتَها، وجعَلَ اللهُ هذه المرتبةَ على حالاتِ:

 ⁽۱) أحرجه أحمد (۲۰۰۱۱) (٤٤٦/٤)، وأبو داود (۲۱٤۲) (۲/٤٤/۲)، والنسائي في
 «السنن الكبرى» (۹۱۲٦) (۲۱٦/۸)، وابن ماجه (۱۸۵۰) (۹۹۳/۱).

الحالةُ الأُولى: الوعظُ بينَه وبينَها.

الحالةُ الثانيةُ: الهجرُ، وخَصَّهُ اللهُ في المَضْجَعِ؛ يعني: الفِراشَ، فلا يَهْجُرُها في المبيتِ كلَّه ويدَّعُ الدارَ ويترُكُها أو يُخرِجُ المرأةَ مِن بيتِه؛ وإنَّما يكونُ معها في فِراشِها ويُولِيهَا ظَهْرَهُ؛ قاله عليُّ بنُ أبي طالبِ وابنُ عبَّاسٍ والشَّعْبيُّ والحسنُ وقتادةُ وعامَّةُ السلفِ(١)؛ وذلك ليكونَ أقرَبَ لعودةِ النفوسِ ومراجعتِها، وأبعَدَ عن وسواسِ الشيطانِ بالخَلْوةِ.

ومِن السلفِ: مَن جعَلَ الهجرَ هنا هجرَ الكلامِ والحديثِ والمُؤانَسَةِ به، لا هَجْرَ الجِمَاع.

> ومنهم مَن قال: هو هجرُ المؤانسةِ والجِماعِ جميعًا. وبالأولِ قال ابنُ عبَّاسِ وعِكْرِمةُ والضحَّاكُ.

> > والثاني روايةً أخرى عن ابنِ عبَّاسٍ.

والهجرُ لا يكونُ فوقَ ثلاثٍ؛ لعمومِ النهي؛ كما في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ أَخَاهُ فَوْقَ نَلَاثٍ) (٢).

وله أنْ يَهْجُرَ ثمَّ يَصِلَ ثمَّ يهجُر؛ إنْ قامَّ مُوجِبُ الهجرِ وطال، ورأَى أنَّ الهجرَ يُصلِحُها لو طال، وظاهِرُ الآيةِ: أنَّ الهجرَ هنا هجرٌ لا يُسقِطُ الحقوق، في هجُرُ كلامَهُ معها المُشعِرَ بالمُؤانَسَةِ والقُرْبِ والرضا، ويُكلِّمُها في الضروراتِ والحاجاتِ، لا هجرًا تامًّا؛ ولذا قيَّدَ الهجرَ بالمَضاجِعِ: وَوَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، مع أنَّ الرجُلَ يُخالِطُ زوجتَهُ في غيرِ المَضجعِ أكثرَ، وفي ذلك إشعارٌ بهجرِ المُؤانَسَةِ، وعندَ الحاجةِ لهجرِ الجِماع بهجُرُ به. الحالةُ الثالثةُ: الضَّرْبُ؛ ولا يَصِيرُ إلى حالةٍ حتى يأتيَ بما يَسبقُها؛

 ⁽۱) ينظر: «تفسير الطبري» (٦/ ٧٠٠)، و«تفسير ابن المنذر» (٢/ ٦٩٠)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٢/ ٩٤٢).

⁽۲) أخرجه البخاري (۱۰۲۵) (۱۹/۸)، ومسلم (۲۰۵۸) (۱۹۸۳/۶).

لأنَّ اللهَ رَبَّبَ ذلك بِهولِه، ﴿ فَعِظُوهُ ﴾ ، والفاءُ للتعقيبِ ، وبينَ كلِّ حالةٍ والتي تَلِيها ما يَكفِي لوجودِ أثرِها ؛ ولذا قال سعيدُ بنُ جُبيرٍ : "يَعِظُها ، فإنْ فعَلَتْ ؛ وإلَّا هَجَرَها » ؛ أخرَجَه ابنُ المُنذِرِ (١).

وظاهرُ قولِ الشافعيِّ: الترتيبُ إلا للحاجةِ؛ فيجوزُ الجمعُ بينَ العِظَةِ والهجرِ والضربِ.

وليس المرادُ بالضربِ: المبرِّحَ الذي يُوجِعُ ويَجرَحُ ويَكسِرُ ويُفسِدُ العُضْوَ؛ وإنَّما ما يَثْبُتُ معه التذكيرُ بالقِوامةِ؛ كالضَّرْبِ بالسَّواكِ ونحوِه؛ قاله ابنُ عبَّاسِ وعطاءُ (٢).

وَأَمَّا الْمُرتِبَةُ الثانيةُ: فهي معالجةُ نُشُوزِ المرأةِ خارجَ بيتِ زوجِها ؟ وذلك بالسَّعْي بالإصلاح مِن الأولياءِ، وبعثِ الحَكَمَيْنِ مِن أولياءِ الزوجَيْنِ؛ كما يأتي في الآيةِ التاليةِ.

وَالسُّنَّةُ: أَلَّا يُصارَ إلى مرتبةٍ حتى يُؤتى بالأُولى.

قال تعالى، ﴿ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبَغُواْ عَلَيْهِنَ سَكِيدًا ﴿ أَيْ: لو رَجَعَتِ الزوجةُ عن نُشُوزِها وَمَنْعِ الزوجِ حقَّه منها كَفِرَاشِهِ، فلا يجوزُ له أَنْ يستمِرً في وعظِهِ كَالْمُعَيِّرِ لها لَيُكسِرَها، أو هَجْرِهِ وضَرْبِهِ لَيُؤذِيها ويَضُرَّها؛ لأنَّ التائبَ كمن لا ذنبَ له، فلا يجوزُ المؤاخذةُ بما يَيبَ منه.

* * *

الله قد الد عد المدى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِفَانَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدًا إِصْلَكُما يُوفِقِ اللهُ يَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٥].

الشُّقاقُ هو النُّزاعُ والخُصومةُ التي يَغلِبُ على الظنُّ عدمُ علاجِها

 ⁽۱) «تفسير ابن المنذر» (۲/ ۱۹۰).

⁽٢) "تفسير الطبري، (٦/ ٧١١)، واتفسير ابن أبي حاتم، (٣/ ٩٤٤).

بينَ الزوجَيْنِ في بيتِهما، والخِطابُ في قولِه تعالى، ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهَا﴾ هو للزوجَيْنِ وللسَّلطانِ؛ وحكى ابنُ جريرِ الإجماعَ أنَّه ليس لغيرِهم؛ وإنَّما الخِلافُ عندَه في الآيةِ في المُخاطَبِ بها: هل هو السَّلطانُ، أو الزوجانِ، أو هما جميعًا؟ (١)، ولا أعلَمُ في تعيينِ المُخاطَبِ ببعثِ الحَكَمَيْنِ في السُّنَّةِ شيئًا.

وقال سعيدُ بنُ جُبيرٍ: قمو السُّلطانُ (٢).

وقال السُّدِّيُّ: «الخِطابُ للزوجَيْنِ»(٣).

وكلُّ ذلك صحيحٌ؛ فلكلُّ واحدٍ مِن أولئك طلَبُ الحَكَمَيْنِ وبعثُهما، والسُّلْطانُ أظهَرُ وأقْوَى بالإلزام بقضاءِ الحَكَمَيْنِ وإمضائِه.

ويصحُّ توجيهُ الخِطابِ إلى أهلِ الزوجَيْنِ إنْ كانوا أوصياءَ على الزوجَيْنِ إنْ كانوا أوصياءَ على الزوجَيْنِ لضَعْفِ الأهليَّةِ، أو أنابَهُما الزوجانِ، أو رأَوْا تمرُّدًا مِن الزوجَيْنِ وعِصيانًا لا يَصلُحُ إلَّا بانتدابِ الأهلَينِ لِيَبْعَثُوا حَكَمَيْنِ.

فالأَوْلَى أَلَّا يَمْضِيَ حُكُمُ الْحَكَمَيْنِ مِن الأهلِ إِلا بإمضاءِ السُّلْطانِ له؛ لأنَّ الخِطابَ في الآيةِ في **قويه؛ ﴿فَأَبْمَثُوا ﴾** للسُّلْطانِ وللزوجَيْنِ، ودخولُ الأهلِ فيه ظنَّ قال به بعضُ الفقهاء؛ لكنْ إنْ لم يكنْ ثَمَّةَ سُلْطانُ في الأرضِ التي هم فيها، مَضَى حُكُمُ الْحَكَمَيْنِ مِن الأهلَينِ؛ لأنَّهما يقومانِ مقامَه، ولا تصلُحُ الحالُ ويزولُ الشُّقاقُ إلا بذلك.

رضا الزوجَيْنِ بحكم الحكَمَيْنِ:

وفي الآيةِ: إشارةٌ إلَى عدمِ لزومِ رِضا الزوجَيْنِ بالحَكَمَيْنِ لَمَن قال بأنَّ الخِطابَ للسَّلْطانِ، أو مَن قال مِن المتأخِّرينَ: إنَّ الخِطابَ لأهلِ الزوجَيْنِ؛ لأنَّه لو كان المُخاطَبُ بالبعثِ غيرَ الزوجَيْنِ، فلا حاجةَ إلى

⁽١) «تفسير الطبري» (١/ ٧٢٦).

⁽٢) التفسير الطيري، (٦/٦٦٪).

⁽٣) التفسيز الطبري، (٦/ ٧١٧).

رِضاهُما؛ فالرِّضا؛ يعني: أنَّهما أهلُ الخطابِ، والسُّلُطانُ وأهلُهما فرعٌ عنهما.

وهوله تعالى: ﴿ فَابْمَنُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾؛ ليُصلِحا ما فَسَدَ، ولِيَأْطِرَا الزوجَيْنِ على الحقّ بسيفِ الحياءِ والمروءةِ؛ فيستَجلِبَا منهما ما جُبِلَتْ عليه النفوسُ مِن بَذْلِ الحقوقِ، وكراهةِ الظُّلْمِ، وفضلِ الإحسانِ والمروءةِ.

الحكمانِ من أهلِ الزوجَيْنِ:

والسُّنَّةُ: أَنَّ يكونَ الحَكَمانِ مِن أَهلِ الزَوجَيْنِ؛ لقولِه، ﴿حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ، ﴿حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ، أَهُ النَاسِ رَعْبَةً اللهِ عَلَمُ النَاسِ بالحالِ، وأكثَرُ النَاسِ رَعْبَةً في صلاحِ الزَوجَيْنِ واستقامةِ أمرِهما، بخلافِ الأَبْعَدِينَ؛ فلا يَعلَمونَ ما يُصلِحُ الزَوجَيْنِ، وما هما عليه مِن مصلحةٍ ومَضَرَّةٍ.

وفي تحكيم الأقْرَبِينَ مِن أهلِ الزوجَيْنِ دفعٌ لاطّلاعِ الأَبْعَدِينَ على عيوب الزوجَيْنِ وما بينَهما مِن خلافٍ وخُصُومَةٍ تَتشوَّفُ الشريعةُ إلى كَتْمِه، لا إذاعتِه.

وقد حَكَى بعضُ العلماءِ الإجماعَ على وجوبِ كونِ الحَكَمَيْنِ مِن أَهلِ الزوجَيْنِ؛ كابنِ عبدِ البَرِّ وابنِ رُشْدٍ.

وفي حكايةِ الإجماعِ نظرٌ؛ فالآيةُ أَرْشَدَتْ للأصلَحِ والأقوم، وقرينةُ ذلك: أنَّ بعثَ الحَكَمَيْنِ أصلًا ليس بواجبٍ على الأظهَرِ، وقد قال جماعةٌ مِن فقهاءِ الشافعيَّةِ: إنَّ كونَ الحَكَمَيْنِ مِن أهلِهما مُستحَبُّ، ولو بعثنا مِن غيرِهما للحاجةِ ولرجاحةِ ذلك في حالةِ بعينِها، فهو جائزٌ؛ فربَّما كان أهلُ الزوجَيْنِ أو أهلُ أحدِهما سببًا في خصومةِ الزوجَيْنِ وشِقاقِهما، فبعثُ الحَكَمينِ منهما بكلِّ حالٍ محلُّ تُهمَةٍ وضررٍ، ولكنَّ اللهَ أرشَدَ إلى الغالبِ ودَلَّ عليه؛ لِتَصْلُحَ الحالُ وتستقيمَ.

اتفاقُ الحَكَمَيْنِ مُلْزِمٌ:

وقولُه تعالى، ﴿إِن يُرِيدًا إِصْلَكُ الله ابنُ عبَّاسٍ وقولُه تعالى، ﴿إِن يُرِيدًا إِصْلَكُ اللهِ ابنُ عبَّاسٍ ومجاهدٌ وسعيدُ بنُ جُبيرٍ وعامَّةُ السلفِ(١).

وفي الآيةِ: إشارةٌ إلى أنَّ الحَكَمَيْنِ إِنِ اتَّفَقَا، لَزِمَ قُولُهما ولو لم يَقُمِ الزوجانِ بتوكيلِهما، فالحَكَمانِ يَقضيانِ على الزوجَيْنِ بالحقِّ الذي لم يُخالِفْ حُكْمًا في الكتابِ والشَّنَّةِ، وحَكَى بعضُ العلماءِ الإجماعَ على أنَّ حُكْمَ الحَكَمَيْنِ إِنِ اتَّفَقَا مُلْزِمٌ للزوجَيْنِ.

وهذا في حالِ اتَّفاقِ الحَكَمَيْنِ، وأمَّا في حالِ اختلافِهما، فلا يَلْزَمُ قولُ كلِّ واحدٍ الآخَرَ، ولا يَلْزَمُ الزوجَيْنِ مِن ذلك شيءٌ؛ لأنَّ الله جعَلَ توفيقَهُ للزوجَيْنِ في اتفاقِ الحَكَمَيْنِ، فتوفيقُ الزوجين فرعٌ عن توفيقِ الحَكَمَيْنِ، فتوفيقُ الزوجين فرعٌ عن توفيقِ الحَكَمَيْنِ كما في قولِه، ﴿إِن يُرِيدُا إِصَلَاحًا يُوفِقِ ٱللَّهُ يَنْهُمَا ﴾.

تفريقُ الحكمَيْنِ بين الزوجَيْنِ:

وهذا في اتِّفاقِ الحَكَمَيْنِ في غيرِ التفريقِ بينَ الزوجَيْنِ، وأمَّا إنِ اتَّفَقَ الحكمانِ في التفريقِ بينَ الزوجَيْنِ، فقد اختلَفَ العلماءُ في الإلزامِ به:

القولُ الأولُ: الإلزامُ به ولو في التفريقِ؛ وهو قولُ عثمانَ وعليٌ بنِ أبي طالب، وقولُ ابنِ عَبَّاسٍ ومعاويةً؛ وذهَبَ إليه مالكُ، وهو أحدُ قولَي الشافعيِّ، فيُفرَّقُ بينَهما؛ فيُعطى الذي مِن أهلِها العِوَضَ، ويُطلِّقُ الذي مِن أهلِها العِوَضَ، ويُطلِّقُ الذي مِن أهلِها العِوَضَ، ويُطلِّقُ الذي مِن أهلِ الزوج.

القولُ الثاني: عدمُ إلزامِهما بالتفريقِ ولو اتَّفَقَا، ما لم يجعَلِ الزوجانِ ذلك إليهما؛ وهو قولُ عطاءِ وقتادةَ والحَسَنِ، وذهَبَ إلى هذا

⁽۱) اتفسير الطبري، (۲/ ۷۳۰ ـ ۷۳۱)، واتفسير ابن المنذر، (۱۹۹/۲)، واتفسير ابن أبي حاتم، (۱/ ۹٤٦).

القولِ أبو حنيفةَ والشافعيُّ في القول الآخَرِ، وروايةٌ عن أحمدَ.

وإنَّما قالوا بعدم التفريقِ ولو اتَّفَقَا؛ لأنَّ العِصْمةَ بيدِ الزوجِ، فلا يطلِّقُ غيرُه، وجعَلَ اللهُ للسُّلْطانِ الفسخَ بشروطِ، ولم يجعَلْ ذلك في الحَكَمَيْنِ.

والأرجعُ: قولُ عثمانَ وعليٌ بنِ أبي طالب، ولم يُخالِفُهما غيرُهما مِن الخلفاءِ الراشِدِينَ، والخليفةُ إنْ قال قولًا لا يُعارِضُ الدليلَ المعمولَ به، ولم يُخالِفهُ أحدٌ مِن الخلفاءِ، فقولُهُ أقرَبُ إلى الصوابِ، هذا لو كان واحدًا، كيف وقد وافقَه غيرُه مِن الخلفاءِ وقال بقولِهما فقهاءُ الصحابةِ؛ كابنِ عبَّاسٍ ومعاويةً؟!

روى ابنُ سعدٍ وابنُ المُنذِرِ؛ عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ ومعاويةَ؛ قال: بَعَثَهُما _ لا أعلَمُه إلَّا قال: عثمانُ _ فقال: إنْ رأيتُما أنْ تَجْمَعَا فاجْمَعَا، وأنْ تُفَرِّقًا ففَرِّقًا؛ قال: وذلك في فاطمةَ بنتِ عُتْبةَ بنِ ربيعةَ وعَقِيلِ بنِ أبي طالبٍ، قال: وكانتْ قد نَشَزَتْ على عقيلِ (١)

وله طريقٌ أُخرى عندَ ابنِ المُنلِرِ؛ مِن حديثِ ابنِ جُرَيْجٍ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن ابنِ مُلَيْكَةً؛ بنحوِ هذه القصةِ (٢).

وروى الشافعيُّ والنَّسائيُّ؛ مِن حديثِ عَبِيدَةَ السَّلْمَانيُّ؛ أنَّ عليًّا قال لَحَكَمَيْنِ: إِنْ رأيتُما أَنْ تُخَرِّقًا فَفَرَّقًا (٣).

وبنحوِه روى عليُّ بنُ أبي طَلْحةً، عن ابنِ عبَّاسٍ (٤).

⁽١) ﴿الطبقات الكبرى؛ لابن سعد (٨/ ٢٣٩)، و﴿تفسير ابن المنذر؛ (٢/ ٦٩٦).

⁽۲) «تفسير ابن المنذر» (۲/۲۹۲).

 ⁽٣) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٤٦٦١) (٤/ ٤٢١)، والشافعي في المسنده» (ص
 (٣٦٢).

 ⁽٤) «نفسير الطبري» (٦/ ٧٢٣)، والتفسير ابن المنذر» (١٩٧/٢)، والتفسير ابن أبي حاتم»
 (٣) (٩٤٥).

ويُؤكِّدُ القولَ بهذا: أنَّ اللهَ سمَّى الحَكَمَيْنِ بِالحَكَمَيْنِ؛ لأنَّهما قاضيانِ، لا وكيلانِ ولا شاهدانِ، والحاكمُ يَقضي ويُلزِمُ.

والأرجَحُ: أنَّهما يُوقِعَانِ الطلاقَ، ولكنَّه يقعُ واحدةً؛ لأنَّه أَدْنى الحُكْم الذي تتحقَّقُ به المصلحةُ للزوجَيْنِ؛ وهذا قولُ مالكِ.

ولا بدَّ للحَكَمَيْنِ أَنْ بَعْلَمَا حَالَ الزُوجَيْنِ وَمَا بِينَهُمَا مِن حَقُوقٍ وَدَعْوَى، وَرِضًا وَعْضِب، وَمَا يُريدانِ مِن بِقَاءٍ وَفُرُقَةٍ؛ حتى يَصْدُرَا بِمَا يُصلِحُ الزَوجَيْنِ، لا بِمَا يُفْسِدُهما، فيكونَ البغيُ والظلمُ.

وتعليقُ اللهِ التوفيقَ في اجتماعِ الحَكَمَيْنِ، وهما اثنانِ _: دليلٌ على فضلِ الاجتماعِ؛ فاجتماعُ الجماعةِ الكثيرةِ مِن المُسلِمينَ على الأمرِ أقرَبُ إلى توفيقِ اللهِ وأُولى به.

ذُمُّ الكثرةِ ومَدْحُهَا:

والله ورسولُه على الكثرة ويَدُمّانِها إِنْ كانتْ في عمومِ الناسِ جميعًا الكافرِ والمسلم، ويَمْدَحَانِها إِنْ كانتْ في المُسلِمينَ، ومدحُ الكثرةِ في المُسلِمينَ قرينةٌ على الحقّ، لا دليلٌ عليه، ودَمُّ الكثرةِ في الناسِ كلّهم دليلٌ على الباطلِ، لا قرينةٌ عليه؛ فالله يقولُ: ﴿وَلَكِكَنَّ أَكَثَرُ النّاسِ لَلّهِ مَلْوَنَ ﴾ [الباطلِ، لا قرينةٌ عليه؛ فالله يقولُ: ﴿وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الإعراف: ١٨٧]، ﴿وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الإعراف: ١٨٧]، ﴿وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [البغرة: ٢٤٣]، ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ [البغرة: ٢٤٣]، ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ [البغرة: ٢٤٣]، ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ [المائدة: ٢٠٣]، والكثرةُ في المُسلِمينَ محمودةٌ لكنْ ليستْ دليلًا بل قرينةٌ ؛ وللمائدة على الحقّ، فلم يَذُمَّ اللهُ ما عليه أكثرُ النّاسِ كلّهم.

ومآلاتُ الأمورِ إلى اللهِ؛ هو أعلَمُ بصالحِها وطالحِها، وخيرِها وشرِّها؛ فمَنِ امتثَلَ أَمْرَهُ، جَعَلَ التوفيقَ له، ومَن خالَفَ أَمْرَهُ، حُرِمَهُ؛ ولذا قال بعدَ ذلك: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾.

الله قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِلِهِ شَنْهَا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الشَّرْقِ وَالْمَارِ الْجُسُنِ وَبِهِ مِنْ الْفُرْقِ وَالْمِمَارِ الْجُسُنِ وَبِهِ اللّهَ وَالْمَارِ الْجُسُنِ وَالْمَارِ وَمَا مَلَكُتُ آيْمَنَكُمُ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ مَن وَالْمَارِ وَمَا مَلَكُتُ آيْمَنَكُمُ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ مَن وَالْمَادِ وَمَا مَلَكُتُ آيْمَنَكُمُ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ مَن وَالْمَادِ وَمَا مَلَكُتُ آيْمَنَكُمُ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ مَن وَالْمَادِ وَمَا مَلَكُتُ آيْمَنَكُمُ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ مَن وَالْمَادِ وَمَا مَلَكُتُ آيْمَانُكُمُ أَوْلًا اللّهُ لَا يُحِبُ مَن

أَمَرَ اللهُ بتوحيدِهِ، ونَهَى عن ضدّه، وهو الشّرْكُ، وإذا أَمَرَ اللهُ بشيءٍ ونَهَى عن ضدّه، فهو مِن عظائمِ الأمورِ أو أعظَمُها؛ فالتوحيدُ أعظَمُ مأمورِ به، والشّرْكُ أعظَمُ منهيّ عنه.

وقرَنَ اللهُ بتوحيدِهِ بِرَّ الوالدَيْنِ والإحسانَ إليهما؛ وهذا كقولِهِ تعالى: ﴿وَقَفَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعَبُدُوا إِلَا إِيَاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَاً ﴾ [الإسراء: ٢٣].

كيف تُعْرَفُ الأوامرُ المؤكَّلةُ والمخفَّفة؟:

وتُعرَفُ الأوامرُ المتأكِّدةُ على غيرِها بأنْ يُؤمَرَ بها ويُنهى عن ضدِّها في سياقٍ في سياقٍ واحدٍ، ويَلِيها مَرتبةً: أنْ يُؤمَرَ بها ويُنهى عن ضدِّها في سياقٍ وموضع آخَرَ، ويَلِيها: ما أُمِرَ به ولم يُنْهَ عن ضدِّه، وهكذا في المنهيَّاتِ: بالنهي عن شيءٍ والأمرِ بضدِّه، وهكذا.

ومِن قرائنِ معرفةِ الأوامرِ المتأكِّدةِ على غيرِها: معرفةُ عددِ وُرُودِ الأمرِ بها في الشريعةِ؛ فما يُؤمَرُ به في عشرةِ أحاديثَ آكَدُ ممَّا يُؤمَرُ به في حديثٍ وحديثينِ وثلاثةٍ، وهكذا في النهي؛ لأنَّ تَكْرارَ النهي ونَقْلَ الصحابةِ له دليلٌ على أهميَّتِه؛ ولهذا كثيرًا ما ينقُلُ أهلُ العلم بالسُنَّةِ والأثرِ عددَ الأحاديثِ في البابِ إشارة إلى هذا؛ فيقولُ أحمدُ والشافعيُ وأضرابُهما: في هذا عشرةُ أحاديثَ أو خمسةٌ، ونحوَ ذلك.

وإذا اجتمَعَ في الشيءِ أمرانِ، فهو مِن عظاتمِ الدِّينِ: الأولُ: الأمرُ به والنهيُ عن ضدّه في سياقٍ واحدٍ. الثاني: تَكُرارُ الأمرِ به والنهي عن ضدِّه في مواضعَ كثيرةٍ.

ولهذا كان التوحيدُ أعظَمَ وأكثَرَ ما أُمِرَ به، والشَّركُ أكثَرَ وأعظَمَ ما نُهِيَ عنه، ويَلِيهِ بقيةً أركانِ الإسلام.

ومَن تتبَّعَ ذلك، وجَدَ أنَّه شِبْهُ مطَّردٍ في الشريعةِ، وأنَّ الأمرَ إذا خلا مِن أمرٍ خلا مِن نهي عن ضدَّه، فغالبُه مستحَبُّ، وأنَّ النهيَ إنْ خلا مِن أمرٍ بضدٌه، فغالبُه مكروهٌ؛ وبهذا يُفسَّرُ فقهُ الصحابةِ والتابعينَ في التشديدِ في بعضِ الأوامرِ والنواهِي والتخفيفِ في بعضِها؛ لأنَّهم أدرَكُوا مِن حرصِ النبيِّ عِيْمً ما لم يُدرِكهُ غيرُهم.

وهذا مع قرائنَ أُخرى؛ مِن وصفِ التاركِ بوصفِ كالهلاكِ، والفاعلِ بوصفِ كالنجاةِ، وهي أوصافٌ كثيرةٌ جِدًّا تجتمعُ مع غيرِها؛ فيُؤخَذُ منها مَنزلةُ الحُكم في الشريعةِ.

حفظُ العالِم وفقهُهُ وأثْرُهُ على مراتِبِ الشريعةِ:

وكلَّما كان العالِمُ أكثرَ حِفظًا للوحي ومعرفةً لمَعانيهِ وسياقاتِه، كان أكثرَ معرفةً لأولوبَّاتِ الشريعةِ عند تزاحُمِها والتدرُّجِ في تنزيلِها، وأبصر السياسةِ عند ارتكابِ الأوامرِ المزدحِمةِ التي لا تتَّسعُ الحالُ للإتيانِ بها جميعًا، أو اجتماعِ المنهيَّاتِ التي لا بدَّ مِن ارتكابِ واحدٍ منها؛ فبهذا تُعرَفُ الأولوبَّاتُ، وما شدَّدَتْ فيه الشريعةُ وما خَفَّفَتْ فيه.

وهولُه، ﴿وَبِذِى الْقُرْبَى ﴾: هم أهلُ الرَّحِمِ وعمومُ أهلِ القَرَابةِ مِن النَّسَبِ، ولا يدخُلُ فيهم الرَّضَاعُ والمُصاهَرةُ بالأمرِ، ولكنَّها تدخُلُ في الفضلِ والإحسانِ وبَذْلِ المعروفِ وكريم الخُلُقِ.

وأعظَمُ القُربي: أُولو الأرحامِ، واختلَفَ العلماءُ في الرحِمِ التي يجبُ وصلُها على أقوالٍ تقدَّمَ ذِكرُها في أوائلِ هذه السورةِ.

وقوله: ﴿ وَٱلْمَتَكُمَ وَٱلْمُسَكِمِينِ ﴾ : وأولى الينامي والمساكين هم يتامي

الرَّحِمِ ومساكينُهم؛ فلهم حتَّ القَرابةِ وحتَّ اليُتْمِ والمَسْكَنَةِ؛ لأنَّ القريبَ أَعلَمُ الناسِ بحاجةِ قريبِه، وأكثَرُ اطَّلاعًا عليها؛ فالحتُّ منه أوجَبُ، وحتُّ الرحِم منه آكَدُ.

حتُّ الجيرانِ وأنواعُهُمْ:

وهوله: ﴿وَالْجَادِ ذِي ٱلْفُرْيَى وَالْجَادِ ٱلْجُنْبِ وَالضَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ ﴾:

﴿ وَٱلْجَادِ ذِى ٱلْقُرْبَى ﴾ الذي جَمَعَ مع قُرْبِهِ مكانًا: قُربَهُ نَسَبًا ورحمًا؛ فله حقُّ القرابةِ وحقُّ الجوادِ.

وهذا المعنى عليه أكثرُ المفسَّرينَ مِن السلفِ؛ وهو قولُ ابنِ عبَّاسٍ وعِكْرِمةَ ومجاهدٍ وزيدِ بنِ أسلَمَ^(١).

ورُوِيَ عن عليٌ وابَنِ مسعودٍ وسعيدِ بنِ جُبيرٍ: أنَّه الزوجةُ^(٢). وقيل: هو كلُّ جارٍ مسلم؛ فله حقُّ الجوارِ وحقُّ الإسلامِ. وفي هذا القولِ نظرٌ، والأولُ أشْبَهُ.

والجارُ ذو القُربى ولو كان بعيدَ المنزلِ أَحَقُّ مِن الجارِ المُلاصِقِ؛ كالأخِ والأختِ والعمِّ والخالِ؛ لأنَّ حَقَّ الرحِمِ أعظَمُ مِن حقَّ الجارِ في النصوصِ، والنصوصُ في الأمرِ بصِلَتِها والنهي عن ضدِّها أكثَرُ وأوفَرُ، والوعيدُ في قطيعةِ الأرحام أعظَمُ مِن قطيعةِ الجارِ وأذيَّتِه، وكُلُّ إثمٌ.

ويَعضُدُ ذلك: أنَّ حَقَّ الرَّحِمِ دائمٌ لا ينقطعُ بالبُعْدِ، وحقَّ الجارِ عارِضٌ ينقطعُ بالافتِراقِ والبُعْدِ؛ فالحقُّ الدائمُ أعظَمُ مِن العارضِ.

فالرخِمُ يُوصَلُ ولو كان بعيدًا.

﴿ وَٱلْجَادِ ٱلنَّجُنُبِ ﴾ هو الجارُ المُسلِمُ الذي لا قَرابةَ له؛ رُوِيَ هذا

⁽۱) فنفسير الطبري، (۲/۲ ـ ۷)، وفتفسير ابن المنذر، (۲/ ۲۰۰)، وفتفسير ابن أبي حائم، (۳/ ٩٤٨).

⁽٢) النمسير ابن أبي حاتمه (٩٤٨/٣).

عن ابنِ عبَّاسٍ، وقال به عِكْرِمةُ وقتادةُ وزيدُ بنُ أَسلَمَ (١).

وقال مجاهدٌ في قولٍ له: ﴿إِنَّهُ رَفِينُ السَّفَرِ ٩(٢).

وقيل: الجارُ الكافرُ يهوديًّا أو نصرانيًّا.

والأظهَرُ: أنَّه كلَّ جارٍ لا قرابةَ له، وحقُّ المُسلِمِ أَوْلَى مِن غيرِه، وكلَّما كان الجارُ أقرَبَ بابًا، فهو أحَقُّ، والجارُ ذو القُربى البعيدُ، أَوْلَى مِن الجارِ غيرِ ذي القُربى ولو كان قريبَ الدارِ.

حقّ الصديق:

﴿وَالْفَهَامِ بِالْجَنْبِ﴾: كُلُّ مُرافِقٍ في حَلِّ وسَفْرٍ، وأَوْلَى مَن يَدْخُلُ في هذا الوصفِ: الزوجةُ؛ وفسَّرَهُ بالزوجةِ عَلَيُّ بنُ أَبِي طَالَبٍ وَابنُ مسعودٍ وسعيدُ بنُ جُبيرٍ وغيرُهم (٣).

وحَمَلَهُ ابنُ عَبَّاسٍ على كلِّ رفيقٍ وصاحبٍ في سفرٍ وغيرِه؛ وبه قال عِكرمةُ ومجاهدٌ.

حقُّ ابنِ السبيلِ:

وهذه الآيةُ في حتُّ الصُّحْبَةِ وحفظِ حقُّها ويَذْلِ المعروفِ إليها.

ويَعضُدُ أَنَّ المرادَ بالصاحبِ بالجنبِ: الصاحبُ المُرافِقُ: أَنَّ اللهَ ذكرَ ما سَبَقَهُ بوصفِ الجارِ، وخَصَّه بالصاحبِ، ثمَّ إِنَّ اللهَ ذكرَ ما بَعدَه تكميلًا لحقُّ الصاحِبِ ورفيقِهِ في السفرِ على ما يَرِدَانِ عليه مِن البُلْدانِ، وهو ﴿وَآبَنِ ٱلسَّكِيلِ﴾، وهو المسافِرُ، انقطَعَ زادُهُ أو لم يَنقطِعُ، فله حقُّ

⁽١) «تفسير الطبري» (٧/ ٩ ـ ١٠)، و «تفسير ابن المنذر» (٢/ ٧٠١)، و «تفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٧٤٨).

⁽۲) اتفسير ابن أبي حاتم» (۳/ ۹٤۹).

⁽٣) «نفسير الطبري» (٧/ ١٤)، و«تفسير ابن المنذر» (٢/ ٣٠٣)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٩٤٩).

بالإحسانِ إليه، ويدخُلُ في حُكْمِهِ الأسيرُ ولو كان بينَ أهلِهِ إذا حِيلَ بينَهُ وبينَ مالِهِ بحبسِ السلطانِ الظالمِ له وقَطْعِ رِزْقِهِ عنه ولو كان غنيًّا، فهو مِن أهلِ الزكاةِ.

والآية في غير الزكاة؛ فتُحمَلُ على عمومِ الإحسانِ إلى الغريبِ ولو كان معه مالُهُ وزادُه، ولا تُخصَّصُ بالنفقة والزكاة، فيُحسَنُ إلى الغريبِ عن بَلَدِه؛ فتُؤنَسُ وَحْشَتُهُ ويُدخَلُ السرورُ عليه بإكرامِهِ والبشاشةِ في وجهِه، وذلالتِه على الطريقِ وهدايتِهِ السبيل، وقضاءِ حاجتِه؛ فمَن ظَنَّ أنَّ ابنَ السبيلِ يستحقُ الزكاة وحدَها في كتابِ اللهِ، فقد أخطاً؛ فله أوسَعُ مِن ذلك في الحقِّ.

الجارُ مقدَّمٌ على الصديق:

والجارُ أَحَقُّ مِن الصاحِبِ والرفيقِ؛ لأنَّ قُربَهُ أَدْوَمُ مِن غيرِه؛ فهو صاحبٌ وجارٌ، فيُصاحِبُ جارَهُ في مسجدِهِ ومجلسِهِ ووليمتِهِ وحاجتِهِ وحمايةِ بيتِهِ وحِفْظِ عورتِهِ وأهلِه، وأمَّا الصاحبُ فصاحبٌ فقط.

ثمَّ إنَّ النصوصَ في الأمرِ بحقِّ الجارِ أكثَرُ مِن حقِّ الصاحبِ، والنهيُ عن أذيَّةِ الجارِ أعظمُ مِن أذيَّةِ الصاحبِ.

ويعضُدُ أنَّ الجارَ أَحَتُّ: أنَّ حقَّه يتعدَّى إلى أهلِهِ ومَحارِمِهِ ومَن يَرِدُ إليه؛ فالزِّنى بمَحارِمِ الجارِ والاطِّلاعُ إلى عورتِه التي عندَه في الدارِ أو الواردةِ إليه أعظمُ مِن عورةِ الصاحِبِ وأهلِهِ في النصوصِ، وفي «الصحيحَيْنِ»؛ أنَّ النبيَّ عنى قيل له: أيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ فقال: (أَنْ تَجْعَلَ للهِ يَدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ... ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ)(١)؛ فالنصوصُ في الإحسانِ إلى الجارِ والنهيِ عن أذيَّتِه أكثرُ وأعظمُ مِن الصاحِب.

⁽١) أخرجه البخاري (٤٤٧٧) (١/ ١٨)، ومسلم (٨٦) (١/ ٩٠).

حقوقُ المَوَالي:

وهوله، ﴿وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَنْكُمْ ﴿ وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ ﴿ وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ ﴿ وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ ﴿ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَالْإِحْسَانُ إِلْيهم : إطعامُهم وكسوتُهم وعدمُ ضربِهم وسَبّهم، وإنِ احتاجُوا وخَشِيَ عليهم العَنَتَ، زوَّجَهم وكفَاهُم، ولا يُكلِّفُهم ما لا يُطِيقُونَ، ويُجلِسُهُمْ إلى طعامِهِ ويُوَاكِلُهُمْ.

ويقضي حاجتَهُمْ كما كان النبيُ فَيُ يَقضي حاجةً خَدَمِهِ ومَوَالِبِهِ، وخَدَمِ غيرِهِ ومَوَالِبِهِ، وخَدَمِ غيرِهِ ومَوَالِبِهم، وينتصِرُ لهم ممَّن ظَلَمَهم؛ كما انتَصَرَ لبَرِيرة مِن ظُلْمِ أَهلِها باشتراطِ ولائِهِمْ مع أنَّ العِتْقَ مِن غيرِهم، وفي "الصحيحِ"؛ مِن حديثِ أنسٍ؛ قال: "إِنْ كَانَتِ الأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ، لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ" (١).

والمَوَالي أكثَرُ الناسِ تعرُّضًا للظَّلْمِ؛ لأنَّهم يَنشغِلُونَ بالخِدْمةِ وقضاءِ الحاجاتِ في الأسواقِ يَبِيعُونَ ويَشتَرُونَ، ويَجلِبُونَ المتاعَ ويَحمِلونَه، ويَسْقُونَ ويَزرعونَ.

ذُمُّ الكِبْرِ وآثارُهُ:

وهوله، ﴿إِنَّ اللهُ لا يُحِيُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا﴾: ذكر اللهُ صِفَتَيْنِ: الخُيلاء والفخر، وجامِعُهما: الكِبْرُ؛ فالكِبْرُ يَحُولُ بينَ العبدِ وبينَ النفقةِ والإحسانِ إلى الفقراءِ والضعفاءِ ومُجالَسَتِهم، وبِرِّ الوالدَيْنِ والأَقْرَبِينَ والإَقْرَبِينَ والإَقْرَبُونَ والإحسانِ إليهم؛ فاللهُ لمَّا ذكرَ عيسى بنَ مريم، ذكرَ عنه قولهُ: ﴿وَبَرَلُ اللهِ الدَيْنِ وَلَهُ يَجْمَلُنِي جَبَارًا شَقِيبًا﴾ [مريم: ٢٢]؛ فالكِبْرُ والتجبُرُ يَمْنَعُ مِن البِرِّ للوالدَيْنِ فضلا عن غيرِهم، وكلَّما زاد الكِبْرُ، نقصَ معه البِرُّ، فالمتكبِّرُ يترفَّعُ عمَّا يَعْلَمُ اللهِ يَعْرِهُ والابتذالِ له كوالدِه، وإنْ أراد الإحسانَ، وضَعَ بينَهُ وبينَ والدَيْهِ خادمًا، وهو قادرٌ، فلا يُباشِرُ مِن البِرِّ بنفيهِ شيئًا.

أخرجه البخاري (۲۰۷۲) (۸/۲۰).

ولا يترُكُ الرجُلُ بِرَّ والدَيْهِ ويَصِلُ بقيَّةَ رَحِمِهِ إِلَّا لغيرِ اللهِ؛ لأنَّ بِرَّ الوالدَيْنِ لا آكَدَ منه في حقوقِ الناسِ.

والمتكبِّرُ المختالُ الفَخُورُ يمتنعُ عن مُخالَطةِ الضَّعَفاءِ لِعُلُوّه؛ حتى لا ينتسِبَ إليهم قَرَابةً وصُحْبةً، ويَحبِسُ المالَ عن الصدقةِ والزكاةِ؛ خوفًا على فقدِ مالِهِ الذي يرتفِعُ به، فيَنزِلُ مِن أَعْيُنِ الناسِ، ولو أَنفَقَ، أَنفَقَ لِيَعْلُوَ ويُدْكَرَ ويُحمَدَ.

* * *

وَيَتَأَيُّهُا اللَّهِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَدَرُوا الطَّبَكَاؤَة وَأَنتُمْ شَكَرَى اللَّهَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِينَ عَامِنُوا لَا تَقَدَرُوا الطَّبَكَاؤَة وَأَنتُمْ شَكَرَى حَقَى تَغْنَسِلُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنبًا إِلَّا عَامِي سَبِيلٍ حَتَى تَغْنَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَنْ الْفَايِطِ أَوْ لَنَمْسُمُ اللِّسَاةَ فَلَمْ مَنْ الْفَايِطِ أَوْ لَنَمْسُمُ اللِّسَاةَ فَلَمْ مَنْ الْفَايِطِ أَوْ لَنَمْسُمُ اللَّسَاةَ فَلَمْ مَنْ الْفَايِطِ أَوْ لَنَمْسُمُ اللَّهَ كَانَ يَجْدُوا مَنَاهُ فَنَدَمُ مُوا صَعِيدًا طَيّبًا فَامْسَمُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا فَا النساء: ٤٣].

التدرُّجُ في تحريمِ الخَمْرِ:

لم يكُنِ النبيُ عَنها لسكوتِ اللهِ عنها؛ توطينًا للنفوسِ وتدرُّجًا في الأمرِ: السكوتُ عنها لسكوتِ اللهِ عنها؛ توطينًا للنفوسِ وتدرُّجًا في النشريع؛ وإنَّما كان النبيُ يتركُهُ؛ لنُفُورِ الفِطَرِ الصحيحةِ عمَّا يُغَبِّبُ العقلَ ويَجلِبُ السَّفَة وسُوءَ التصرُّفِ والهَذَيَانَ، وأصَحُّ الفِطرِ فِطَرُ الأنبياءِ، وقد جاء الوحيُ متدرِّجًا مُستصلِحًا للفِطرِ التي طرَأ عليها تبديلٌ مِن أعمالِ الجاهليَّةِ، ولم يكُنْ مَن يشربُ الخمرَ قبلَ تحريمِهِ آثمًا؛ لأنَّ اللهَ لا يُؤاخِذُ أحدًا قبلَ البلاغِ والبيانِ، وأوَّلُ ما نزَلَ مِن القرآنِ في الخمرِ هذه الآيةُ؛ إشارةٌ إلى تطهيرِ العِبادةِ ومَوْضِعِها مِن السُّكَارَى، وكأنَّ في الآيةِ ذمًّا وتنقُصُا لشارِبِ الخمرِ؛ إذْ مُنِعَ مِن قُرْبِ الصلاةِ؛ لفَقْدِ عقلِه وعدمِ إقامتِهِ وتنقُصُا لشارِبِ الخمرِ؛ إذْ مُنِعَ مِن قُرْبِ الصلاةِ؛ لفَقْدِ عقلِه وعدمِ إقامتِهِ وتنقُصُا لشارِبِ الخمرِ؛ إذْ مُنِعَ مِن قُرْبِ الصلاةِ؛ لفَقْدِ عقلِه وعدمِ إقامتِهِ وتنقُصُا لشارِبِ الخمرِ؛ إذْ مُنِعَ مِن قُرْبِ الصلاةِ؛ لفَقْدِ عقلِه وعدمِ إقامتِهِ وتنقُصُا لشارِبِ الخمرِ؛ إذْ مُنِعَ مِن قُرْبِ الصلاةِ؛ لفَقْدِ عقلِه وعدمِ إقامتِهِ

العِبادةَ على ما يُرِيدُ اللهُ؛ وهذا ظاهرٌ في **دولِه تعالى، ﴿**لَا تَقْدَلُوا ٱلصَّكَلَوْةَ وَأَنتُهُ شَكَارَىٰ حَنَّى تَعْلَمُوا مَا لَقُولُونَ﴾.

والعِلمُ بالصلاةِ وما فيها شرطٌ لصحَّةِ الصلاةِ، ولا يكونُ هذا إلا مِن عاقلِ.

صُلاةً غير العاقِل:

ولا خلاف عندُ العلماءِ: أنَّه لا تَصِحُّ صلاةُ فاقِدِ العقلِ بجنونٍ أو سُكْرٍ.

وأمَّا مَن شَرِبَ المخمرَ، ولم يَفْقِدُ عقلَهُ كشاربِ القليلِ، أو شَرِبَ كثيرًا ممَّا لا يُسكِرُ إلَّا الكثيرُ الفاحِشُ منه، فقد أَثِمَ واستوجَبَ الحَدَّ، وصلاتُهُ صحيحةٌ لسلامةِ عقلِهِ.

حكم تصرُّفاتِ السَّكْرانِ:

وألحَقَ بعضُ الفقهاءِ ببُطْلانِ صلاتِهِ بطلانَ قولِهِ وفعلِهِ في غيرِ الصلاةِ؛ كالطَّلاقِ والعَتَاقِ والنَّكاحِ والبيعِ، وفي المسألةِ خلافٌ قديمٌ عندَ السلفِ وتَبِعَهم الخَلَفُ على أقوالٍ:

المقولُ الأولُ: كلُّ قولٍ مِن السَّكْرانِ باطلٌ؛ مِن بيعٍ وعَتَاقٍ ونِكاحٍ وطلاقٍ، ويُحَدُّ بما تَجْنِيهِ جوارحُهُ مِن سرقةٍ وقتلٍ وزِنْي.

وهذا قولُ القاسم بنِ محمدٍ وطاوسٍ وعُطاءٍ، وذَهَبَ إليه اللَّبْثُ والمُزَنِيُّ وأبو العبَّاسِ بنَّ شُرَيْحٍ، ونَسَبَهُ بعضُ فُقهاءِ الشافعيَّةِ قولًا قديمًا للشافعيِّ، وأنكرَ نِسبَتُهُ للشافعيُّ المَاوَرْدِيُّ وغيرُه.

القولُ الشاني: يَلزَمُ السَّكرانَ كلُّ شيءٍ مِن تَبِعَةِ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ؛ وهذا قولُ أبي حنيفةَ، واستثنَى ما استثناهُ غيرُه مِن العلماءِ ما كان مِن حقِّ اللهِ؛ كَالفَاظِ الكَفر والرَّدَةِ، وكذا الإقرارُ بالحدودِ على نفسِه.

القولُ الثالثُ: يَلزَمُ السَّكْرانَ الطلاقُ والْعَتَاقُ والْقَوَدُ، ولا يَلزَمُهُ النَّكَاحُ والبيعُ؛ وهذا قولُ مالكِ.

وفي كلام بعض الفُقَهاءِ تداخُلٌ في بعض صُورِ ما يَلزَمُ السَّكْرانَ، بخلافِ ما كان بينَ العلماءِ القائلينَ بلزومِ كلِّ شيءٍ وبينَ القائلينَ بعدمِ لزوم أيِّ شيءٍ.

وهذانِ القولانِ أقَلُّ الأقوالِ حظًّا مِن الأدلةِ ومقاصِدِ الشريعةِ.

وللشافعيَّةِ تفصيلٌ يُعَدُّ قولًا رابعًا: وهو أنَّهم يُفرِّقونَ بينَ السَّكُرانِ بمُجرَّم؛ بمُباحِ كالبَنْجِ المُخَدِّرِ للعلاجِ وكحالةِ المُكْرَةِ، وبينَ السَّكْرانِ بمحرَّم؛ فالأوَّلُ: لا يُؤخَذُ بقولِهِ ولا يَلزَمُهُ منه شيءٌ، والثاني: يُؤخَذُ بقولِهِ وتَلزَمُهُ لوازمُه؛ مِن بيعِ وزواجٍ وطلاقٍ وعَتَاقٍ.

وللفقهاءِ كلامٌ كثيرٌ وتفصيلٌ واستثناءٌ في مسألةِ ما يَلزَمُ السَّكرانَ وما لا يَلزَمُهُ، ومَن تتبَّعَ أقوالَ السلف، وجَدَ أنَّ بعض الاستثناءِ عندَ الفقهاءِ لا يحتاجُ إلى بحثٍ ونظرٍ؛ لتَوَاتُرِ الأدلةِ على عدم مؤاخَذتِهِ به؛ فإنَّ السلف لا يَختلِفونَ في أنَّ ألفاظَ الرِّدَّةِ لا تَلزَمُ السَّكْرانَ، وأنَّ مَن سَكِرَ مُكرَهًا أو مُخطِئًا، أو فقدَ عَقْلَهُ ببَنْجِ لا يُسكِرُ: أنَّه لا يُؤاخَذُ بشيءٍ مِن أقوالِه، سواءً بعَتَاقٍ أو طلاقٍ أو نِكاحٍ أو بيعٍ أو قَوَدٍ؛ لأنَّه في حُكْمِ المحنونِ المَطْبُوعِ على الجُنُونِ، ولا حاجةً لاستثناءِ هذه الصَّورِ؛ للإجماع عليها عندَ السلفِ.

وقد صَحَّ عن عثمانَ بنِ عفَّانَ: عدمُ إلزامِ السَّكْرانِ بالطلاقِ، مِن غيرِ تفريقِ بينَ أسبابِ سُكْرِه؛ لارتفاعِ التكليفِ عنه ولو كان مختارًا لذلك السببِ.

قربُ السُّكْرانِ للصلاةِ:

وفي المرادِ مِن قُرْبِ الصلاةِ في قولِه، ﴿لَا تَقْرَبُوا ٱلمَّسَلَوٰةَ﴾ خلافٌ عندَ المفسِّرينَ مِن السلفِ في قولِه، ﴿لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّسَلَوٰةَ﴾:

فَمُنْهُمُ: مَنْ جَعَلَ المُرادَ بِالقُرْبِ: قَصْدَ الصلاةِ وَدَخُولَهَا، لا دَخُولَ

المساجدِ بِعَيْنِها بلا صلاةٍ؛ وبهذا القولِ قال عليَّ وابنُ عبَّاسٍ وسعيدُ بنُ جُبيرِ والحسنُ وقتادةُ ومجاهدٌ، وهذا هو القولُ الأولُ.

والقولُ الثاني: أنَّ المرادَ بالقُرْبِ: مواضِعُها؛ وهو قولُ أبنِ عبَّاسٍ في روايةٍ عنه، وابنِ مسعودٍ وابنِ المسيَّبِ وعطاءٍ وعمرِو بنِ دِينارِ وعِكْرِمةَ والزُّهْريُّ.

والقولُ الأولُ لا يُنافي الثاني، ولا الثاني يُنافي الأولُ؛ لأنَّ مَن منعَ مِن دخولِ المساجدِ لا يُجيزُ دخولَ الصلاةِ للسَّكُرانِ ولو في البَرِّيَّةِ، ومَن قال بأنَّ المرادَ دخولُ الصلاةِ لا يَلزَمُ مِن قولِهِ حصرُ الحُكْمِ فيه؛ وإنَّما قصدَ أنَّ المساجدَ عُظَمَتْ لأجلِ الصلاةِ والعِبادةِ، ولولاها ما كانتُ مُعظَّمةً، فذكرُوا غايةَ الحُكْمِ وتركُوا بدايتَهُ، وتركُهُمْ للبدايةِ لا يعني خروجَها عن الحُكْمِ، ولكنْ يعني أنَّ دخولَ الصلاةِ مِن السَّكُرانِ ولو في الفضاءِ أعظمُ عندَ اللهِ مِن دخولِهِ المسجدَ بلا صلاةٍ، ويُؤكِّدُ هذا: أنَّ الله رخصَ في شيءٍ مِن دخولِ الصلاةِ بأيِّ حالٍ للسَّكُرانِ والمُجنبِ الله مع الوضوءِ والتيمُم للجُنبِ السَّكِرانِ والمُجنبِ الله مع الوضوءِ والتيمُم للجُنبِ خاصَّةُ، ومِن قرائنِ هذا: أنَّه جاء عن ابنِ عبَّاسٍ روايتانِ، وأصحابُهُ منهم مَن ذكرَ المعنى الأولَ كسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ ومجاهدٍ، ومنهم مَن ذكرَ المعنى الثانيَ كعطاءٍ وعِكْرِهةً.

ومِثلُ هذا كثيرًا ما يقعُ في قولِ ابنِ عبَّاسٍ ويَعُدُّهُ بعضُ الفُقَهاءِ قولَيْن عنه.

وليس في حَمْلِ الآيةِ على قُرْبِ المسجدِ صرفٌ لها عن ظاهرِها، بل حملٌ لها على ظاهرِها، بل حملٌ لها على ظاهرِها؛ لقرائنَ؛ منها: أنَّ اللهَ نَهَى عن القُرْبِ: ﴿لَا تَقْرَبُوا ٱلْعَسَلَوْةَ﴾؛ كالنهي عن قُرْبِ الخمرِ والمَيْسِرِ: تحريمٌ لاقتنائِها والجلوسِ في موضع تُستعمَلُ هي فيه.

ومِن القرائنِ **هولُه: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾؛** فالعبورُ إشارةٌ إلى أنَّ المرادَ به محلُّ الصلاةِ، فضلًا عن فِعْلِها.

والخِطابُ في قولِه تعالى، ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الْفَسَلُوةَ وَأَنتُرُ
سُكَرَى ﴾ توجية للمُسْلِمِينَ قبلَ القطع بتحريم الخمرِ ؛ فلم يُنه الناسُ عنها
فضلًا عن عِقَابِهم بالحَدِّ عليها ، والنهيُ تَوجَّه للمؤمِنِ قبلَ سُكْرِهِ أَنْ يَسكَرَ
عندَ قُرْبِ الصلاةِ ، فينسبَّبَ ذلك في تركِهِ الصلاةَ أو تَرْكِهِ إقامتَها على
وجهها فلا تُقبَلَ ، ويتضمَّنُ الخِطَابُ حِينَها بدلالةِ المفهومِ جوازَ السُّكْرِ
في غيرِ وقتِ قُرْبِ الصلاةِ ، فالخِطَابُ تَوجَّه للعاقلِ ألَّا يسكرَ عندَ قُرْبِ
الصلاةِ ، لا للسَّكْرانِ أَنْ يقترِبَ مِن الصلاةِ ؛ لأنَّ السَّكْرانَ غيرُ مُخاطَبِ
لعدم عقلِه .

وفي هذا قرينةٌ على نهي الرجُلِ عن أكلِ النَّومِ والبصلِ عندَ قُرْبِ الصلاةِ جماعة؛ ففي الحديثِ؛ أنَّ النَّبِي ﷺ نَهَى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، وَقَالَ: (مَنْ أَكَلَهُمَا، فَلَا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا)(١)؛ فالسكرُ عندَ نزولِ الْخَبِيئَتَيْنِ، وَقَالَ: (مَنْ أَكَلَهُمَا، فَلَا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا)(١)؛ فالسكرُ عندَ نزولِ هذه الآيةِ لم يكُنْ مُحرَّمًا، فنُهِي السكرانُ وآكِلُ الثُّومِ والبصلِ عن قُرْبِ الصلاةِ نفسِها الصلاةِ؛ يعني: موضعَها، وتعدَّى نهيُ السكرانِ عن أداءِ الصلاةِ نفسِها أيضًا؛ لعدمِ العقلِ عندَ أدائِها، فكان نهيُ الرجلِ عن قُرْبِ الصلاةِ وهو أيضًا؛ لعدمِ العقلِ عندَ أدائِها، فكان نهيُ الرجلِ عن قُرْبِ الصلاةِ جماعةً لآكِلِ سكرانُ أشَدَّ؛ لهذا جاء في القرآنِ، وجاء النهيُ عن الصلاةِ جماعةً لآكِلِ الثَّومِ والبصلِ في السَّنَّةِ، ولو أَدَّاها صحَّتْ منه، بخلافِ فاقِدِ العقلِ بسُكْرِ ونحوِه.

قربُ الصلاةِ جماعةً برائحة كربهة:

ولا يجوزُ لأحدٍ أنْ يتعمَّدَ أَكُلَ النُّومِ والبصلِ ليُعذَرَ بتركِ الصلاةِ

⁽۱) أخرجه أحمد (۱٦٢٤٧) (١٩/٤)، وأبو داود (٣٨٢٧) (٣/ ٣٦١)، والنسائي في قالسنن الكبرى، (٦٦٤٧) (٢٣٦/٦).

جماعة؛ كما أنّه لا يُفهَمُ مِن الآيةِ: أنّه يجوزُ للصحابةِ شربُ الخمرِ قبلَ تحريمِهِ قُبيلَ الصلاةِ فيُعذَرُوا بتركِ الصلاةِ؛ بل إنّ الآية دالّة على النهي عن الفعلِ قبلَ الصلاةِ حتى لا تُترَكَ الصلاة؛ ولهذا كانوا يَشربونَها بعدُ نزولِ هذه الآيةِ وقبلَ التصريحِ بالتحريمِ بعدَ صلاةِ العِشاءِ، وبعد صلاةِ الغداةِ؛ كما روى عليُّ بنُ أبي طَلْحةً، عن ابنِ عبّاسٍ؛ قال: "كانوا لا يشربونها عندَ الصلاةِ، فإذا صَلَّوُا العِشاءَ شَربوها، ولا يُصبِحُونَ حتى يَذْهَبَ عنهم السُّكُرُ، فإذا صلَّوُا الغَدَاةَ شَرِبُوها؛ فما يأتي الظُّهْرُ حتى يذهبَ عنهم السُّكُرُ، فإذا صلَّوُا الغَدَاةَ شَربُوها؛ فما يأتي الظُّهْرُ حتى يذهبَ عنهم السُّكُرُ».

ويُستثنَى مَن لم يَجِدْ طعامًا إِلَّا ثُومًا أو بصلًا، فله أكلُهُ ولو قبلَ الصلاةِ، ويُعذِّرُ بتركِها جماعةً، واللهُ أعلَمُ.

دخولُ المساجِدِ للجُنُبِ:

وقولُه تعالى، ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِي سَبِيلٍ حَتَى تَغْتَيلُواً ﴾ يتضمَّنُ تحريمَ الصلاةِ بلا طهارةِ، وتحريمَ دخولِ المسجدِ إلَّا برفعِ الحَدَثِ الأكبرِ أو تخفيفِهِ بوضوءِ؛ كما هو عملُ الصحابةِ.

والنهيُ عن قُرْبِ الصلاةِ إلا بغُسْلِ للجُنْبِ مُطلَقٌ قُيْدَ بما بعدَهُ مِن جوازِ التيمُّمِ عندَ فقدِ الماءِ، وليس في الآيةِ منعُ الجُنْبِ مِن قُرْبِ الصلاةِ عندَ فقدِ الماءِ في الحَضرِ بدَلَالةِ اقترانِهِ مع السَّكُرانِ، وذكرَ الغُسْلَ في قولِه، ﴿حَقَى تَنْقَيلُواْ ﴾؛ لأنَّ الآيةَ جَرَتْ مَجرى الغالبِ؛ فالماءُ يُوجَدُ في الحَضرِ، وكذا في المساجدِ؛ فالمسافِرُ مَظِنَّةُ فَقْدِ الماءِ والصلاةِ في العراءِ، وليس في الآيةِ حَصْرٌ؛ وإنَّما هي لبيانِ استراكِ الحُكْمِ بينَ السَّكُرانِ والجُنْبِ في تحريمِ دخولِ المسجدِ فضلًا عن أداءِ الصلاةِ، فنهيُ الجُنْبِ قَدْرٌ زائدٌ عن نهي المُحْدِثِ حَدَثًا أصغرَ، فيجوزُ للمُحْدِثِ حَدَثًا المُخدِثِ حَدَثًا المُعْدِثِ مَذَا

⁽١) التفسير ابن المتذر» (٢/٧١٧).

أصغَرَ أَنْ يَدِحُلَ المسجِد، ولكنَّ السَّكُرانَ والجُنْبَ يَحرُمُ عليهما ذلك؛ لقولِه، ﴿لاَ تَقَرَبُوا ﴾؛ فالقُرْبُ قَدْرٌ فوقَ المُباشَرةِ، ولرفع الالتباسِ ذكرَ الله جوازَ تيمُّم الجُنْبِ عندَ فقدِ الماءِ بعدَ ذلك كما في هولِه، ﴿وَلا جُنُبًا إِلّا عَابِي سَبِيلٍ حَقَّى تَفْقَيلُوا وَإِن كُنتُم مَنْفَقَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَانَة أَحَدُّ مِنكُم مِن النَّالِي سَبِيلٍ حَقَّى تَفْقيلُوا وَإِن كُنتُم مَنْفَق أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَانَة أَحَدُ مِنكُم مِن النَّالِي سَبِيلٍ حَقَى تَفْقيلُوا وَإِن كُنتُم مَن اللَّهُ فَتَيْمَتُوا ﴾؛ ففي هوليه، ﴿أَوْ لَنسَنتُم النَّالِيلَة عَلَى المَنْفِي المُوسِعِينِ في السَّلَة إلى اختلافِ الموضعينِ في السِّن المَن الموضعينِ في الجُنبِ عن الموضع الصلاةِ، والثاني ينضمَّنُ نهي الجُنبِ عن المصلاةِ ، والثاني ينضمَّنُ نهي المُنتِهُ المُنْفِي المُنْفِ

ولا فَرْقَ في حُكْمِ الجُنْبِ بينَ الحاضِرِ والمسافِرِ عندَ فقدِ الماءِ عندَ عامَّةِ السلفِ وجمهورِ الفقهاءِ؛ خلافًا لأبي حنيفة، وجماعة مِن فُقهاءِ الحنفيَّةِ لا يُفرِّقونَ كالجمهورِ؛ وهو قولُ مالكِ والشافعيِّ وأحمدَ والأوزاعيُّ.

مباشرةُ المعتكِفِ لزوجتهِ:

وفي الآيةِ: دليلٌ على تحريمِ الجِمَاعِ في المسجدِ للمُعتكِفِ وغيرِه؛ لدَلَالةِ الآيةِ بالنهيِ عن قُرْبِ الصلاةِ للجُنُبِ، فسببُ الجنابةِ مِن بابِ الأَوْلى.

الاحتلامُ في المسجد، وتخفيفهُ بالوضوء:

ومَن نام أو احتلَمَ لا يأثَمُ؛ لعدمِ تكليفِهِ عندَ وُرُودِ السببِ عليه، ويخرُجُ يغتسلُ أو يتخفَّفُ مِن الجنابةِ بوضوءٍ؛ كما هو عملُ الصحابةِ؛ كما رواهُ سعيدُ بنُ منصورِ والأثرَمُ، عن عطاء؛ قال: «رأيتُ أصحابَ النبيِّ عَلَيْ يَجلِسونَ في المسجدِ وهم مُجْنِبُونَ إذا توَضَّؤُوا وُضوءَ الصلاةِ»(١).

⁽١) «النفسير من سنن سعيد بن منصور» (٦٤٦) (١٢٧٥)، وانتفسير ابن كثير، (٣١٣/٢).

وسندُه صحيحٌ.

وبنحوِه روى زيدُ بنُ أسلَمَ عنهم.

وقال بهذا أحمدُ وإسحاقُ: أنَّ الوضوءَ يُخفِّفُ، ويجوزُ معه المُكْثُ.

وقال مالك: بمنع المُكْثِ والمرورِ بكلِّ حالٍ؛ وهو ظاهرُ مذهبِ الحنفيَّةِ.

وكان أبو حنيفة يمنعُ المرورَ إلا للمتيمِّم، وأمَّا المُكْثُ: فيمنعُهُ بكلِّ حالٍ؛ أخذًا بظاهرِ الحديثِ المرويِّ في "سُننِ أبي داودَ"؛ مِن حديثِ أَفْلَتَ بنِ خليفة، عن جَسْرة بنتِ دِجَاجَة، عن عائشة مرفوعًا: (لَا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ)(1).

والحديثُ ضعيفٌ لا يُحتَجُّ به؛ تفرَّدتْ به جَسْرَةُ، وعنها أَفْلَتُ؛ قال البخاريُّ: اعندَها عجائبُ، (٢).

وجَسْرَةُ كوفيَّةُ ليستْ معروفة بالحديثِ ولا بالفقهِ، وليستْ معروفة بالأخذِ عن عائشة ولا بمجالستِها، ولعائشة أصحابٌ كثرٌ يَرْوُونَ عنها حديثها، ويَحمِلونَ فِقهَها مِن الرِّجالِ والنِّساءِ، وفي قَراباتِها مِن النِّساءِ والرِّجالِ ما لا يَفُوتُ عليها مِن النِّساءِ والرِّجالِ ما لا يَفُوتُ عليها تحديثُهم به.

وضعَّفَ أحمدُ أَفْلَتَ مرَّةً (٣)، وقال في أخرى: «لا أرَى به بأسًا»(٤).

وجاء مِن حديثِ أبي الخطَّابِ، عن مَحْدُوجِ النُّهْلِيِّ، عن جَسْرَةَ،

أخرجه أبو داود (۲۳۲) (۱/ ٦٠).

⁽٢) التاريخ الكبير، للبخاري (٢/ ٦٧ رقم ١٧١٠).

⁽٣) ينظر: «شرح السُّنَّة» للبغوي (٤٦/٢)، و«تهذيب التهذيب» (٣٦٦/١ رقم ٦٦٨).

⁽٤) «العلل ومعرفة الرجال؛ لأحمد رواية ابنه عبد الله (٣/ ١٣٦ رقم ٤٥٩٢).

عن أمِّ سَلَمَةَ عندَ ابنِ ماجَة (١)، وفيه مجهولانِ، واضطرَبَتْ فيه جَسْرَةُ؛ تارةً تَرْوِيهِ عن عائشة، وتارةً عن أمِّ سلمة، والصحيحُ عن عائشةَ كما قاله أبو زُرْعة (٢).

دخولُ الحائِضِ للمسجِدِ:

وقد ذَهَبَ المُزَنِيُّ: إلى جوازِ دخولِ الحائضِ للمسجدِ.

وجعَلَ أحمدُ حُكْمَها كالجُنُبِ؛ لو توضَّأتُ جاز أَنْ تدخُلَ، وإنَّما ذكرَ الجُنُبَ؛ لأنَّ وصفَ الجنابةِ يقعُ مِن الرجالِ والنساءِ، ولأنَّ الرجالَ أكثَرُ قُرْبًا للمساجدِ ومُكْثًا فيها.

ولا يَلزَمُ اسْتراكُ الحائضِ في الحُكْم؛ لأنَّ الجنابة سببُ يُمكِنُ لصاحِبِهِ رفعُهُ، بخلافِ الحيضِ؛ فالمرأةُ لاَ يُرفَعُ حيضُها إلَّا بأمرِ اللهِ، وذِكرُهُ مؤكَّدُ لو اسْترَكَ مع الجُنبِ في الحُكْم، فالحائضُ أيسَرُ مِن الجُنبِ، والأَوْلى لها الوضوءُ إنْ دَحَلَتْ بشرطِ عدمِ تلوثِ المسجدِ باستثفارٍ وحَفَائِظَ ونحوِها، وتُبتلى النساءُ بدخولِ المساجدِ كنساءِ أهلِ الصُّفَّةِ ومَن تَقُمُّ المسجدَ، وعدمُ بيانِ الحُكْم القطعيِّ أمارةٌ على التيسيرِ.

وحديثُ عائشةَ؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال لَها: (نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ)، وهي بِسَاطٌ للصلاةِ، قالتُ: إِنِّي حَائِضٌ! فقال: (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ)(٣).

بيَّنَ به المرادَ: أَنَّ الحَيْضَ لا يُرفَعُ كالجنابةِ فتَرفعَهُ بالغُسْلِ؛ فإنَّ الغُسُلِ؛ فإنَّ الغُسُلِ؛ فإنَّ الغُسُلَ لا يَرفَعُ الحيضَ ما دام نازِلا، وانقطاعُهُ بيدِ اللهِ لا بيدِها، فخُفُفَ في الحائضِ أكثَرَ مِن الجُنُبِ.

⁽۱) أخرجه ابن ماجه (٦٤٥) (١/ ٢١٢).

⁽٢). اعلل الحليث، لابن أبي حاتم (١٣٨/٢).

⁽٣) أخرنجه مسلم (٢٩٨) (١/٤٤٢).

واستدَلَّ جماعةً مِن الفُقَهاءِ بهذا الحديثِ: على منعِ الحائضِ مِن دخولِ المسجدِ.

وليس بصريح، ولو استُدلَّ به، فلخوفِ تنجيسِ أرضِ المسجدِ؛ فالنساءُ في زمانِهم لا يَجِدُ كثيرً منهنَّ ما يَسْتَثْفِرْنَ به؛ لِضَعْفِ الحالِ، واللهُ أعلَمُ.

وفي قوله تعالى، ﴿إِلَّا عَابِي سَبِيلٍ استثناءٌ للتيسير ورفع الحَرِّج لمَن دَخَلَ المسجدَ مِن غيرِ مُكُثُ؛ كالعابرِ الذي يأخُذُ متاعًا أو يبحثُ عن حاجيه، أو يدخُلُ مِن بابٍ ويخرُجُ مِن بابٍ آخَرَ لكونِه أيسَرَ له، وقد روى ابنُ جرير، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ: أنَّ سببَ نزولِ الآيةِ في رجالِ مِن الأنصارِ كانتْ أبوابُهُمْ في المسجدِ، فتُصِيبُهُمْ جَنَابةٌ ولا ماءَ عندَهم، فيُريدُونَ الماءَ ولا مَمَرَّ لهم إلَّا في المسجدِ؛ فأنزَلَ اللهُ هذه الآيةَ (١).

والخبرُ مرسَلٌ لا يصحُّ.

ورُوِيَ عن بعضِ السلفِ: أنَّ عابرَ السبيلِ في الآيةِ هو المسافرُ؛ رُوِيَ هذا عن عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ ومجاهدٍ وسعيدِ بنِ جُبيرٍ^(٢).

ورُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ مسعودٍ وسعيدٍ وعمرِو بنِ دِينارٍ: أنَّ عابرَ السبيلِ: المارُّ^(٣).

ويظهَرُ أَنَّ مَن حَمَلَهُ على المسافرِ، حَمَلَهُ على الأغلبِ؛ لفقدِهم الماءَ الذي يَرْفَعُونَ به الحَدَث، ويتخفَّفونَ به ولو بالوضوءِ، وليس المرادُ تقييدَهُ بالمسافرِ وخروجَ غيرِه مِن حُكْمِهِ؛ ولذا رُوِيَ عن ابنِ عبَّاسِ المَعْنَيَانِ.

⁽۱) قنفسير الطبري، (۷/ ۵۷).

 ⁽۲) «تفسير الطبري» (۷/ ۵۰ ـ ۵۰)، و «تفسير ابن المنذر» (۲/ ۷۲۱)، و «تفسير ابن أبي حاتم» (۲/ ۹۰۹).

⁽٣) «تفسير الطبري» (٧/ ٥٤ ـ ٥٨)، واتفسير ابن المنذر» (٢/ ٧٢٢)، واتفسير ابن أبني حاتم» (٣/ ٩٦٠).

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى، ﴿ وَإِن كُنُمُ مَّرْهَٰقَ أَوْ عَلَى سَفَدٍ أَوْ جَآهُ أَحَدُّ يَنكُم نِنَ الْفَايِطِ أَوْ لَنَسُمُ النِّسَاءُ فَلَمْ نَجِدُوا مَاهُ فَتَيَسَّمُوا صَعِيدًا لَجِبًا فَافسَحُوا بِوُجُوهِكُمُ وَأَيْدِيكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ .

وفي ذِكرِ السفرِ: حَمْلُ للأغلبِ؛ لأنَّ المسافرَ لا يَجِدُ الماءَ، وليس فيه أنَّ الحاضرَ لا يستعملُهُ عندَ فَقْدِه؛ لأنَّ الغالبَ في الحاضرِ: أنَّه في بلدٍ معمورةٍ بالبساتينِ والآبارِ؛ بخلافِ المسافِرِ في زمانِهم.

والقولُ بأنَّه خَاصَّ بالمسافرِ لظاهرِ السياقِ غلطُ؛ لأنَّه يَلزَمُ منه منعُ الصحيحِ العاجزِ، وجوازُهُ لكلِّ مريضِ ولو كان قادرًا؛ لأنَّه قال: ﴿وَإِن كُنهُم مَّرَّضَ ﴾، ولأنَّ اللهَ قيَّدَ الجميعَ بعدم وجودِ الماءِ في آخِرِها: ﴿فَلَمَ يَجْدُوا مُنَا ﴾؛ وبهذا استدَلَّ أحمدُ على أنَّ كلَّ شيْءِ يتحوَّلُ عن اسم الماء لا يتوضَّأُ به؛ لظاهر الآية (۱).

والمرضُ في الآيةِ مخصوصٌ بما يُعجَزُ معه عن استعمالِ الماءِ كالحروقِ، أو يُقدَرُ معه على استعمالِ الماءِ ولكنَّه يُؤخِّرُ العافيةَ والبُرْءَ؛ فيجوزُ التيمُّمُ، وخوفُ المرضِ كالمرضِ؛ مِثلُ البردِ الشديدِ الذي يُخشى معه مِن الموتِ والمرضِ عندَ الغُسْلِ والوضوءِ؛ فيجوزُ معه التيمُّمُ.

العاجزُ عن استعمالِ الماء:

ومَن لا يَستقِلُّ بنفسِهِ في استعمالِ الوضوءِ وغَسْلِ أعضائِه: يجوزُ له التيمُّمُ ولو كان الماءُ حاضرًا؛ كالمشلولِ الذي لا يستطيعُ رفعَ الماءِ ولا إدارتَهُ على يدَيْهِ ووجههِ وقدمَيْهِ، ويَقْوَى على بسطِ كفَيْهِ على الترابِ ورفعهما إلى وجهه؛ يجوزُ له التيمُّمُ ما دام لا يَستقِلُ بنفسِهِ في استعمالِ الماءِ ولو وجَدَ مَن يُوضَّتُه؛ كحالِ المُصلِّي الذي لا يستطيعُ القيامَ إلَّا بغيرِه؛ لا يجبُ عليه ما دام عاجزًا بنفسِه؛ وذلك كالشيخ الكبيرِ الذي بغيرِه؛ لا يجبُ عليه ما دام عاجزًا بنفسِه؛ وذلك كالشيخ الكبيرِ الذي

⁽١) قمسائل ابن هانئ (١/٥).

يَقُوَى على النيشم ويَعجِزُ عن الوضوءِ إلَّا بوَلَدِهِ أو زوجِهِ أو خادمِهِ، ولو وضَّأَهُ غيرُهُ، صحَّ بلا خلافِ، لكنَّه لا يجبُ؛ لأنَّ الخِطابَ تَوَجَّهَ إليه لا إلى غيرِه؛ كما في قولِه تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]، وفي الصلاةِ قولُهُ ﷺ: (صَلَّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاهِدًا)(١).

ولو رجَبَ عليه الوضوءُ عندَ عجزِهِ مع قُدْرتِهِ بغيرِه، لانصرَفَ الأمرُ إلى غيرِه بإعانتِه، ولَحِقَهُ الإثمُ بتقصيرِه.

والقدرة الخاصَّة في استعمالِ الماء شرطٌ في وجوبِه، بخلافِ القدرة الخاصَّة في جلبِ الماء واستخراجِه؛ ليستْ شرطًا في الوجوبِ؛ فمَن عجزَ بنفسِه عن إخراجِ الماء مِن البئرِ إلَّا بإعانة خادمِه، وجَبَ عليه استخراجُهُ ما دام قادرًا على استعمالِه بنفسِه؛ لأنَّ الوحيَ نزَلَ ولا يستقِلُ كُلُّ واحدٍ مِن الناسِ بنفسِه في استخراجِ الماء وجلبِه، فجاء الأمرُ بالوضوء مِن غيرِ تقييدٍ؛ فدَلَّ على وجوبِهِ على كلِّ قادرٍ على إخراجِهِ بالموضوء مِن غيرِ تقييدٍ؛ فدَلَّ على وجوبِهِ على كلِّ قادرٍ على إخراجِهِ وجلبِهِ بنفسِهِ أو بغيرِه، وجاء الاستثناءُ في الوحيِ على العاجزِ بمرضٍ، والعادم للماء لسفرٍ ونحوِه، وهذا معنى يتعلَّقُ بالنفسِ لا يتعدَّاها.

تقديمُ المَرضِ على السَّفَرِ:

وإنَّما ذكرَ اللهُ المرضَ قبلَ السفرِ؛ لأنَّ المرضَ أكثَرُ وقوعًا في الناسِ، خاصَّةً في أزمِنةِ مشقَّةِ الأسفارِ، ولأنَّ المرضَ عذرٌ يَنْزِلُ بلا اختيارِ ولا سببِ مِن المريضِ؛ بخلافِ السفرِ فيختارُهُ المسافِرُ.

الوضوء مِن الخارج من السبيلَيْنِ:

والمرادُ بقوله، ﴿ أَوْ جَالَهُ أَمَدُ مِنْكُم مِنْ ٱلْعَالِمِ لِهِ بعني: مكانَ قضاءِ الحاجةِ، وفيه كنايةٌ عن الخارجِ مِن السَّبِيلَيْنِ، وجَرَى الحُكْمُ في

⁽١) أخرجه البخاري (١١١٧) (٤٨/٢).

الآيةِ مَجرى العادةِ والسلامةِ، لا مجرى الشذوذِ والمرضِ، كمَن تخرُجُ فَضَلاتُهُ مِن غيرِ السبيلَيْنِ لمرضٍ أو عاهةٍ، فالحُكْمُ واحدٌ.

الخارجُ مِن غيرِ السبيلَيْنِ:

وما خرَجَ مِن البدنِ مِن غيرِ السبيلَيْنِ، لا الخارجُ منهما ولو مِن غيرِهما: لا يَنقُضُ الوضوءَ؛ كالقَيْءِ والرُّعَافِ، فضلًا عن النُّخَامةِ والبُزَاقِ، ولو أنتَنَ رِيحُها.

الخارجُ مِن السبيلَيْنِ غيرُ النجسِ:

وقد اتَّفَقَ العلماءُ في نقضِ الوضوءِ بما خرَجَ مِن السبيلَيْنِ مِن النجاسةِ والمَنِيِّ، واختلَفُوا فيما خرَجَ منهما وليس بنجسٍ، أو مِن غيرِهما؛ سواءٌ كان نجسًا أو ليس بنجسٍ؛ كرُطُوبةِ فَرْجِ المرأةِ والرُّعَافِ والقيءِ والحِجَامةِ والفَصْلِ؛ لاختلافِهم في علةِ النقضِ في الآيةِ والأحاديثِ:

فمنهم: مَن علَّقَ الحُكُمَ بالمَخرَجِ؛ كالشافعيُّ وأصحابِه. ومنهم: مَن علَّقَه بالخارج؛ كمالكِ وأصحابِه.

ومنهم: مَن علَّقَهُ بهما جَميعًا؛ فجعَلَ الوضوءَ ينتقِضُ بما خرَجَ مِن محلِّ النجاسةِ ولو كان طاهرًا؛ لأنَّ الممرَّ يُنَجِّسُهُ، وجعَلَ كلَّ نجسٍ ينقُضُ الوضوءَ ولو مِن مَخرَجٍ طاهرٍ؛ كالرُّعافِ والحجامةِ والفصدِ؛ وهو قولُ أبي حنيفةَ وأحمدَ.

وفي رطوبةِ المرأةِ عندَ أحمدَ وغيرِهِ اختلافٌ.

ولأنَّ مالكًا وأصحابَهُ عَلَّقُوا العِلةَ بالخارجِ؛ فلا ينتقِضُ الوضوءُ عندَهم بخروج الحَصَاةِ مِن اللَّبُرِ، وكذا الدودةُ والمَعْدِنُ والخيطُ والشَّعْرُ.

والشافعي عَلَّقَهُ بالمَخرَجِ؛ فيرَى كلَّ ما خرَجَ مِن السبيلَيْنِ ناقضًا، وما خرَجَ مِن عيرِهما لا ينقضُ؛ كاللمِ والرُّعَافِ، والقيءِ والحِجامةِ؛

قالوا: لأنَّ الريحَ تنقُضُ الوضوءَ مِن أسفلُ، ولا تنقُضُ الوضوءَ إنْ خرَجَتْ مِن أَعْلَى، وكِلاهما ريحٌ خارجةٌ مِن الجَوْفِ.

وإنْ كان هذا الرأيُ قوبًا، إلا أنَّ التعليلَ فيه نظرٌ؛ فإنَّ الرِّيحَيْنِ وإنْ خَرَجَا مِن الجوفِ، فإنَّهما يختلِفانِ، فوجَبَ اختلافُ حُكْمِهما، فليس جوفُهما واحدًا؛ فالفرقُ بينَ الرِّيحَيْنِ كالفرقِ بينَ الطعامَيْنِ: القيءِ والغائطِ، فجوفُ الغائطِ غيرُ جوفِ القيءِ، وكذلك الريحُ.

الجماعُ ولَمْسُ المرأةِ:

وهولُه، ﴿أَوْ لَنَمَّنُمُ ٱلنِّسَآءُ﴾ المرادُ به: الجِماعُ في قولِ أكثرِ السلفِ مِن المفسِّرينَ والفقهاءِ؛ كعليِّ وابنِ عبَّاسٍ وأُبَيِّ بنِ كعبٍ ومجاهدٍ وسعيدِ بنِ جُبيرِ والشعبيُّ وطاوسِ وقتادةً (١٠).

وقال بعضُهم: إنَّ المرادَ بالملامَسةِ مسَّ الجسدِ مِن غيرِ جِماعٍ؛ وهو قولُ مالكِ والشافعيِّ والليثِ والأوزاعيِّ.

رَوَى طارقٌ عن ابنِ مسعودٍ؛ قال: «اللمسُ: ما دونَ الجِماع»(٢).

وقال غيرُ واحدٍ مِن السلفِ بأنَّ مسَّ المرأةِ ينقُضُ الوضوءَ؛ كابنِ عمرَ وغيرِه فيما رواهُ نافعٌ عنه: «أنَّه كان يتوضَّأُ مِن قُبُلةِ المرأةِ»(٣).

ولكنَّهم اختلَفُوا في الحالِ التي يجبُ معها الوضوءُ:

فمنهم: مَن قَيَّدَهُ بلمسِ الشهوةِ؛ كمالكِ والشافعيِّ، بحائلِ أو بغيرِ حائلٍ، ويخرُجُ على هذا مسَّ الزوجةِ للسلامِ وتناوُلِ المتاعِ، أو مسُّ المَحَارِمِ والصِّغارِ اللاتي لا يُشتهى مِثلُهُنَّ.

 ⁽۱) «تفسير الطبري» (۷/ ۲۳ ـ ۲۸)، واتفسير ابن المنذر» (۷۲٦/۲)، واتفسير ابن أبي حاتم» (۳/ ۹۹۱).

⁽٢) «تفسير الطبري» (٧/ ٦٩)، و«تفسير ابن المنذر» (٢/ ٧٢٧)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٩٦١).

⁽٣) الفسير الطبري، (٧١/٧).

ومنهم: مَن قَيَّدَهُ بمسِّ اليدِ لا بغيرِها مِن البدنِ؛ كالأوزاعيُّ.

وظاهرُ فعلِ ابنِ عمرَ تقييدُهُ بالشهوةِ التي يكونُ معها انتشارٌ؛ فإنّه كان يتوضّأُ مِن القُبْلةِ، وغالبًا ما يكونُ معها شَهْوةٌ، وأمّا سائرُ المسّ للمرأةِ، فكثيرٌ، ولو كان يَتوضَّأُ مِن كلِّ مسّ، لَذُكِرَ ولم تُخَصَّصِ القُبْلةُ وشِبْهُها.

وروى سالمٌ، عن أبيهِ؛ أنَّه قال: «مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ»(١)، وظاهرُه جَسُّ الشَّهْوةِ؛ لأنَّه قَرَنَهُ بالقُبْلةِ وما أطلَقَ المسَّ.

ويُفسِّرُ الحُكْمَ المُجمَلَ في الآيةِ على القولِ بأنَّ اللمسَ هو ما دونَ الجِماعِ _ السُّنَّةُ الثابتةُ بأنَّ النبيَّ ﷺ لم يكُنْ يَتوضَّأُ مِن لمسِ غيرِ الشهوةِ ؟ كما في «الصحيحَيْنِ» عن حديثِ عائشة ؟ أنَّ النبيَ ﷺ كان يُصلِّي وهي مُعْتَرِضَةٌ بينَ يدَيْهِ ، فإذا سجَدَ ، غَمَزَهَا (٢).

وفي «صحيح مسلم»: أنَّها تفقَّدَتِ النبيَّ ﷺ في ليلةٍ وهو يُصلِّي، فوقَعَتْ بدُها على قَدَمِهِ وهو ساجدٌ (٢).

ويستدلُّ الشافعيُّ على أنَّ المرادَ بالمسِّ في الآيةِ: مسُّ اليدِ، لا الجنابةُ؛ لأنَّ حُكْمَ الجنابةِ مَضَى أولَ الآيةِ فلا يُكرَّرُ، وهذا يُمكنُ أنْ يُقالَ عندَ الاشتراكِ في الحُكْمِ في الموضعَيْنِ، فالحُكْمُ بينَهما مختلفٌ؛ كما تقدَّمَ.

ومَن استدَلَّ بأنَّ اللمسَ هو مسُّ الجسدِ وليس الجِماعَ؛ أَخَدًّا مِن

⁽۱) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (٦٤) (١/٤٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/٢٤).

⁽۲) أخرجه البخاري (۲۸۲) (۲/۸۱)، ومسلم (۵۱۷) (۱/۲۳۷).

⁽٣) أخرجه مسلم (٤٨٦) (١/ ٣٥٢).

النهي عن بيع المُلامَسةِ وهي مسَّ اليدِ، فهذا غلطٌ؛ لأنَّ للشريعةِ وضعًا واستعمالًا للمسِّ يُفهَمُ مِن السِّيافِ، لا مِن اللفظةِ المجرَّدةِ، وقياسُ اللمسِ الواردِ في الشريعةِ بعضِهِ على بعضِ لمجرَّدِ الاشتراكِ اللفظيِّ مِن غيرِ الاعتبارِ بالسياقِ، ليس مِن طريقةِ العربِ؛ وإنَّما مِن طريقةِ الأعاجم، فلا يُمكنُ أنْ يَفْهَمَ عربيٌ فصيحٌ مِن النهي عن بيعِ المُلامَسةِ معنى الجِماعِ ولا ما يُقارِبُه؛ بل ولا وُرُودَ للذكورةِ والأنوثةِ فيه؛ فالسياقُ له أثرُ على الألفاظِ، وقد روى ابنُ جريرِ وابنُ المُنلِرِ، عن سعيلِ بنِ جُبَيْر؛ قال: «ذكرُوا اللمسَ، فقال ناسٌ مِن المَوالي: ليس بالجِماع، وقال ناسٌ مِن المَوالي: ليس بالجِماع، وقال ناسٌ مِن المَوالي والعربِ: اللمسُ الجِماعُ، قال: فأتيتُ ابنَ عبَّاسٍ، فقلتُ له: إنَّ ناسًا مِن المَوالي والعربِ اختلَفُوا في اللمس، فقالَتِ المَوالي: ليس بالجِماع، الجِماع، المَوالي وقالتِ العربُ: الجماعُ، قال: فمِن أيِّ الفريقيْنِ كنتَ؟ قلتُ: كنتُ مِن المَوالي، قال: غُلِبَ فريقُ المَوَالي؛ إنَّ اللمسَ والمسَّ والمباشرة: الجَماعُ، ولكنَّ اللهَ يُكنِّي ما شاء بما شاءه(۱).

وفي هذا أنَّ خطَأَ بعضِ المُفسِّرينَ مِن السلفِ ليس مِن جهةِ وقوعِ التأويلِ على صحيحِ اللَّغةِ، ولكنَّ خَطَأَهم بسببِ فَهْمِ السياقِ وتنزيلِهِ على أصحِّ مَعَاني اللغةِ المقصودِ في التنزيلِ، وهذا ما يَغْلَطُ فيه الأعاجمُ مِن السلفِ، وكذلك بعضُ العربِ الذين لم يَقْرُبُوا مِن وضعِ اللِّسانِ الذي نزَلَ عليه القرآنُ، فنَأَتْ مساكنُهُمْ وتواضَعُوا على مَعَانٍ تختلفُ عن وضعِ العربِ حالَ نزولِ القرآنِ في مكة والمدينةِ.

التيمُّمُ وصفتهُ:

قولُهُ تعمالى: ﴿ فَتَيَنَّدُوا مَنِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا خَفُورًا ﴾ :

 ⁽۱) «تفسير الطبري» (٧/ ٦٣)، و«تفسير ابن المنذر» (٢/ ٢٢٦).

لا يَختلِفُونَ في التيمُّمِ، ولا في المسحِ للوجهِ واليدَيْنِ، ولا في أنَّ المرادَ: المسحُ، لا الدَّلْكُ والفَرْكُ؛ ولكنْ يَختلِفُونَ في العَدَدِ، والترتيبِ، ومقدارِ ما يُمسَحُ مِن العضوَيْنِ، ونوعِ الصعيدِ المقصودِ في الآيةِ.

وجمهورُ العلماءِ: على أنَّ المسحَ يكونُ للوجهِ والكفَّيْنِ فقطُ؛ خلافًا للشافعيُّ في الجديدِ؛ فقد قال بمسحِ اليدَيْنِ إلى المرفقيْنِ، ولا تصحُّ الأحاديثُ الدالَّةُ على مسحِ غيرِ الكفَّيْنِ، وعلى هذا ظاهِرُ القرآن؛ فإنَّ اللهُ قال: ﴿وَلَيْدِيكُمُ ﴾ [المائدة: ٢]، واليدُ إذا أُطلِقَت في القرآنِ فالمرادُ بها الكفُّ؛ ولهذا أُطلَقَها اللهُ في آيةِ السَّرِقَةِ: ﴿فَاقطَمُوا اللهُ في آيةِ السَّرِقَةِ: ﴿فَاقطَمُوا اللهُ عَيْ المُؤتِ في الوُضوءِ المائدة: ٢٨]، ولَـمًا أرادَ الله سبحانَه تجاوُزَ الكَفَّ في الوُضوءِ قال: ﴿وَأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٢]؛ وبهذا استدَلَّ أحمدُ.

وهولُه تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا ﴾: الصعيدُ: ما على الأرضِ مِن الترابِ:

فمنهم مَن جعَلَهُ في الترابِ الخالصِ الذي له غبارٌ؛ كالشافعيِّ وأحمدَ؛ وذلك لظاهِرِ الآيةِ، ولقولِهِ ﷺ: (جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا)؛ رواهُ مسلمٌ عن حُذَيْفَةَ (١)؛ فإنَّه جعَلَ الصلاةَ في الأرضِ كلِّها، وخَصَّ التيمُّمَ بالترابِ منها.

ومِن الفُقَهاءِ: مَن جعَلَ التيمُّمَ بكلِّ ما صَعِدَ مِن الأرضِ مِن أَجزائِها؛ وهو قولُ أبي حنيفةَ ومالكِ، وأجاز مالكُّ التيمُّمَ بالحشيشِ والحِجارةِ والخشبِ والمِلْح.

ورُوِيَ عن حمَّادٍ؛ قَال: اكلُّ شيءٍ وضَعْتَ عليه يَدَكَ، فهو صعيدٌ، حتى غبارُ يَدِك، فتيمَّمْ بها(٢).

ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهُ اسمَيْنِ مِن أسمائِه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾؛ تنبيها

⁽١) أخرجه مسلم (٥٢١) (١/ ٣٧١).

 ⁽۲) اتفسير ابن أبي حاتم، (۲/ ۹٦۲).

على التبسيرِ في التشريع؛ فعفا الله عن واجباتٍ، ورخَّصَ في منهيَّاتٍ؛ تبسيرًا ورحمةً وصَفْحًا، وتنبيهًا على عدمِ المؤاخَلةِ عْلَى ذلك.

* * *

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن غَمْتُواْ بِالْمَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِيبًا يَوْظُكُم بِيْهِ إِنْ اللَّهَ كَانَ سَمِيمًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٨].

أَمَرَ اللهُ بأَداءِ الأماناتِ إلى أهلِها، وهم مُستجِقُّوها، والأمانةُ تُذكَرُ في القرآنِ مُطْلقةً مِن غيرِ أَنْ تُعَدَّى ولا تُضَاف، وتُذكَرُ مُتعدِّيةً ومُضافةً:

فَتُطَلَقُ كَمَا فَي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْبِجِبَالِ﴾ [الأحزاب: ٧٢].

ونُذُكَّرُ مُتعلِّيةً كما في هذه الآيةِ.

والأصلُ عندَ إطلاقِها: العمومُ؛ فيدخُلُ فيها حقَّ اللهِ وأمانتُه، وهو توحيدُهُ وإفرادُهُ بالعبادةِ وطاعتُه، ويدخُلُ فيها حقَّ خَلْقِهِ فيما بينَهم ممَّا فُطِرُوا عليه مِن حُبِّ العدلِ والإنصافِ ويُغْضِ الظَّلْمِ، والعملُ بهذه الفِطْرةِ.

وعندَ تَعْدِيَتِها وإضافتِها، فبحسَبِ نوع الإضافة؛ فإنْ أُضِيفَتْ وعُدِّيَتْ إلى فاعِلِيها، فهي عامَّةٌ في كلِّ أمانةٍ؛ كما في قولِه تعالى: ﴿ يَكُلُّ اللهِ عَامَّةٌ في كلِّ أمانةٍ؛ كما في قولِه تعالى: ﴿ يَكُلُّ اللهِ عَنُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَعُونُوا أَمَنَاتِكُمُ وَآلَتُم تَعْلَمُونَ ﴾ [الانفال: ٢٧]، وقولِه في سورةِ المؤمنونَ والمعارجِ: ﴿ وَاللّٰيِنَ هُرَ لِأَمْنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨، والمعارج: ٣٢]، وإنْ عُدِّيَتْ وأَضِيفَتْ إلى مُستحقيها كما في هذه الآيةٍ، فهي في الحقوقِ بينَ الناسِ كما في الآيةٍ.

حقوقُ الناسِ، وأداءُ الأماناتِ:

والمقصودُ بِالأماناتِ في الآيةِ هي حقوقُ الناسِ، وهي عظيمةً؛ إذْ

جعَلَ اللهُ الحقَّ فيها لأصحابِها؛ لا تَذَهَبُ الحقوقُ إلَّا بأدائِها أو عفو أصحابِها عنها؛ فأعظَمُ الخواتيم منزلةً خاتمةً الشهيدِ، فيُكفَّرُ عنه كلُّ ذنبِهِ إلَّا الأماناتِ والحقوق؛ فقد روى زاذانُ، عن ابنِ مسعودٍ؛ قال: «الشهادةُ تُكفُّرُ كلَّ ذنبِ إلَّا الأمانةَ»(١).

وإنْ لم يَختلِفِ السلفُ في وجوبِ أداءِ الأماناتِ عامَّةً إلى أهلِها، فقد اختلَفُوا في المُخاطَبِ بهذه الآيةِ:

فقيل: كلُّ أمانةٍ وحقُّ؛ وهذا ظاهرُ ما جاء عن ابنِ مسعودٍ وابنِ عبَّاسٍ والربيع وغيرِهم.

وجاء عن بعض السلف: أنَّ الخِطابَ للأمراءِ أنْ يَعِظُوا النِّساءَ بحفظِ حقوقِ أزواجِهِنَّ، ويأمُرُوا الناسَ بالحقِّ والعدلِ.

ورُوِيَ نحوُ هذا عن عليٌ بنِ أبي طالب، ورواهُ عليُّ بنُ أبي طَلْحةَ عن ابنِ عَبَّاسٍ، وقال به زيدُ بنُ أسلَمَ؛ رواهُ ابنُ أبي حاتم (٢).

وهذا هو الأظهَرُ؛ أنَّ الخِطَابَ لكلِّ أحدٍ، ولكَنْ خُوطِبَ فيه الأُمَراءُ والحُكَّامُ والقُضَاةُ؛ لأنَّ اللهُ ذكرَ الحُكْمَ بعدَ ذلك للمُخاطَبِينَ، والحُكْمُ لا يكونُ إلَّا في الحُكَّامِ والسلاطِينِ؛ وذلك في هولِه تعالى، ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمُ بَيْنَ اَلنَّاسِ أَن تَعَكَّمُوا بِالدَّلِّ﴾.

ويَعْضُدُ أَنَّ الخِطَابَ للأمراءِ والحُكَّامِ: أَنَّ اللهَ أَمَرَ بطاعتِهم فيما بعدَ ذلك في الآيةِ التاليةِ: ﴿ وَالْمِيتُوا اللَّهُ وَالْمِيتُوا اللَّهُ وَالْمِيتُوا اللَّهُ وَالْمِيتُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩].

تعظيمُ المَدْلِ مع كلِّ أحدٍ:

والعدلُ واجبٌ ولو مع الكافِرِ والفاجِرِ.

ولا يكونُ العدلُ إلَّا بِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَقَضَاهُ، ولِمِظَمِ العدلِ وجريمةِ الظُّلْمِ: جَعَلَ اللهُ الفِطْرةَ دالَّةَ عليه؛ كما تذُلُّ الفِطْرةُ على وجودِ الخالِقِ

⁽١) «تفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٩٨٥).(٢) «تفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٩٨٦).

سبحانَه ووحدانيَّتِهِ؛ فأعظَمُ الأحكامِ وأجَلُّ العِلْمِ ما دلَّتْ عليه الفِظرةُ، وأكَّدَنْهُ الشَّرْعَةُ؛ لأنَّ الأصلَ في ذلك: أنَّه لا يُعذَرُ أحدٌ بجهلِهِ ولو لم يَبْلُغْهُ الدليلُ؛ فحُرْمةُ السرقةِ والغَصْبِ والسَّلْبِ والقتلِ والتعدِّي على الأعراضِ معلومةٌ بالفِطرةِ، تنزلُ الأسماءُ والأحكامُ على فاعِلِهِ ولو لم يَبْلُغْهُ الوحيُ؛ لأنَّه قام فيه قائمُ الفِطرةِ، ولا يدخُلُ في هذا ما يحتاجُ ثبوتُهُ إلى وحي مِن الحقوقِ؛ كأنواعِ الرِّبا وبيوعِ الجَهالَةِ والغَرَدِ والقِمَارِ والمَيْسِرِ؛ لأنَّ بعضَ النفوسِ الصحيحةِ قد تَرْضَاهَا؛ فاحْتِيجَ والى ثبوتِ الوحي؛ لرفع الجهلِ وقيامِ الحُجَّةِ.

تعارُضُ الطبعِ والشرعِ في الظاهِرِ:

وإنْ وُجِدَ تعارُضٌ بينَ نصُّ الشرعِ وَبينَ الطبعِ، ففي أحدِهما تبديلٌ؛ إمَّا أَنْ يكونَ نصُّ الشرعِ مُبدَّلًا ومُحرَّفًا، فليس نصًّا للشرع حقيقة، وإمَّا أَنْ يكونَ الطبعُ مبدَّلًا، وإذا كان النصُّ صحيحًا صريحًا مُحكَمًا، فالطبعُ مبدَّلٌ منحرفٌ عن الحقُّ؛ إمَّا بهوَى النفسِ الخاصُّ؛ كما في قولِهِ تعالى: ﴿ فَأَحْمُ يَنَ النَّاسِ فِلَقِيَ وَلَا تَنَيِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ في قولِهِ تعالى: ﴿ فَأَحْمُ يَنَ النَّاسِ فِلْقِي وَلَا تَنَيْعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ السَّهُ وَلا تَنَيْعِ اللَّهُ وَلا تَنَيْع أَهْوَاءَهُمُ حَلَّرَ اللهُ نبيّه في قولِهِ: ﴿ وَأَنِ اَحْمُ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَبَع اللهُ وَلا تَنَيْع أَهْوَاءَهُمُ وَاحْدَرُهُم أَن يَنْتِدُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْنُ وَالمائدة: ٤٩].

النشريعُ من دونِ اللهِ:

وحُكُمُ اللهِ والعدلُ مُتلازِمانِ، ويُقطَعُ أنَّ العدلَ فيما أَنزَلَ اللهُ؛ ولذا حَكَمَ اللهُ بَكُفُرِ مَن جَعَلَ العَدَلَ مَلازَمًا لَغَيْرِ حُكْمِهِ، قَالَ: ﴿وَمَن لَّمْ يَمْكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، أو شرَّعَ تشريعًا أو فالولَّا يُخالِفُ حُكمَ اللهِ وتشريعَهُ، فأحَلَّ ما حرَّمَ اللهُ، وحرَّمَ ما أحَلَّ اللهُ؛ فهذا شركٌ وكفرٌ في الألوهيَّةِ مُستلزِمٌ للشُّرْكِ والكفرِ في الربوبيَّةِ والأسماءِ والصُّفاتِ؛ فمَن جعَلَ مشرِّعًا غيرَ اللهِ، صَرَفَ الحُكُم لغيرِ اللهِ واتَّخَذَ معبودًا غيرَهُ؛ قال تعالى: ﴿إِنِ ٱلْمُكُمُّ إِلَّا هِيَّ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [يوسف: ٤٠]، وأمَّا استلزامُهُ للكفرِ بالربوبيَّةِ والإشراكِ بها، فمُقتضى كمالِ العدلِ: الخَلْقُ والعِلْمُ؛ فالعدلُ فرعٌ عن العِلْم بالمعدولِ به، فلا يَعدِلُ إلَّا مَن أتَمَّ العِلْمَ بما قَضَى فيه، ومُقتضى كمالِ العِلْم وتمامِهِ: الخَلْقُ للمحكوماتِ مِن أعيانٍ ماديَّةٍ ومعلوماتٍ ذهنيةٍ؛ ولَّذا ربَّطَ اللهُ العِلْمَ بِالْخُلْقِ؛ فَقَالَ: ﴿ أَلَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلْقَ ﴾ [الملك: ١٤]، فمَن جعَلَ العدلَ التامَّ لغيرِ اللهِ، أو جعَلَ غيرَ اللهِ مساويًا للهِ، فضلًا عمَّن يجعَلُ حُكْمَ غيرِ اللهِ أَعدَلَ مِن حُكُم اللهِ كلُّه أو في بعضِهِ ولو في مسألةٍ واحدةٍ، فقد أَشرَكَ وكفَرَ في ربوبيَّةِ اللهِ وَأَلُوهيَّتِهِ وأَسمائِهِ وصِفاتِه؛ لأنَّ كمالَ العدلِ وأحفيَّتَهُ يَقتضى كمالَ العِلْم بالمعدولِ فيه، وكمالُ العِلْم يَقتضي الخَلْقَ، وأمَّا الشُّرْكُ في الأسماءِ والصِّفاتِ، فإنَّ اللهَ واحدٌ في أسمائِه وصِفاتِه، ومِن أسمائِه: العليمُ والحَكَمُ والحكيمُ، والخالقُ والخبيرُ؛ وهذا إشراكٌ مع اللهِ فيها.

وهولُه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ نِبِمَا يَبِظُكُم بِيَّةٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَبِمًا بَصِيرًا﴾؛ أيْ: نِعْمَ ما يَعِظُكُم الله به، ويسمعُ ما تفعلونَ وتَحْكُمُون، ويُبصِرُ ما تفعلون؛ وهذا تنبيهٌ لأمرِ العدلِ مع إخلاص، وترهيبٌ مِن الفِرارِ بالظُّلْمِ مِن سمعِ المخلوقِينَ وبَصَرِهم؛ فاللهُ لا يُقَرُّ مِن إحاطتِهِ وسمعِهِ وبصرِه.

الأَمْنِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ أَلِمِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْنِ مِنكُّرٌ فَإِن لَنَزَعْتُمْ فِي ثَنَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُؤْمِ الْاَخِرُّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساه: ٥٩].

> أَمَرَ اللهُ المؤمنينَ بطاعتِهِ وطاعةِ نبيَّه وأُولي الأمرِ. معنى أُولي الأمرِ، والثلازُمُ بين السلطانِ والعلم:

والمرادُ بأُولي الأمرِ: هم العلماءُ؛ لأنَّ اللهَ قَرَنَهُم بالنبيِّ ﷺ، ولأنَّ الأصلَ: ألَّا يُطاعَ إلَّا بمعروفٍ، ولا يَعرِفُ المعروفَ ويُنكِرُ المُنكَرَ إلَّا عالمٌ بهما، وقد كان السُّلْطانُ والعِلمُ متلازمَيْنِ، فأعظَمَ ما كانا تلازُمًا في النبيِّ ﷺ، ثمَّ في أبي بكرٍ فعمرَ فعثمانَ فعليٌّ، وقد كان لا بُوَلَّى أحدٌ ولايةً إِلَّا وهو عالمٌ بشأنِها، حتى قَلَّ الأخذُ بهذا التلازُم وضعُف، فانقسَمَتِ الولايةُ بينَ سلطانٍ وعالمٍ، حتى رأَى كثيرٌ مِن الناسِ عدمَ لزوم العِلم للسُّلْطانِ، وعدمَ لزومِ الأمرِ ونفوذِهِ للعالِم؛ فقَضَى الحاكمُ بجهلٍ، وانعزَلَ العالِمُ عن الأمرِ، وإنْ أمَرَ، لم يُسمَعُ له؛ فظهَرَتِ الفِتَنُ في الناسِ بتسلُّطِ الجاهلِ وإهدارِ أمرِ العالِمِ، وفِتنةُ الحاكِم: جهلُهُ، وفتنةُ العالِم: ضياعُ أَمْرِه، ولم يُكْمِلُ بعضُهمَ بعضًا إلَّا مَن رَحِمَ اللهُ، أَوْ مَا تستقيمُ به مصالحُهُمْ، لا مصالحُ الناسِ، وربَّما حابَى العالِمُ السُّلطانَ فيما يُريدُ، فتأوَّلَ له ليَنالَ أو يحفَّظَ جاهًا أو مالًا، وأعطى السلطانُ العالِمَ ما يُرِيدُ لِيحفَظَ بِه جاهَهُ وسُلْطانَهُ عندَ الناسِ ويُبقِيَ هواهُ شُبْهةً وشَهْوةً، ولو اجتمَعَ العِلمُ والسُّلطانُ في واحدٍ، لَضعُفتْ دوافعُ الهوى والطمع، وقُضِيَ بالعدلِ والإنصافِ.

تفسيرُ السلفِ لأُولي الأَمْرِ:

وقد كان السلفُ يُفسِّرونَ أُولِي الأمرِ بالعلماءِ والفُقهاءِ، وتارةً بالسُّلْطانِ الحاكِمِ؛ وهذا مِن التنوُّعِ؛ لتلازُمِ الوصفَيْنِ في عُرْفِهم غالبًا، وعدَّهُ كنيرٌ مِن النَّقَلَةِ قولَيْنِ للصحابةِ أو للتابعينَ، وأكثرُهم ما كانوا يَقْصِدُونَ إِلَّا الدلالةَ على العينِ بأحدِ أوصافِها، فهم إنْ قالوا: أولو الأمر هم العلماء، فلا يَعْنُونَ تعدُّدَ الوَلَاةِ لتعدُّدِ العلماءِ وكثرتِهم؛ ولكنْ لأنَّ الأصلَ أنَّ العلماء لا يختلِفونَ في أمرِ العامَّةِ ومصالِحِ الأمَّةِ، وإنِ اختلَفُوا في الاجتهادِ، تطاوَعُوا في العملِ، فلم يتنازَعُوا لأجلِ أنفُسِهم وأهوائِهم، سواءً كان العالِمُ معه قوةُ سُلْطانٍ أو لم يكنْ معه قوةُ سُلْطانٍ؛ لأنَّ سلطانَ العالِمِ أَقْوَى مِن سلطانِ الأمرِ؛ ولذا كان أكثرُ السلفِ يُفسِّرونَ أُولِي الأمرِ بالعلماءِ؛ فقد صحَّ هذا عن ابنِ عبَّاسٍ؛ رواهُ عليَّ بنُ أبي طلحةَ، عنه (۱).

وقال به عامَّةُ السلفِ؛ كأبي العاليةِ وعطاءِ ومجاهدِ والحسنِ والنخعيُ ويكرِ المُزَنِيُّ وعِكْرِمةً (٢).

والآيةُ نزَلَتْ في طاعةِ أميرِ الجيشِ والجندِ، وهي الولايةُ الصُّغْرى؛ فالولايةُ ولايتانِ، كما أنَّ البيعة بيعتانِ؛ بيعة وولاية صُغرى، وبيعة وولاية كُبرى؛ فقد روى الشيخانِ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: "نزَلَتْ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَة بْنِ قَيْسِ بْنِ عَلِيٍّ؛ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ" (٣).

الطاعةُ بالمعروفِ:

وتجبُ الطاعةُ بالمعروفِ في غيرِ معصيةِ اللهِ للأُمراءِ والحُكَّامِ، ولو لم يكُنِ المأمورُ به واجبًا، أو المنهيُّ عنه محرَّمًا، إنْ كان فيه مصلحةٌ للناسِ: يجبُ بالأمرِ، ويُمنَعُ بالنهيِ، لا لِذَاتِه؛ وإنَّما لمآلِه، فلا يُجِلُّ ولا يُحرِّمُ الأشياءَ بِذَاتِهِ إلَّا اللهُ، ومَن جعَلَ هذا مِن خصائِصِ أحدٍ، فقد

⁽۱) التفسير الطبري، (٧/ ١٨٠)، والتفسير ابن أبي حاتم، (٣/ ٩٨٩).

 ⁽۲) ينظر: «تفسير الطبري» (٧/ ١٧٩ ــ ١٨١)، واتفسير ابن المنذر» (٢/ ٢٦٧)، واتفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٩٨٩).

⁽٣) أخرجه البخاري (٤٥٨٤) (٦/٤٦)، ومسلم (١٨٣٤) (٣/ ١٤٦٥).

كفر، ولكن يُؤجَرُ المطبعُ للحاكِم، لا لِذَاتِ الفعلِ المُباحِ الذي أُمِرَ به، ولا لِذَاتِ التركِ للمباحِ المنهيِّ عنه؛ وإنَّما لمآلِهِ ومقدارِ انتفاعِ الناسِ به، ودفع المفاسِدِ عنهم به، ومتى انْتَفَتِ المصلحةُ منه، تُرِكَ، فلا يجوزُ للحاكِمِ الأمرُ به ولا النهيُ عن ضدَّه، ومَن تركَ مِن الرعيَّةِ أمرَ الحاكم؛ لأنَّه يَرى أنَّ المفسدةَ في حقّه مُنتفِيةٌ عندَ تركِهِ وتبقَّنَ مِن ذلك، لم يكن آئِمًا لمجرَّدِ تَرْكِه؛ وإنَّما لوقوعِ المفسدةِ اللاحِقةِ مِن تركِهِ للأمرِ أو فعلِهِ للنهي لو وقعَتْ؛ لأنَّه لا يُثابُ على فعلِ المأموراتِ نفسِها، ويُؤتَّمُ على ثركِ المنهيَّاتِ نفسِها، إلَّا إنْ كان الآمِرُ والناهي هو الله، ولو لم تتَّضِحُ للعبدِ الحِكْمةُ مِن الأمرِ والنهي.

ولا تُترَكُ طاعةُ الأميرِ لمجرَّدِ الظنِّ بعدم وُرُودِ المفسدةِ مِن مخالفتِه؛ لأنَّ هذا البابَ لو فُتِحَ، لَوُكِلَ الَعامَّةُ إلى ظنونِهم وأهوائِهم؛ ففسدَ أمرُ الناسِ واجتماعُهم؛ لِعَمَلِ كلِّ واحدِ بظنهِ لمصلحتِهِ وهواهُ، وتعطَّلَ الأمرُ، وفسدَتْ ولايةُ السُّلْطانِ، وضعُفتْ هيبتُهُ في النفوسِ،

 (لَوْ دَخَلْتُمُوهَا، مَا خَرَجْتُمْ مِنْهَا أَبَدًا؛ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُونِ)»(١). الفرقُ بين ولايةِ المسلم والكافِرِ:

وفي توجيهِ الخِطابِ للمؤمنينَ: دليلٌ على أنَّ الطاعة مِن المؤمنينَ للمؤمنينَ، لا مِن المؤمنينَ للكافِرِينَ، فلا يُطاعُ الكافرُ تديُّنًا وعبادةً؛ وإنَّما يُطاعُ في الحقوقِ والأماناتِ للمصلحةِ لا تديُّنًا، ويأثمُ المخالِفُ بحسبِ وُرُودِ المفسدةِ مِن فِعلِهِ ووقوعِ الضررِ على غيرِه، ولمَّا أطلَقَ اللهُ الطاعةَ لأولي الأمرِ، دلَّ على أنَّ المقصودَ ولايةُ المسلم؛ لأدلةٍ مِن هذه الآيةِ:

الأولُ: أنَّ العِطابَ للمؤمِنِينَ، والتكليفَ منهم إليهم؛ ويدُلُّ على هذا أنَّ اللَّهَ قال: ﴿وَأَوْلِى ٱلأَمْرِ مِنكُرُكِ ؛ يعني: مِن المؤمنينَ، لا مِن غيرِهم.

الشاني: أنَّ اللهَ جعَلَ الطاعةَ لأُولِي الأمرِ بعدَ طاعتِهِ وطاعةِ نبيّه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ مخالَفَةِ أُولِي الأمرِ المؤمنينَ لأمرِ اللهِ؛ لأنَّهم تَبَعٌ له.

الشائ : أنَّ الله قرَنَ طاعة أُولي الأمرِ بطاعةِ النبيِّ ﷺ؛ فجعَلَ اللهُ طاعتَهُ بأمرٍ : ﴿ لَطِيعُوا اللهُ عَلَ طاعةَ النبيِّ والأولياءِ بأمرٍ واحدٍ : ﴿ وَالْمِيعُوا اللهَ مَا اللهَ مَا طَاعةَ النبيِّ والأولياءِ بأمرٍ واحدٍ : ﴿ وَالْمِيعُوا اللَّهُ وَلَا يَتُهُمُ هَي كُولايةِ النبيِّ ، وَوَلَا يَتُهُم فَرَّ عَن وَلا يَةُ النبيِّ ، وَهِي الإيمانُ باللهِ والانفيادُ له ، وولايتُهم فرعٌ عن ولايةِ النبيِّ ﷺ .

السرابعُ: أنَّ اللهَ أَمَرَ عندَ النَّزاعِ بالرجوعِ إلى اللهِ والرسولِ في هولِه تعالى، ﴿ وَإِنْ نَنْزَعْتُمْ فِي فَيْءٍ وَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾، والأمرُ للآمِرِ والمأمورِ، ولا ينصرفُ ذلك إلَّا إلى المؤمنينَ.

المخامسُ: أنَّ اللهَ بعدَ ذِكْرِ وجوبِ الرجوعِ عندَ النِّزاعِ إلى حُكْمِ اللهِ والرسولِ ﷺ شَرَطَ الإيمانَ في هولِهِ: ﴿إِنْ كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِأَلِلَهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾، وهذا الشرطُ للمتنازِعِينَ حُكَّامًا ومحكومينَ.

⁽۱) أخرجه أحمد (۱۲۲) (۱/۸۲)، والبخاري (۱۳٤٠) (۱/۱۲۱)، ومسلم (۱۸٤۰) (۳/ ۱۶۲۹).

السادسُ: أنَّ الله ذكرَ وَصْفَ الاتّباعِ بعدَ النَّزاعِ بهولِه، ﴿ اللهُ خَيْرُ وَصَفُ المُسْرِكُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ مُوصَفُ المُسْرِكُ المُسْرِكُ الطَّالِمُ لنفسِهِ في حقَّ ربِّه بالخيريَّةِ وحُسْنِ التأويلِ في عدلِهِ مع الخلقِ وهو ظالمٌ في حتَّ اللهِ .

توجُّه الخطاب في الآية للحاكم والمحكوم:

والأمرُ الأولُ في الآيةِ: ﴿ أَلِيمُوا اللّهَ وَأَلِيمُوا اللّهَ وَأَلِيمُوا اللّهُ مِن اللّهُ عامٌ لكلّ المومنين، والأمرُ الذي بعدَه: ﴿ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنكُمْ للمحكُومِينَ مِن دونِ الحاكِمِين، والأمرُ الذي يَلِيهِ: ﴿ وَإِن لَنَزَعْتُمْ فِي مَنّ وَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ للحاكِمِينَ والمحكومِينَ جميعًا: أنَّ الله يَقضي بينهم جميعًا، وفيه نزولُ الحاكِمِينَ والمحكومِ إلى حُكْمِ اللهِ وأمرِه، وأنْ لا حصانة للحاكِم في الحكم الله ، ولا يُستضعَفُ محكومٌ مع حاكم ؛ فهم في حُكْمِ اللهِ سواءً.

وفي قوله تعالى: ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلُا﴾ دليلٌ على صلاحِ حُكْمِ اللهِ للعِبادِ في العاجلاتِ والمآلاتِ، وربَّما يستعجلُ العِبادُ غيرَهُ، فيرَوْنَ قليلَ خيرِ العاجِلِ، ولا يرَوْنَ عظيمَ خيرِ الآجِلِ، أو يرَوْنَ قليلَ شرِّ العاجِلِ، ولا يرَوْنَ عظيمَ شرٌ الآجِلِ؛ فتنقلِبُ أحكامُهُ على خلافِ مُرادِ اللهِ وحُكْمِه.

وفي الآيةِ: إشارةٌ إلى أنَّ أعظَمَ أسبابِ النِّزاعِ والخصوماتِ هو بسببِ التأويلِ الفاسِدِ الذي تَتَّخِذُهُ النفسُ تسويغًا لخروجِها عن مُرَادِ اللهِ والاستثارِ في الحقوقِ.

أحوالُ طاعةِ المأمورِ للأمرِ:

وإذا تقرَّرَ أنَّ الخِطَابَ للمؤمِنِينَ، وأنَّ الأمَّةَ مجتمِعةً على أنَّ السُّلُطانَ الكافِرَ لا يُخاطَبُ بهذه الآيةِ؛ لأنَّ البَيْعةَ لا تصحُّ له، وشرطُ السيعةِ الطاعةُ، فهل نقولُ بعدمِ جوازِ طاعةِ الحاكِمِ الكافرِ اختيارًا بإطلاقِ أو لا؟ أم في المسألةِ تفصيلٌ؟ نقولُ: إنَّ طاعةَ المأمورِ للآمِرِ لها حالاتُ:

الحالةُ الأولى: طاعةُ المأمورِ لأجلِ الآمِرِ والمأمورِ به؛ وهذه لا تكونُ إلَّا للحاكِمِ المسلِمِ صحيحِ البيعةِ، فيتديَّنُ بطاعتِهِ بما أمَرَ اللهُ به بعدَ التديُّنِ بطاعةِ اللهِ؛ كأمرِ الأميرِ بالنَّفِيرِ للجهادِ والصدقةِ؛ فاللهُ أمَرَ بالجهادِ والصدقةِ، وأمَرَ بطاعةِ الأميرِ، والمُمْتَثِلُ يُؤجَرُ عليهما جميعًا.

الحالة الثانية: طاعة المأمورِ الأجلِ الآمِرِ الا المأمورِ به؛ وذلك للحاكِم المسلِم صحيحِ البيعةِ بيعة عامّة أو خاصّة؛ حينما يأمُرُ بالمباحِ الذي الا يدُلُّ الدليلُ على الحَثُ عليه، أو مكروهِ الا يحرُمُ لمصلحةِ اجتماعِ الناسِ عليه؛ فيُطاعُ ويُؤجَرُ الطائعُ على طاعتِه للآمِرِ واحتسابِهِ في ذلك، الا على ذاتِ الفِعْلِ المباحِ أو المكروهِ؛ الأنَّه لو فعَلَ المباحَ أو المكروه؛ الأنَّه لو فعَلَ المباحَ أو المكروة مجرَّدًا، لم يُؤجَرُ عليه، بل لو تعبَّد به وليس بعبادةٍ، ابتدَعَ.

ويُؤجَرُ الفردُ الذي يفعلُ المباحَ أو المكروهَ بلا أمرٍ لِذَاتِ العِلةِ، ولو لم يُؤمَرْ بذلك؛ كأنْ يرى مصلحةَ الناسِ ورَفْعَ الحَرَجِ عنهم بفعلِه، فيُؤجَرُ على قصدِهِ وتْمرةِ عملِه، لا لِذَاتِ فِعْلِه.

الحالة الثالثة: طاعة المأمور لأجل المأمور به لا لأجل الآمر؛ وهذا يكونُ للسُلْطانِ الكافرِ ولو لم تَصِعَّ بيعته، ولا يجوزُ أنْ يُتعبَّدَ بطاعةِ الحاكِم غيرِ المسلِم ويُتديَّنَ بها، ويُطاعُ لأجلِ المأمورِ به الذي تظهَرُ مصلحة الناسِ فيه؛ كالمصالِحِ العامَّةِ في البلديَّاتِ وتنظيمِ الطُّرُفِ والوظائفِ والحقوقِ، ما لم تُخالِفُ حُكْمَ اللهِ ونبيه ﷺ، وإذا أمرَ الحاكمُ غيرُ المسلِم بشيءِ لا تظهَرُ فيه مصلحة الناسِ، لم تَجِبْ طاعتُه، وجازَتْ مخالفتُه؛ لأنَّ طاعتُه، وجازَتْ مخالفتُه؛ لأنَّ طاعتَه ليستُ بِدِينٍ، ولا يجوزُ التديَّنُ بطاعتِه ولو أمرَ بطاعةِ الله؛ وإنَّما يُتديَّنُ للهِ وحلَهُ بما أمرَ به سبحانه.

الحَذَرُ من العدق، والنهيُ عن الخوفِ منه:

في الآيةِ أَمَرَ اللهُ بالحَلَرِ، وهذا يتضمَّنُ إعدادَ العَدَدِ والعُدَّةِ؛ فلا يكونُ حَذِرًا مَن لم يُعِدَّ ذلك؛ فالحَذَرُ ليس معنَّى يَكفي قيامُهُ بالنفسِ، بل لا بدَّ مِن إضافةِ ما يَحمِيها مِن غيرِها.

وفي الآيةِ: الأمرُ بالنَّفِيرِ بعدَ أخذِ الحذرِ، وليس الأمرَ بالنفيرِ بلا حذرٍ، ولا الحذرِ مع قعودٍ عندَ قيام موجِبِ النفيرِ.

وَاللهُ يَأْمُرُ بِالْحَدْرِ فِي كَتَابِهِ وَيَنْهَى عَنَ الْخُوفِ؛ لأَنَّ الْخُوفَ يُورِثُ الْجُبْنَ والْتَقْهَقُرَ والْفِرارَ مِنَ الْعَدُو، وأَمَّا الْحَدْرُ فَيُورِثُ الْبَبَاتَ وَجِفْظَ النَّفسِ والنَّكَايةَ فِي الْعَدُو، والْحَلْرُ هُو تُوقَّعُ السُّوءِ والتَّحَسُّبُ به والحياطةُ منه.

وهولُه تعالى، ﴿ فَأَنْفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ أَنْفِرُوا جَمِيعًا ﴾: والثُّبَاتُ: جمعُ ثُبَةٍ، والثُّبَةُ: العُصْبَةُ والجماعةُ المُنفرِدةُ؛ ومنه قولُ الشاعرِ:

وَقَدْ أَخْدُو صَلَى ثُبَةٍ كِرَامٍ نَشَاوَى وَاجِدِينَ لِمَا نَشَاءُ

والمعنى: انْفِرُوا جماعةً واحدةً، أو فِرَقًا وسَرَايَا وعصاباتٍ؛ روى عليَّ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ في هولِه، ﴿فَانْفِرُوا ثَبَاتٍ﴾: «يعني: عُصَبًا سرايا متفرِّقين»، وبنحوه قال قتادةُ وعطاءً الخراسانيُّ والضحَّاكُ(١).

وروى عليَّ، عن ابنِ عبَّاسِ أيضًا؛ في هولِه، ﴿أَوِ اَنفِرُوا جَمِيعًا﴾؛ «يعني: كُلَّكم»؛ رواهُ ابنُ جريرِ وابنُ أبي حاتمِ (٢).

⁽۱) «تفسير الطبري» (۲۱۸/۷ ـ ۲۱۹)، واتفسير ابن أبي حاتم» (۱۹۸۸).

⁽۲) «تفسير الطبري» (۲/ ۲۱۸)، و«تفسير ابن أبي حائم» (۴/ ۹۹۹).

وروى ابنُ المُنذِرِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن مُجاهِدٍ؛ في **دولِه، ﴿**فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ﴾: ﴿فِرَقًا قليلًا﴾^(١).

تعدُّدُ الجيوش في قتالِ الدفع:

وفي هذه الآيةِ: دليلٌ على جوازِ تعدُّدِ الجيوش الجماعاتِ والراياتِ في قتالِ الدَّفْع عندَ الحاجةِ إليه وتعذُّرِ الاجتماع؛ لِشِدَّةِ العَدُوِّ وقوةِ صَوْلَتِه، وقد تكونُ الفِرَقُ عندَ دفع صولةِ العدوِّ أَحْفَظَ للدماءِ، وأَثْخَنَ في العدوِّ؛ لمشقَّةِ اجتماع المُسلِمِينَ في موضع واحدٍ أو انقيادِهم لأميرِ واحدٍ، ولكنْ عندَ القُنْرةِ تجبُ الجماعةُ في كلِّ جهادِ دفع أو طلبِ؛ لأنَّ الافتِراقَ يُورِثُ سُوءَ الظَّنِّ بينَ جماعاتِ المُسلِمِينَ، فتَظُنُّ كلُّ جماعةٍ: أنَّها الأَقْوَى والأَتْخَنُ؛ لأنَّها تَرى مُصَابَها ولا تَرى مُصَابَ غيرِها؛ وتَرى إقدامَها ولا تَرى إقدامَ غيرِها، فيظهَرُ لها مِن الأسبابِ الموجِبةِ لرضاها عن نفسِها وعُذْرِها عندَ تقصيرِها: ما لا تراهُ مِن الأسبابِ في غيرِها، فتتشاحَنُ النفوسُ وتتقاتَلُ فيما بينَها، ويتغلَّبُ العدقُ لِشَتَاتِهِم، وربَّما تنازَعُوا على الغنيمةِ والأرضِ واقْتَتَلُوا على دُنيا، وكلُّ واحدٍ يرى أنَّه الأحَقُّ، ويُحضِرُ الشيطانُ في نفسِ كلِّ طائفةٍ جُهْدَها وجهادَها، وصَبْرَها وآلامَها؛ حتى ترى أنَّها الأحَقُّ مِن غيرِها بكلِّ شيءٍ؛ لأنَّها ترى في نفسِها ما لا تراهُ في غيرِها؛ لهذا أمَرَ اللهُ بالجماعةِ في كلِّ حِينٍ، ونَهَى عن الفُرْقةِ على كلِّ حالٍ إلَّا عندَ الضرورةِ والمصلحةِ، وهي تُقدَّرُ بقَدْرِها.

وكانتُ هذه الآيةُ أولَ الأمرِ في زمنِ الضَّعْفِ وعدمِ كثرةِ المُسلِمِينَ وقوَّتِهم؛ ولذا قال بعضُ السلفِ بنَسْخِها كابنِ عبَّاسٍ؛ كما روى عطاءً الخُرَاسانيُ عنه؛ أنَّها نُسِخَتُ بقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا

⁽١) القسير ابن المنذر» (٢/ ٧٨٤).

كَافَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِقَةً ﴿ [التربة: ١٢٢]؛ قال ابنُ عبّاسٍ:

«يَنْفِرُ طَائفةٌ، ويَمْكُثُ طَائفةٌ مع النبي ﷺ، وقال: والماكِثونَ هم اللين
يتفقّهونَ في الدّينِ ويُنلِرونَ قومَهم إذا رجَعُوا إليهم مِن الغزوِ بما نزَلَ مِن
قضاءِ اللهِ وكتابِهِ وحدودِه»؛ رواهُ ابنُ المُنلِرِ وابنُ أبي حاتم، عن
ابنِ جُريْجٍ وعثمانَ بنِ عطاء، عن عطاءِ الخراساني، عن ابنِ عبّاسٍ،
مان .

حماية الشريمة بالعالِم والمجاهِدِ:

وفي هذا: دليلٌ على وجوبٍ حِرَاسةِ الشريعةِ مِن داخِلِها بالعلماءِ؛ كوجوبٍ حمايتها مِن خارِجِها بالمُجاهِدِينَ، فلوَسَطِ بُلْدانِ المُسلِمينَ ثُغُورٌ في عقائلِهم ودينِهم يجبُ أَنْ تُحمَى، كما في أطرافِها مِن ثغورِ بالرِّباطِ والمُجاهَدةِ للأعداءِ، ويحمايتها تُحمَى الأمَّةُ؛ مِن داخِلِها: بالعِلمِ والأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المُنكرِ، ومِن خارِجِها بالجِهادِ والسَّلاحِ، فيُحمَى دِينُها وعِرْضُها ودمُها ومالُها وأرضُها.

وكما أنَّ المُجاهِدَ يُرابِطُ في ثَغْرِ لا يَقْرَبُهُ عدوَّ أشهرًا أو سِنينَ، لا زُهْدًا مِن العدوِّ في هذا الثَّغْرِ؛ ولكنْ تهيَّبًا مِن المُرابِطِينَ عليه، فكذلك وجودُ العلماءِ في أرضِ المُسلِمِينَ وشهودُهم بها: حمايةٌ تَحْمِي مِن المُنافِقِ الذي يُرِيدُ إظهارَ نِفاقِه، ومِن الفاسِقِ الذي يُرِيدُ إظهارَ فِسْقِه، ولو لم يُظهِرُوا فليس زهدًا منهم في الشرِّ؛ ولكنْ تهيَّبًا مِن حِراسةِ المُرابِطِينَ، وهم العلماءُ،

الجهادُ والنَّفاقُ:

ثمَّ ذَكَرَ اللهُ بعدَ ذلك: أنَّه لا يَتباطَأُ عن الجهادِ عندَ قيامِ مُوجِبِهِ وتعيَّنِهِ إِلَّا منافِقٌ، وبمقدارِ التباطُؤِ يكونُ مقدارُ النِّهَاقِ، وأشَدُّ الناسِ لِفاقًا

⁽١) «تفسير ابن المنذر» (٢/ ٧٨٥)، و تفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٩٩٨).

المُتخلّفُ عن جِهادٍ متعين بلا علم وذلك في قولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لَبُولُكُ فَي قولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لَبُولُكُ فَي النّفيرِ بيّنَهُ اللهُ في قولِهِ: ﴿ وَإِنَّ أَصَلَبَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَتَعُم اللّهُ عَلَى عن داعِي النّفيرِ بيّنَهُ اللهُ في قولِهِ: ﴿ وَإِنَّ أَصَلَبَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَتَعُم اللّهُ عَلَى إِذْ لَمْ آكُن مَّمَهُم مُّصِيبَةٌ فَصِ الدُّنيا ؛ إمّا نقصُ الأمنِ أو النفسِ أو الشمراتِ، أو فقدُ الأهلِ والزَّوْجاتِ، أو فقدُها الأمنِ أو النفسِ أو الشمراتِ، أو فقدُ الأهلِ والزَّوْجاتِ، أو فقدُها جميعًا ؛ ولهذا يرى تَرْكَ الشهادةِ نِعْمةً ، والأعظم : أنَّه يَنْسُبُ هذه النعمة إلى اللهِ: ﴿ وَلَكُ الشهادةِ نِعْمةً ، والأعظم : أنَّه يَنْسُبُ هذه النعمة إلى اللهِ: ﴿ وَلَا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أصل النفاق:

ويُظهِرُ هذا _ وهو: أنَّ التعلَّقَ بالدُّنيا وكُرْهَ الجهادِ، هو أصلُ النَّفاقِ _ الآيةُ التي تَلِيها؛ لأنَّهم بها يَحْمَدُونَ الجهادَ إنْ كان به نصرٌ وظَفَرٌ، وبها يَذُمُّونَهُ إنْ كان به هزيمةٌ وقتلٌ، وتَختلِفُ عداواتُهُمْ باختلافِ منافِعِهِمْ ومصالِحِهِمْ، لا باختلافِ مبادئِهم؛ لأنَّ مبادئهم على الدُّنيا لا على الدِّينِ؛ قال تعالى: ﴿وَلَهِنَ أَصَنَبُكُمْ فَضَلُّ مِنَ اللهِ لِيَقُولَنَ اللهِ لَيَقُولَنَ كَانَ لَمْ تَكُنُ يَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُ مُودَةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوذَ فَوَزًا عَظِيمًا﴾ النساء: ٧٣].

تعامُلُ النبيِّ ﷺ مع المنافقين:

وذكرَ بعضُ التابِعينَ أنَّ المُخاطَبَ بقولِهِ: ﴿وَإِنَّ مِنكُو لَنَ لِيُبَلِّأَنَ ﴾ [النساء: ٧٧] هو عبدُ اللهِ بنُ أَبَيِّ، وسواءٌ كان هو أو غيرَه، ففي ذلك أنَّ النبيَّ ﷺ لم يُعَزِّرُهُ على فِعْلِه؛ لأنَّه يُظهِرُ التأوُّلَ، لا المُعارَضةَ للمَقصَدِ والغايةِ مِن الجِهادِ؛ وإنَّما يُظهِرُ عدَمَ الحاجةِ والكفايةَ، وأنَّ الضَّررَ أكبَرُ مِن النفعِ، فهو يزعُمُ أنَّه يُخالِفُهم سياسةٌ، لا وَلَاءً للكفرِ وبَرَاءً مِن الإسلام؛ ولذا كان النبيُّ ﷺ لا يُسَمَّيهِ، وهكذا أسلوبُ القرآنِ؛ لأنَّ

المنافق يُظهِرُ مِن الشرِّ القليلَ، ويُخفِي الكثيرَ؛ كما قال تعالى: ﴿فَدْ بَدَتِ الْمَنْطَةُ مِنْ أَفْوَهِهُم وَمَا تُخفِي صُدُورُهُم آكَبُرُ ﴾ [آل صمران: ٢١١٨] فتعْيِينُهم عندَ إظهارِ القليلِ مِن الكيدِ يَسْتَعْدِيهِم، ويجعَلُهم يُظهِرُونَ الأكبرَ، وسياسةُ النبيِّ ﷺ: أنَّ مَن يُظهِرُ مِن العداوةِ القليلَ ممَّن احْتَفَّتِ القَرَائِنُ بإخفائِهِ الأكثرَ: لا يَسْتَعْدِيهِ بعينِه؛ حتى لا يُظهِرَ الأكثرَ، فتنشغِلَ الأُمَّةُ عن مصالحِها به؛ وإنَّما يُحذَّرُ مِن فعلِهِ وقولِهِ ووصفِه؛ حتى يَحْذَرَ الناسُ مِن مشاركتِهِ ومُماثَلَتِه، وحتى يتهيَّبَ مِن تَكُرارِ ما يقولُ.

وأمَّا مَن يُظهِرُ أكثَرَ العداوةِ ولم يُبْقِ مِن شَرِّهِ الذي تُؤذَى به الأمَّةُ إلَّا القليلَ، فهذا يُفاصَلُ باسمِه، ويُعادَى بعَيْنِه، ويُعاقِبُهُ الحاكمُ بما يَرْدَعُه.

وهذا كلَّه يُرجَعُ فيه إلى الحِكْمةِ والقرائنِ المُحتفَّةِ بكلِّ شخصٍ ؟ فالأشخاصُ يَختلِفُونَ ويَتَبَايَنُونَ بحسَبِ منازِلِهم وأحوالِهم وأزمانِهم، ومَدَارُ ذلك إلى مصلحةِ الأمَّةِ، لا إلى مصلحتِهم، ولا إلى مصلحةِ المُصلِحينَ مِن السلامةِ منهم أو شفاءِ الصدورِ انتقامًا منهم.

* * *

الله قال تعالى: ﴿ فَلَيْقَنْتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا بِاللَّهِ مَلْ فَاللَّهِ مَا لَذَيْ اللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يَظْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرًا عَظِمًا ﴾ [النساء: ٧٤].

في الآيةِ: أمرٌ بالقتالِ للمُخلِصِينَ، بعدَما ذكرَ حالَ المُنافِقِينَ اللهِن قصَدُوا شِراءَ الدُّنيا بالدِّينِ، ذكرَ حالَ الصادِقِينَ المُخاطَبِينَ بالأمرِ، وهم الذين يَشْرُونَ _ يعني: يَبِيعُونَ _ الحياةَ الدُّنيا بالآخِرَةِ، فالبيعُ يُسمَّى شِراءً، والشِّراءُ يُسمَّى بَيْعًا، وهما _ أي: البيعُ والشراءُ _ مِن الأضدادِ ومِن مشتركِ المَعَاني، وفي الحديثِ قال ﷺ: (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ)(١)، وغلَبَ استعمالُ الشراءِ للقابِضِ للسَّلْعةِ، والبيعِ للدافِعِ لها؛ وإنَّما جاز حَمْلُ اللهظِ على المعنيَيْنِ؛ لأنَّ كلَّ واحدِ مِن المُتَبايِعَينِ قابِضٌ ودافعٌ؛ فالمُشترِي دافِعٌ للمالِ قابِضٌ للسَّلْعةِ، والبائعُ دافِعٌ للسَّلْعةِ قابِضٌ للمالِ؛ فكلُّ واحدٍ منهما توافَرَ فيه القبضُ والدفعُ معًا.

وذكر القتالَ ولم يُطْلِقْهُ، وإنَّما قَيَّدَهُ في سبيلِ اللهِ؛ لأنَّ الصَّدْقَ والإخلاصَ هو الذي يكونُ معه بيعُ النَّنيا وشِراءُ الآخِرةِ، ومعه يكونُ الثَّبَاتُ ويَنتفي الخوفُ، ويُؤمَرُ صاحِبُهُ بالحذرِ لإقدامِهِ وصِدْقِه، فقد يُقْدِمُ يُرِيدُ الموتَ العاجِلَ ويَغِيبُ عنه تحقيقُ غايةِ الجهادِ، وهي إقامةُ الحقُ والعدلِ.

الفتالُ واحتمالُ النصر:

ويدُنُّ الأمرُ السابقُ في قولِه تعالى: ﴿ خُذُوا حِدْرَكُم ﴾ [النساء: ٧١]، وقولُه تعالى: ﴿ وَمَن يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَتَلَ أَوْ يَغْلِبُ ﴾: أنَّ الأصلَ في الجهادِ: أنَّه لا يكونُ فاضلًا إلَّا مع احتمالِ الأمرَبْنِ، وأنَّ القتلَ في سبيلِ اللهِ لا يُطلَبُ لِذَاتِهِ إلَّا مع احتمالِ النصرِ، والنصرُ قد يتحقَّقُ حِسًا بالتمكين، وقد يتحقَّقُ معنى بالخوفِ والرعبِ والرهبةِ.

ولمَّا أَمَرَ اللهُ بِالحَذَرِ، ذَلَّ على وجوبِ توافُرِ احتمالِ الْغَلَبَةِ والنصرِ في جِهادِ الطَّلَبِ، ولو قَوِيَ احتمالُ القتلِ وغَلَبَ؛ لأنَّ قَصْدَ القتلِ وطلَبَهُ بِذَاتِهِ لا يحتاجُ إلى حَذَرٍ، فالمسلِمُ الذي يَرْمي بنفسِهِ بينَ يدَي العدوُ يتحقَّقُ له الغَلَبَةُ؛ لهذا لا يجوزُ القتالُ إلَّا يتحقَّقُ له الغَلَبَةُ؛ لهذا لا يجوزُ القتالُ إلَّا مع توافُرِ احتمالِ النصرِ، يحكُمُ فيه مَن جَمَعَ عِلمًا بالشرعِ والحالِ واتّصَفَ بالشجاعةِ، ونقصُ واحدٍ منها يُضعِفُ النظرَ، فتَخْتَلُ النتيجةُ.

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۰۷۹) (۳/۸۸)، ومسلم (۱۹۳۲) (۳/۱۱۲۶).

ولهذا ذَكَرَ اللهُ الأمرَيْنِ في هوله، ﴿فَيُقْتَلَ أَوْ يَغَلِبُ ﴾، ولم يَذَكُرِ اللهِ اللهزيمة مع احتمالِها؛ لأنَّ المؤمنَ الصادقَ يَثِقُ بموعودِ اللهِ، وهو النصرُ، والهزيمةُ ولو كانتْ محتملةً، فذِكْرُها واستحضارُها يُورِثُ الخوف وسُوءَ الظنِّ باللهِ.

فضلُ جهادِ الدفعِ وحَدُّهُ:

وأمّا جهادُ الدفع، فيُدفَعُ العدوُ عن العِرْضِ والنفسِ والمالِ ولو مع احتمالِ عدمِ النصرِ، ولكنّه لا يحرُمُ بحالٍ ولو كان الدفعُ عن دِينارِ واحدٍ؛ لحديثِ أبي هريرةَ ﷺ؛ قال: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَ: (فَلَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: (فَلَا تُعْطِهِ مَالَك)، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: (قَاتِلُهُ)، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: (هُوَ فِي قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: (هُوَ فِي النَّارِ)(١).

ولحديثِ قابوسِ بنِ أبي مُخارِقٍ، عن أبيهِ؛ عندَ أحمدَ والنَّسَائيِّ؛ بمعناهُ(٢).

ولحديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو في «الصحيحَيْنِ» مرفوعًا: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدً^(٣).

ولا يحرُمُ جهادُ الدفعِ بحالٍ ولو تيقَّنَ الإنسانُ عدمَ النصرِ؛ وإنَّما الخلافُ في وجوبِهِ واستحبابِهِ وجوازِهِ على صاحِبِهِ بمقدارِ تحقَّقِ ثمرةِ جهادِه، ونوعِ الحقِّ الذي يَدفَعُ عنه ومقدارِه؛ فمَن يَدْفَعُ عن دِرْهَم يختلِفُ عمَّن يدفعُ عن مالِهِ كله؛ فمَن ترَكَ دِرْهَمًا أو دراهمَ أو دنانيرَ ضنَّا بنفسِهِ ألَّ تُقتَلَ بالدفعِ عنها، فلا يَأْثَمُ، والأمرُ فاضلٌ ومفضولٌ، ولو دفعَ وقُتِلَ،

(٢) سبق تخريجه،

⁽١) إسبق تحريجه،

⁽٣) سبق تخريجه.

فهو شهيدٌ بكلِّ حالٍ، والدفعُ عن العِرْضِ متعيِّنٌ بكِلِّ حالٍ، يَختلِفُ عن الدفع عن المالِ؛ لاختِلافِ المَنزِلتَيْنِ.

فضلُ المنتصِرِ المقتولِ، وأثرُ الغنيمةِ على النيَّةِ:

وفي معنى هذه الآيةِ: ما رواهُ مسلمٌ في "صحيحه؟؛ مِن حديثِ أبي هريرة؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانًا بِي، وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي، فَهُو عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّة، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا قَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ) (١).

والمقتولُ المُنتصِرُ أعظَمُ عندَ اللهِ مِن المنتصِرِ الغانِمِ السالم، وتحتمِلُ الآيةُ فضلَ المقتولِ الصادقِ ولو لم يَنتصِرْ على المنتصِرِ الغانِمِ السالم، وكلَّ له أجرٌ عظيمٌ؛ ولذا قدَّمَ اللهُ القتلَ في الآيةِ على الغلَبَةِ، فإنَّ الغانم المنتصِرَ يَنقُصُ أجرُهُ عن غيرِ الغانم؛ كما ثَبَتَ في «صحيحِ مسلم»؛ مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرو؛ أنَّ رسولَ اللهِ على قال: (مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، قَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ، إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُتَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الْآخِرَةِ، وَيَبْقَى لَهُمُ الثُلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً، تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ) (١٧)، وهذا غالبٌ لا مُطّرِدُ؛ بمقدارِ تعلَّقِ القلبِ بالغنيمةِ، وهذا في الناسِ وهذا غالبٌ لا مُطَّرِدُ؛ بمقدارِ تعلَّقِ القلبِ بالغنيمةِ، وهذا في الناسِ كثيرٌ، وربَّما لا يكادُ يَسْلَمُ منه إلَّا القلبُ؛ فالغنائمُ مالٌ وسَبْئِ نساءٍ وثمرٌ ولباسٌ، وهذا لا بدَّ أنْ يَعْلَقَ مِن القلبِ منه عالِقةٌ ولو قليلًا، وبمقدارِ ما عَلَق بَنْ مَن أَجْرِ الآخِرةِ، ولكنْ لا يأثُمُ به صاحبُهُ ما دام قاصدًا إعلاءَ علمةِ اللهِ؛ لأنَّ الله ما أَحل الغنيمة وهم يَأْتُمُونَ بها؛ ولذا قال في كلمةِ اللهِ؛ لأنَّ الله ما أَحل الغنيمة وهم يَأْتُمُونَ بها؛ ولذا قال في الحديثِ السابقِ: (أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي حَرَجَ مِنْهُ، نَاعِلًا مَا نَالَ مِنْ الصديثِ السابقِ: (أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي حَرَجَ مِنْهُ، نَاعِلًا مَا نَالَ مِنْ الصديثِ السابقِ: (أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي حَرَجَ مِنْهُ، نَاعِلًا مَا نَالَ مِنْ الصديثِ السابقِ: (أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ اللّذِي حَرَجَ مِنْهُ، نَاعِلًا مَا نَالَ مِنْ الصَديثِ السابقِ: (أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ اللّذِي حَرَجَ مِنْهُ، نَاعِلًا مَا نَالَ مِنْ

⁽۱) أخرجه مسلم (۱۸۷٦) (۳/ ۱٤٩٥).

⁽٢) أخرجه مسلم (١٩٠٦) (٣/١٥١٤).

أَجْرٍ أَوْ ظَنِيمَةٍ)، وهو ظاهرٌ في أنَّ الغنيمةَ لا تُلْغِي الأجرَ؛ ولكنْ قد تُضعِفُهُ، وقد لا تُؤثِّرُ فيه عندَ الكُمَّلِ والأَصْفِياءِ والصَّدِّيفِينَ.

فالغنيمة إنْ كانتُ هي الدافِعة على القتالِ، أثَّرَتِ النيةُ في أصلِ العملِ، ولكنْ لو كان الرجلُ محبًّا للقتالِ في سبيلِ اللهِ، ويرغبُ في الغزوِ، لكنَّه فقيرٌ منشغلٌ بمُؤْنَةِ أهلِه، فوجَدَ مَن يَكْفِيهِ مُؤْنَتَهُ ومؤنةَ أهلِه، فلهَبَ مجاهِدًا، لم يكنُ ذلك مؤثّرًا في جهادِه، ويَبقى مقدارُ نقصانِ أجرهِ بمقدارِ ما تعلَّقَ مِن الدُّنيا بقلبِهِ.

ولذا قال الإمامُ أحمدُ: «التاجرُ والمستأجِرُ والمُكَارِي أجرُهم على قدرِ ما يخلُصُ مِن نيَّتِهم في غزواتِهم، ولا يكونُ مِثلَ مَن جاهَدَ بنفسِهِ ومالِهِ لا يَخلِطُ به غيرَه».

وكذا رُوِيَ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو؛ قال: ﴿إِذَا جَمَعَ أَحدُكُمْ على الغزوِ، فعوَّضَهُ اللهُ رزقًا، فلا بأسَ بذلك، وأمَّا إِنْ أَحدُكم إِنْ أُعْطِيَ دِرْهمًا غَزَا، وإِنْ مُنِعَ دِرهمًا مَكَثَ، فلا خيرَ في ذلك».

وبنحوِ هذا قال الأوزاعيُّ وغيرُه (١).

وفي الآيةِ تكرَّرَ ذِكرُ ﴿فِ سَهِيلِ اللَّهِ﴾؛ تأكيدًا على الإخلاصِ والصِّدْقِ في النيَّةِ مع اللهِ.

* * *

قَال تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا لُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَخْمَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُسْتَخْمَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمِلْدِينَ اللَّهِ الْخَالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَلُ لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٧٥].

في هذه الآيةِ أمَرَ اللهُ بالقتالِ لأَجْلِ المُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ مِنَ الرِّجَالِ

 ⁽١) ينظر: اجامع العلوم والحكم، (ت الأرناؤوط) (١/ ٨٢).

وَالنَّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، الذين آمَنُوا بالنبي على وعَجَزُوا عن الهجرةِ، وحُبِسُوا عنها، فبقاؤهم بمكة اضطرارٌ لا اختيارٌ؛ ولذا سمَّاهُم الله المُستضعفين؛ أي: المغلوب على قوّتِه وحريّتِه واختيارِه، ثمّ هال في وَصْفِهم وبيانِ قَهْرِهم وغَلَبَتِهم: ﴿ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنا آخْرِجْنَا مِنْ هَلْاِهِ الْقَرّيَةِ الظَّالِمِ آهَلُها﴾، قهم يتربّصونَ الهجرة وحُبِسُوا عنها، فنُصْرةُ المُستضعفينَ واجبةٌ، وهي مِن القِتالِ في سبيلِ اللهِ كما سمّاها اللهُ، والجهادُ تتعدّدُ أسبابُهُ وتتنوّعُ، وكلُّ قتالٍ كان في إحقاقِ الحقّ، ودفع الظُّلْم، وإقامةِ العدلِ الذي أمرَ الله به، قتالٍ كان في إحقاقِ الحقّ، ودفع الظُّلْم، وإقامةِ العدلِ الذي أمرَ الله به، فهو جهادٌ في سبيلِ اللهِ، وكلُّ مجاهِدِ على نيّتِهِ وقصدِه؛ فإنَّ الله سمّى الدفع عن الأرضِ والأهلِ والذريّةِ قتالًا في سبيلِه؛ فقال: ﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا اللهُ سَمِّيلِ اللهِ وَقَدَ أُخْرِجْنَا مِن دِينِونَا وَآبَنَاهِا اللهِ المِقادِ: ١٢٤٦.

وسمَّى اللهُ الدفعَ بأنواعِهِ بالقتالِ في سبيلِهِ: ﴿وَقَايَلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهُ اللهِ على اللهُ اللهِ على اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وفي آيةِ البابِ قال مجاهدٌ: «أَمَرَ المؤمنينَ أَنْ يُقاتِلُوا عن مُستضعَفينَ مؤمنينَ كانوا بمكَّةً»(١).

قال ابنُ عبَّاسٍ: «كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ؛ أَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ، وَأُمِّي مِنَ النِّسَاءِ»؛ رَواهُ البخاريُّ^(٢).

ثمَّ نَسَبَ اللهُ الظَّلْمَ لأهلِ مكة لا لمكة، وكنَّى عنها بالقريةِ تعظيمًا لها، وقد سمَّاها في مواضعَ بالبلدِ الأمينِ، والحَرَمِ، وبَكَّة، وأُمَّ القُرى.

⁽۱) «تفسير الطبري» (٧/ ٢٢٦)، و«تفسير ابن المنذر» (٢/ ٧.٩١)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٢٠٠٢).

⁽٢) أخرجه البخاري (١٣٥٧) (٢/ ٩٤).

والبُلْدَانُ مهما عَظُمَتْ تشريفًا لا تَمنَعُ أصحابَها مِن الظُّلْمِ فيها، والتعظيمُ للبلدِ يكونُ إمَّا لِذَاتِها، وإمَّا لأهلِها، وتعظيمُ البُلْدانِ لأجلِ فضلِ أهلِها وعَمَلِهِم أعظمُ مِن فضلِ البُلْدانِ لِذَاتِها؛ فمكةُ أفضَلُ مِن المدينةِ في قولِ جمهورِ العلماءِ، ومع ذلك أمرَ اللهُ بالهجرةِ مِن مكةً مع فضلِها؛ بسببِ ظُلمِ أهلِها، إلى المدينةِ وهي مفضولةٌ؛ بسببِ فضلِ أهلِها وعملِهم.

الهجرةُ وحكمُهَا:

وفي قويه (أَخْرِجْنَا مِنْ هَلَهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ الْهَلُهَا وَجُوبُ الهجرةِ مِن بلدِ الكُفْرِ إلَّا للطَّرِيدِ بلدِ الكُفْرِ إلَّا للطَّرِيدِ الكُفْرِ إلَّا للطَّرِيدِ الكُفْرِ إلَّا للطَّرِيدِ الكُفْرِ اللهِ الكُفْرِ إلَّا للطَّرِيدِ الفَارِّ بدينِهِ مِن مِثْلِها، كما هاجَرَ أهلُ مكة إلى الحبشةِ بدينِهم وأنفُسِهم؛ فيجوزُ للمسلِمِ أَنْ يَفِرَّ بدِينِهِ ولو إلى بلدِ كفرٍ.

لكنْ لا يجوزُ لمسلم أنْ ينويَ الإقامة فيه بلا تربُّصِ بالرَّجْعَةِ عندَ وجودِ مكانٍ آمِنِ يُقِيمُ دِينَه في بلدِ مسلم؛ فإنَّ الخِلْطَة بأهلِ البُلْدانِ تُؤَثِّرُ في الفِطَرِ، وتَنْقُلُ الطبائع، وتجعَلُ النفوسَ تَقْرِنُ بينَ ما لا يُقرَنُ مِن الطبائع والأخلاقِ وبينَ الدّينِ؛ فإنِ استحسَنُوا الطبائع والعيش، الطبائع والعيش، استحسَنُوا اللّينَ، فإن لم يَتأثّرِ الرَّجُلُ بنفسِهِ، تأثّرَتْ ذُريَّتُه، فإنْ سَلِمَ الآباءُ، لم يَسْلَمِ الأولادُ، وإنْ سَلِمَ الأولادُ، لم يَسْلَمِ الأحفادُ، وكثيرٌ في بُلْدانِ الغربِ اليومَ في أوروبا وأمريكا وجودُ نَصَارَى مِن آباءٍ أو أجدادِ مُسلِمِينَ، رأوا أنّهم يَحفَظُونَ دِينَهم، وخاب عنهم ضباعُ دينِ أولادِهم وأحفادِهم.

الهجرةُ إلى بلهِ الكفرِ وحدودُهُ:

والمرادُ بالظُّلْمِ في الآيةِ: الكفرُ والشِّرْكُ، وإذا أُطلِقَ الظُّلْمُ في القرآنِ، فبرادُ به الكفرُ، ومَن قُهِرَ في نفسِهِ ومالِهِ في بلدٍ مسلم لا يجوزُ

له الخروجُ إلى بلدِ الشَّرُكِ والإقامةُ فيه إلَّا عابرًا متربَّصًا ينتظِرُ الفَرَجَ ورَفْعَ الظُّلْمِ عنه لِيَعُودَ، لا كَمَنْ يُقِيمُ ويتزوَّجُ ويستكثِرُ مِن اللريَّةِ، فلا يجوزُ دفعُ ظُلْمِ الدُّنيا بإيقاعِ ظُلْمِ الدِّينِ، وهو الكفرُ، وكثيرٌ مِن بُلْدانِ الإسلام اليومَ تَسَلَّطَ عليها حُكَّامٌ أَظْهَرُوا الكفرَ، وقَهَرُوا الناسَ عليه، فكانتْ إقامةُ المُصلِحِينَ فيها كإقامتِهم في بُلْدانِ الكفرِ أو أَشَدَّ، فإنْ عَجَزُوا عن الصبرِ، فلهم أنْ يتحوَّلُوا عن بلدِهم إلى بُلْدانِ المُسلِمينَ الأُحرى، فإنْ عَجَرُوا، جازَ لهم الخروجُ إلى بُلْدانِ الكفرِ التي يَظْهَرُ فيها العدلُ لهم، مُتربِّصينَ بلدًا مسلمًا يُظهِرُونَ فيه دِينَهم؛ كما خرَجَ الصحابةُ إلى الحَبشةِ وهو بلدُ كُفْرٍ، فلمًا مَكَّنَ اللهُ لنبيّه بالمدينةِ، خرَجُوا إليها، وقد كان وهو بلدُ كُفْرٍ، فلمًا مَكَّنَ اللهُ لنبيّه بالمدينةِ، خرَجُوا إليها، وقد كان الرُّهُ مِنْ عبد الملك، لَحِقَ بأرضِ الروم؛ لأنَّ الوليد بنَ يزيدَ كان قد نذَرَ دمَهُ إنْ قدَرَ عليه.

بلدُ الإسلام، وبلد الكفر:

وبلدُ الإسلامِ هو الذي يَسْكُنُهُ المُسلِمونَ ويُظهِرونَ شعائرَ دِينِهم: أصولَها وفروعَها، وأعلامَها ومشهورَها؛ كالتوحيدِ والصلاةِ والزكاةِ والصيامِ، والحجابِ، والأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المُنكرِ، والأذانِ وبناءِ المساجدِ، ولو كان الحاكمُ كافرًا في نفسِهِ، فالبلدُ يَبقى مُسلِمًا بأهلِهِ وشعائرِه، يُهاجَرُ إليه ولا يُهاجَرُ منه، فلا أثرَ لكفرِ الحاكِم بعينِه؛ فقد يكونُ الحاكمُ مُسلِمًا والمَحْكومونَ كفّارًا، فبلدُهم بلدُ كُفرِ كالحبشةِ بعدَ إسلام النَّجَاشِيُّ؛ هو حاكمٌ مسلِمٌ ورعيتُهُ نَصَارَى، وبلدُهُ بلدُ كفرٍ وإنْ آوَوًا وعَدَلُوا في حقوقِ الناسِ ولم يَظْلِمُوهم.

وقد يكونُ العكسُ؛ فيكونُ الحاكمُ كافرًا، ورعيتُهُ مُسلِمةً يُظهِرونَ الدِّينَ وشعائرَهُ؛ فالحُكْمُ لهم لا لحاكِمِهم على الصحيحِ، ولا تخلُو قرونُ اللهِسلامِ وأقاليمُهُ مِن ارتكابِ بعضِ الحُكَّامِ لمُكَفِّرٍ، ومِن العلماءِ مَن يَنُصُّ

على تكفيرِ حاكِم بعينِه، فلم يأمُرُوا المحكومِينَ بِالهجرةِ مِن بُلْدانِهم، وإنَّما يُنظَرُ في عزّلِهِ وقدرتِهِمْ عليه، وقد حكَمَ العُبَيْدِيُّونَ مصرَ والقَيْرَوانَ وغيرَها مِن الْمَغْرِبِ ولم يأمُرِ العلماءُ أهلَها بالهجرةِ منها، ولم يُسَمِّها أحدٌ منهم بلدَ كفرٍ؛ لأنَّ أهلَها مُسلِمونَ يُظهِرونَ شعائرَ الدِّينِ.

ومِثلُ ذلك في ولايةِ البُويْهِيِّينَ للعراقِ، وكان فيها عَلماءُ وأَجْرَوْا حُكْمَ بلدِهم بِحُكْم أهلِها وما يَظهَرُ مِن شعائرِ دِينِهم، وكانَ علماءُ المغربِ في القيروانِ يُنكِرونَ على أبي جعفرِ الدَّاوُودِيِّ لَمَّا أَنكَرَ عليهم سُكْناهُم تحت مملَكَةِ بني عُبَيْدٍ، فقالُوا له: "اسْكُتْ لا شيخَ للكَا" - لأنَّه لم يَتَفَقَّهُ في غالِبِ أَمْرِهِ على شيخ _ فإنَّهم رأوا أنَّ بقاءَهُم تَثْبِيتٌ لأهلِها على الإسلامِ والسَّنَّةِ، ولو خَرَجُوا منها لزَاغَ الناسُ ؛ فثبَاتُ العالِمِ ثباتٌ للعامَّةِ.

وَفِي الآيةِ: تنبيهُ على توكُّلِ الضعيفِ على اللهِ وطلبِ المَدَدِ والعَوْنِ منه؛ وذلك في قولِ المُستضعَفِينَ: ﴿وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴾؛ فهم سألُوا المُعِينَ والنَّصِيرَ مِن اللهِ لا مِن غيرِه، وإذا اجتمعَ تمامُ الضعفِ مع تمام التوكُّلِ، جاء النصرُ وتحقَّقَتِ الإجابةُ.

فكاكُ الأسير:

وفي هذه الآية: دليلٌ على وجوبِ فَكَاكِ الأَسْرَى مِن المُسلِمِينَ عندَ المُسلِمِينَ عندَ المُسلِمِينَ ما قَدَرَ المُسلِمُونَ على ذلك، والأسيرُ أخَقُ بالزكاةِ مِن الفقيرِ ومُقدَّمٌ عليه؛ لأنَّ الأسيرَ يَخشي على نفيهِ ودِينِه، والفقيرَ يَخشى على نفيهِ فقط؛ ولذا قال ﷺ: (فُكُوا العَانِيَ _ يَعْنِي: الأسيرَ _ وَأَطْمِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا المَرِيضَ)؛ رواهُ البخاريُّ (۱).

وفكاكُ المرأةِ الأسيرةِ أَوْجَبُ مِن الرجُلِ؛ لأنَّ الرجلَ يُخشى على دينِه ونفسِه، والمرأة يُخشى على دينِها ونفسِها وعِرضِها، وكلَّما عَظُمَ الأثرُ على الأسيرِ في نفسِهِ وعلى مَن خَلْفَه، ففكَاكُهُ أُوجَبُ وأعظَمُ.

⁽١) أخرجه البخاري (٣٠٤٦) (٦٨/٤).

وإذا وجَبَ القِتالُ لِفَكَّ الأَسْرَى، فَبَذْلُ المالِ لذلك أَوْلَى مِن بَذْلِ الدمِ، وقد روى أَشْهَبُ وابنُ نافع، عن مالكِ؛ أنَّه سُئِلَ: أواجبٌ على المُسلِمِينَ افتداءُ مَن أُسِرَ منهم؟ قال: نَعَمْ، أليس واجب عليهم أنْ يُقاتِلُوا حتى يَستنقِذُوهم؟! فكيف لا يَقْدُونَهم بأموالِهم؟!

وقال أحمدُ: يُفَادَوْنَ بالرؤوسِ، وأمَّا بالمالِ، فلا أَعْرِفُهُ (١).

ولعلَّ مرادَ أحمد: أنَّ النبيَّ في كان يُفادِي الأَسْرَى بالأَسْرَى، لا بالمالِ؛ لأنَّ هذا أَفْوَى لشوكةِ المُسلِمِينَ وهَيْبَتِهم، وألَّا يُستضعَفُوا ويُهانُوا؛ فالنفوسُ أعظمُ منزِلةً مِن الأموالِ عندَ أهلِها، والرأسُ بالرأسِ مُكافأةٌ بالمِثْلِ؛ لا يَظهَرُ في ذلك استضعاف لأحدٍ، وأمَّا المالُ، فيَظهَرُ فيه الضَّعْفُ، مع القولِ بجوازِ دفعِهِ بل بوجوبِهِ إنَّ تعذَّرَتِ الرؤوسُ والقوةُ، ولم يُرِدْ أحمدُ: ألَّا يُفَكَّ الأسيرُ بالمالِ.

ويُروى عن عمرَ أنَّ فَكَاكَ الأسيرِ يكونُ مِن بيتِ المالِ(٢). مراتبُ فكاكِ الأسير:

والأولى في فَكَاكِ الأسيرِ: أَنْ يكونَ بالقتالِ إِن كَانَ في المُسلِمينَ قُوةً، ولهم مَنَعَةً؛ لإظهارِ العِزَّةِ والقُوَّةِ، وإِنْ كَانَتْ مَفَاسدُ القتالِ في إضعافِ المُسلِمِينَ كبيرةً، فيكونُ بالفِداءِ أسيرٌ بأسيرٍ، وإِنْ تعذَّرَ، فبالمالِ، وإنَّما تأخَّرَ فَكَاكُ الأسيرِ بالمالِ عن الفَكَاكِ بالقتالِ والفِداءِ؛ لأَنَّ المالَ مع كونِه مُعينًا في ظهورِ وقوةِ الكفارِ إلَّا أَنَّه يُطْمِعُهُمْ في المُسلِمِينَ، فيأُسِرُونَ منهم لِيَغْنَمُوا فَكَاكَ بالمالِ، ولكنْ لو قُكَّ الأسيرُ بالقتالِ والفِداءِ كَانَ في ذلك ظهورٌ للمُسلِمِينَ وذلَّ للكافِرينَ وردعٌ لهم.

وَفَكَاكُ الأسيرِ أَوْلَى مِن جميعِ الأصنافِ الثمانيةِ مِن بيتِ المالِ وأموالِ المُسلِمينَ.

⁽١) إقشرح صحيح البخاري، لابن بطال (٥/ ٢١٠).

⁽٢) السابق.

القتالُ لفكاكِ الأسيرِ:

ولا خلاف بينَ العلماءِ في فضلِ فكاكِ الأسيرِ ووجوبِهِ للأَسْرَى الكثيرِ؛ وإنَّما اختلَفُوا في القتالِ لفكاكِ الأسيرِ الواحدِ والاثنَيْنِ والعددِ القللِ جدًّا في مُقابلِ القتالِ الكبيرِ، على قولَيْنِ:

الأولُ: قالوا: إنَّه ليس بفرضِ عَيْنٍ؛ وإنَّما على الكفايةِ وحسَبَ القدرةِ؛ وهو قولُ الحنابلةِ ووجهٌ عندَ الشافعيَّةِ.

الثاني: قالوا: إنَّه فرضُ عَيْنٍ، ولا فرقَ بينَ كثيرِ الأَسْرى وقليلِه؛ وهو قولُ المالكيَّةِ والحنفيَّةِ ووجهٌ عندَ الشافعيَّةِ؛ لعمومِ الأَدلَّةِ، ولم تُفَرِّقُ بينَ قليلِ وكثيرٍ.

وإنّما عَظُمَ فَكَاكُ الأسيرِ في الإسلامِ؛ لأنّ الأسرَ فيه استضعافُ وهَوَانٌ للمُسلِمِينَ، وظهورٌ وعِزٌ للكافرينَ، ولو قَلَّ الأسْرى؛ فالفَكَاكُ للأسيرِ حَقٌ لِعِزِ الأمّةِ أعظَمُ مِن كونِه حقّا لِفَرَجِ الأسيرِ؛ ومِن هذا الوجهِ لم يُفرّقُ كثيرٌ مِن العلماءِ بينَ قليلِ الأسرى وكثيرِهم؛ لأنّ الاعتبارَ في ذلك واحدٌ؛ فقد يُستضعَفُ المُسلِمونَ ويُهانُونَ ويُظهِرُ الكفارُ عليهم العزةَ بأسيرٍ، ولكنْ إنْ لم يكنْ في المُسلِمِينَ قلرةً، وكان القتالُ لفَكَاكِ الأسيرِ يُضعِفُهُمْ حتى يَزدادُوا هوانًا لقوةِ الكفارِ عليهم، فيرتفعُ التكليفُ عنهم ولكنْ لا يزولُ، فإنْ مَلكُوا قدرةً، نزلَ الحُكْمُ بعدَ ارتفاعِه، وتعيَّنَ عليهم بعدَ تخفيفِه.

وتركُ الأسيرِ إسلامٌ له للمشرِكِينَ؛ ففي «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ ابنِ عمرَ؛ قال ﷺ: (المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم؛ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ)(١).

وفي «صحيحِ مسلم»؛ مِن حديثِ أَبِي هُرَيْرةَ؛ قال ﷺ: (لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ)(٢)، ومِن خِذْلَانِهِ تركُهُ في أَشْرِه.

⁽١) أخرجه البخاري (٢٤٤٢) (٣/ ١٢٨)، ومسلم (٢٥٨٠) (٤/ ١٩٩٦).

⁽٢) أخرجه مسلم (٤٢٥٢) (٤/٢٨٩١).

وفَكَاكُ الأسيرِ مِن وَصَايَا النبيِّ لأمَّتِه؛ ففي «الصحيح»؛ أنَّ عليًّا سُئل عمَّا في الصَّحِيفَةِ ـ التي هي مِن الوحي ـ فقال: «العَفْلُ، وَفَكَاكُ الأسيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»(١).

* * *

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَرَ ثَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ فِيلَ لَمَتُم كُفُّواۤ ٱبْدِيَكُمْ وَأَفِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُوا ٱلزَّكُوٰءَ فَلَمَنَا كُذِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِئَالُ إِنَا فَرِيقٌ يَنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَغَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِرَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِئَالَ لَوَلاّ أَخْرَثُنَا إِلَىٰ أَجَلِ وَبِهِ قُلْ مَنْكُ آلدُنْهَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱلْقَيْ وَلَا تُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴾ [النساء: ٧٧].

هذه الآية إخبارٌ عمّا كان عليه النبي الله في أمرِ الجهادِ زمنَ مكة قبلَ الهجرةِ، وذلك أنَّ المُسلِمينَ كانوا في ضَعْفِ، فكان مَن أسلَمَ شَعَرَ باستذلالِ المُشرِكِينَ للمُسلِمِينَ، فاستثقلُوا الذَّلَةَ على الإسلامِ بعدَ العِزَّةِ على الكفرِ، فأخذَتْ بعضَهُمُ الحَمِيَّةُ ليَنتصِرُوا لأَنفسِهِمْ وللإسلام، فاستأذَنُوا النبيّ في القتالِ، وكانوا في زمنِ ضَعفٍ وقِلَّةِ عددٍ، فانزَلَ الله على نبيّه وَلِي هذه الآيةَ: ﴿ كُفُوا آلِدِيكُمْ وَأَقِيمُوا المَّلَوةَ وَمَاثُوا الزَّكُونَ ﴾ و فقد على نبيّه والله في القتالِ، وابنُ جريرٍ، وغيرُهما ومن حديثِ عِحْرِمة، عن روى النَّسائيُ في السننِه، وابنُ جريرٍ، وغيرُهما ومن حديثِ عِحْرِمة، عن ابنِ عبَّاسٍ واللهِ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَأَصْحَابًا لَهُ أَنَوُا النَّبِي اللهِ بِمَكَّة ، وبْنُ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ، فَلَمًا آمَنًا، صِرْنَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي عِزِّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ، فَلَمًا آمَنًا، صِرْنَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنًا فِي عِزِّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ، فَلَمًا آمَنًا، صِرْنَا أَذِلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال بعضُ السلفِ: إنَّ الآيةَ نزَلَتْ في اليهودِ؛ فقد روى ابنُ أبي

أخرجه البخاري (۱۱۱) (۱/۳۳).

 ⁽۲) أخرجه النسائي (۳۰۸٦) (۲/۱)، والطيري في اتفسيره، (۷/ ۲۳۱)، وابن أبي حاتم
 في اتفسيره، (۳/ ۲۰۰۵).

نَجِيحٍ، عن مُجاهدٍ؛ قال: «نزلَتْ في اليهودِ»؛ رواهُ ابنُ جريرِ وابنُ أبي حاتم (١).

ورواهُ ابنُ المُنذِرِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن مجاهِدٍ، به (۲٪.

والأصحُّ: أنَّها في المُسلِمِينَ بمكةً؛ لِما تقدَّمَ عن أبنِ عبَّاسٍ، وبنحوِه صحَّ عن قتادةً؛ رواهُ أبنُ المُنذِرِ وأبنُ جريرٍ^(٣)، وصحَّ عن عِكْرِمةً؛ رواهُ أبنُ جريرِ⁽¹⁾.

ويُؤيِّدُ هذا: أنَّ ابنَ عبَّاسٍ قد فسَّرَ الزكاةَ في الآيةِ بغيرِ النفقةِ؛ لأنَّ الزكاةَ لم تُفرَضْ بعدُ؛ فروى عليُّ بنُ أبي طَلْحةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ هال، ﴿وَمَاثُوا ٱلزَّكُوٰهُ﴾؛ يعني: طاعةَ اللهِ والإخلاصَ (٥٠).

أسبابُ النصرِ والتمكينِ، وأنواعُهَا:

وفي هذه الآية: وجوبُ اجتماعِ أسبابِ النصرِ والتمكينِ عندَ مجاهَدةِ العدوِّ، والأسبابُ في ذلك على نوعَيْنِ: أسبابٌ شرعيَّةٌ، وأسبابٌ كونيَّةٌ، وقد اجتمَعَ للنبيِّ ﷺ في مكةَ الأسبابُ الشرعيَّةُ، ولم تجتمِعُ له الأسبابُ الكونيَّةُ:

أمَّا الأسبابُ الشرعيَّةُ: فهي الصِّدْقُ مع اللهِ، والعدلُ في حقّه وحقّ الخَلْقِ، ومَن كانوا مع النبيِّ في مكة هم أفضلُ أهلِ الأرضِ في زمانِهم، وأفضلُ الصحابةِ الذين جاؤُوا مِن بَعْدِهم، ولكنَّ عَدَدَهم قليلٌ وعُدَّتَهم ضعيفةٌ، فما حَمَلَهم كمالُ إيمانِهم وتمامُ فَضْلِهم على تركِ السببِ الكونيِّ، وهو القوةُ والقُدْرةُ، ولمَّا قَصَرُوا عنها قال اللَّهُ لهم: ﴿ كُلُواً الكونيِّ، وهو القوةُ والقُدْرةُ، ولمَّا قَصَرُوا عنها قال اللَّهُ لهم: ﴿ كُلُواً

⁽۱) «تفسير الطبري» (٧/ ٢٣٣)، والنفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٢٠٠٣).

⁽٢) قنفسير ابن المنذرة (٢/ ٧٩٣).

⁽٣) «تفسير الطبري» (٧/ ٢٣٢)، و«تفسير ابن المنذر» (٢/ ٧٩٤).

 ⁽٤) «تفسير الطبري» (٧/ ٢٣٢).
 (٥) «تفسير ابن أبي حائم» (٢٣٢/٧).

آيَدِيَكُمْ ﴾؛ لأنّه قد يُهزَمُ المؤمِنُ الصادِقُ؛ لِضَعْفِ عُدَّتِه، وقلةِ عَدَدِه، مِن الكافرِ الظالمِ؛ لقوةِ عُدَّتِه، وكثرةِ عَدَدِه؛ لأنّ الله الذي أنزَلَ الأسبابَ الشرعيَّة، والأخذُ بهما مِن الإيمانِ باللهِ، وليس المأمورُ به مساواة العدوِّ بالعَدَدِ والعُدَّةِ أو غَلَبَتَهُ بها؛ بل أنْ يكونَ في المُسلِمينَ قوةُ عُدَّةٍ وكثرةُ عَدَدٍ، يَقُوَوْنَ بإيمانِهم مِن غَلَبَةِ العدوِّ ولو كان أكثرَ منهم.

والأسبابُ الشرعيَّةُ كثيرةً؛ أصلُها الإيمانُ باللهِ، والتزرُّهُ بالعملِ الصالحِ؛ فإنَّ العباداتِ تُثَبِّتُ عندَ الشدائدِ، وقد كان اللهُ يأمُرُ بها كلَّ نبيٌ، فلا يكونُ الاستِخلافُ والتمكينُ إلَّا لمَن أطاعَهُ وعدَلَ مع خَلْقِهِ: ﴿ وَعَدَ اللهُ يَأْمُونُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وبمقدارِ الإيمانِ والطاعةِ يكونُ الاستخلافُ والتمكينُ، والطاعةُ هي الخضوعُ اللهِ والتذلُّلُ لأمرِه، وهي باعتبارِ التمكينِ والنصرِ على نوعَيْنِ:

الأولُ: طاعةً في حقّ اللهِ الخالِصِ كتوحيلِهِ وعبادتِه؛ مِن صلاةٍ وصيام، وحجّ وعُمْرةٍ، وذِكْرٍ ويرِّ؛ فهذا النوعُ وعَدَ اللهُ الأفرادَ والجماعاتِ التي تقومُ به بالعِزَّةِ والرَّفعةِ، وهي في الأفرادِ آكدُ وأقرَبُ والسَدُّ مِن الجماعاتِ؛ فالفردُ موعودٌ بسَعةِ الصدرِ واليقينِ والثباتِ والرِّضا، وكلَّما استزادَ مِن العبادةِ، زادَهُ اللهُ مِن وَعْلِهِ له بذلك؛ قال تعالى: ﴿ وَمَنْ عَمِلَ مَلِكًا مِن نَكِم أَوْ أَنْقُ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنَّهِ بِلنَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُم أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَالنحل: ١٩٧]، والحياةُ الطيّبةُ شاملةً للدُّنيا والآخِرةِ، كما في قولِه تعالى في ضدِّ ذلك: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن فِيكِم فَإِنَّ أَمْرَضَ عَن فِيكُونَ فَا اللهِ اللهُ الله اللهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَغَشُرُهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَعْمَى ﴿ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَغَشُرُهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَعْمَى ﴾ [طه: ١٢٤].

وكذلك: فإنَّ الجماعاتِ المؤمِنةَ باللهِ يجعَلُ اللهُ لها مِن الرحمةِ ما

ليس للجماعاتِ والأُمَمِ الكافرةِ، ولو نزَلَ بالمؤمنةِ بلاءً، فهو تطهيرٌ وتمييزٌ لها مِن خَبَيْها.

ولكنَّ العِباداتِ المُتعلِّقةَ بحقِّ اللهِ الخالصِ تتعلَّقُ في النَّنيا بقِوَامِ الأَفرادِ وثَبَاتِهِمْ أعظَمَ مِن تعلُّقِها بقِوَامِ النَّولِ والجماعاتِ، وتعلُّقُ قِوامِ الأَفرادِ وثَبَاتِهِمْ أعظَمَ مِن تعلُّقُ قِوامِ النوعِ الثاني مِن عِبادةِ اللهِ أعظَمُ؛ وهو ما يلي:

النوعُ الثاني: طاعةُ اللهِ في حقّ العِبادِ؛ مِن إقامةِ الحدودِ، وإعطاءِ كُلِّ ذي حقَّ حقَّه، ورفعِ الظُّلْمِ والجَوْرِ الذي أُوجَدَ اللهُ في الفِطْرةِ نُفُورًا منه، فلا يُمَكِّنُ اللهُ لدولةٍ مؤمنةٍ به ظالمةٍ لخَلْقِه؛ لأنَّ حقَّ اللهِ يُؤجِّلُهُ في الآخِرةِ، وحَقَّ عِبادِه يُعَجِّلُهُ في الدُّنيا، وهذا مُقتضى عدلِه في الخَلْقِ، في الخَلْقِ، في الحَلْقِ، في الحَلْقِ، ولا يُمكِّنُ للحاكِمِ العادلِ مع الخَلْقِ ولو كان كافرًا بالخالقِ، ولا يُمكِّنُ للحاكِم الظالم مع الخَلْقِ ولو كان مؤمنًا بالخالقِ.

والأسبابُ الشرعيَّةُ ـ وخاصَّةُ العباداتِ ـ إِنْ عَابِتُ مِن القلبِ واللِّسانِ والجوارِحِ، لم يكنْ للإنسانِ تعلَّقُ بربِّه، ولم يكنْ رَبَّهُ مُعِينًا له؛ لهذا يكونُ ميزانُ النصرِ ماديًّا كونيًّا فقط؛ إِذْ لا عَوْنَ ربانبًا له، وإذا وُجِدَتِ الأسبابُ الشرعيَّةُ، عَوَّضَتِ النقصَ والتفاوُتَ الكونيَّ المادِّيُّ بينَ أهلِ الحقِّ وأهلِ الباطلِ؛ حتى ربَّما ينتصِرُ أهلُ القِلَّةِ الشديدةِ على أهلِ الكثرةِ الكبيرةِ، والحدُّ الفاصلُ في ذلك: مرهونُ لاعتبارِ الموجودِ والمفقودِ مِن السببَيْنِ الشرعيَّ والكونيِّ، ووزنُ ذلك بما لا يخرُجُ عن الوحي والحسِّ، فمراتبُ الناسِ تبايَنُ؛ فقد تَقْوَى الأسبابُ الشرعيَّةُ جِدًّا وعَصَاهُ ا فإنَّ أَدْنَى الأسبابُ الشرعيَّةُ وأقلُها معها كافيًا في النصرِ الكموسَى لو لم وعَصَاهُ ا فإنَّ اللهُ نَصَرَهُ بها، وليس كلُّ الناسِ كمُوسَى، وموسى لو لم يُؤمَرُ مِن ربُه بالاكتِفاءِ بالعَصَا، لم يَكْتَفِ بها؛ فإنَّ الإنسانَ مأمورٌ بالمُوازَنةِ بِنَ الأسبابِ الكونيَّةِ والشرعيَّة.

ولكن الذي لا خلاف فيه: أنَّ الله لا ينصُرُ أحدًا ولو كان نبيًّا مِن أنبيائِهِ إِلَّا بسبب كونيٌ ولو كان يسيرًا، وهذا مُقتضَى إحكامِ الكونِ وعدم عشوائيَّتِهِ ودَوَرَانِهِ في فَلَكِ سببيٌ دقيقٍ لا يخرُجُ عنه؛ ولهذا لم يَهْلِقِ اللهُ لموسى البحرَ إلَّا بضربِ العَصَا، والله قادرٌ على فَلْقِهِ بلا عَصًا، ولم يُسقِطِ التمرَ على مريم إلا بِهَزِّ جِذْعِ النخلةِ، وهو قادرٌ على أنْ يُدْنِيهُ بلا هَرًّ، وسدَّدَ اللهُ رَمْيَ النبيِّ محمدِ ﷺ فلم يُخطئ: ﴿وَمَا رَمَيْكَ إِذَ رَبَيْتَ وَلَكِكِ اللهُ وَلَكِكِ اللهُ قادرٌ على هزيمتِهم بلا رمي، ولكنَّ الأسبابَ لا بدَّ مِن وجودِها، وربَّما تَدِقُ جِدًّا حتى يظنَّ الإنسانُ في الدُّنيا أنْ لا وجودَ لها في حادثةِ بعينِها، وهي موجودةً؛ لكنَّها خفيَةً .

التلازُمُ بين أسبابِ النصر الشرعيَّةِ والكونيَّةِ:

وإذا قُوِيَتِ الأسبابُ الشرعيَّةُ، عوَّضَ اللهُ بها ضَعْفَ الأسبابِ الكونيَّةِ، ولكنْ لا تُغني الأسبابُ الشرعيَّةُ ولو اجتمَعَتْ، عن الأسبابِ الكونيَّةِ إذا انتفَتْ؛ فإنَّ حدوثَ الحوادثِ في الكونِ بلا أسبابِها يَقْدَحُ في الكونِ، وقد يغترُّ الناسُ بمن يَجري على يدَيْهِ ذلك مِن الأولياءِ ويظنُّونَهم آلِهةً، فلا يُقَدِّرُ الحوادثَ بلا سببٍ إلا مُوجِدُها بعدَ العَدَمِ، وهو اللهُ.

ولمّا كان الذي يُباشِرُ الحوادِثَ هم الخَلْقَ، أَمَرَهُمُ اللهُ بِالأَخْدِ بِالأسبابِ التي أُوجَدَها شرعيَّةً وكونيَّةً، فإنْ ضعُفَتِ الأسبابُ الكونيَّةً، فإنْ ضعُفَتِ الأسبابُ الكونيَّةُ، أَكثَرُوا مِن الأسبابِ الشرعيَّةِ؛ لِيُعوِّضَهم اللهُ عنها؛ لِيُحْدِثَ اللهُ أسبابًا كونيَّةً أضعَفَ بالأَخدِ وأيسَرَ بالإمكانِ ولو كانتُ خفيَّةً لطيفةً تُؤثِّرُ أعظمَ مِن الأسبابِ الظاهرةِ، كما كان النبيُّ عَلَيْ يُكثِرُ مِن الدعاءِ، ويُلِحُ في الشدائدِ بالدعاء؛ كما في أُحُدِ وبَدْرِ والأحزابِ بالدعاءِ يستجلِبُ عونَ اللهِ وتسديدَهُ ونَصْرَهُ؛ لهذا ما مِن نبيًّ إلا وأخذَ بالأسبابِ الشرعيَّةِ والكونيَّةِ للنصرِ جميعًا.

الذنوبُ وأثرُهَا على النصرِ:

ومِن الأسبابِ الشرعيَّةِ: التخلِّي عن اللَّنُوبِ؛ كما في قولِه تعالى:
﴿ رَبُّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتَ أَقْدَامَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْفَوْمِ
الْكَافِرِينَ ﴾ [آل ممران: ١٤٧]، فسألُوا الله الخُفْرانَ قبلَ سؤالِهِ الشباتَ والنصرَ؛ فإنَّ الذُّنُوبَ تُؤخِّرُ النصرَ وتَحِيتُ بأهلِها؛ كما قال نبيُ اللهِ:
﴿ فَمَن يَشُرُنِ مِنَ اللهِ إِنْ عَمَيَنْأُمُ فَا نَزِيدُونَنِي غَيْرَ غَنْسِيرٍ ﴾ [هود: ٣٣].

ومنها: الإكثارُ مِن الدعاءِ، وطلبُ النصرِ مِن اللهِ، والتوكُّلُ عليه؛ كقولِه تعالى: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَهَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنْنَا وَقَالُواْ حَسِّبُنَا ٱللَّهُ وَيِعْمَ ٱلْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

ومنها: إقامةُ العدلِ، ودفعُ الظَّلْم؛ فالظالِمُ لا يُنصَرُ، وإنْ غَلَبَ لا ينصَرُ، وإنْ غَلَبَ لا يتمكَّنُ؛ فاللهُ لا يُمكِّنُ للظالمِ وإنَّ جعَلَ له الغَلَبَةَ؛ قال تعالى: ﴿ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَيَكُم إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُوثُ لَهُ عَيقِبَهُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿ [الانعام: ١٣٥]، وقد يتمكَّنُ الظالمُ على مَن هو أَشَدُّ ظُلْمًا منه عندَ غيابِ العادلِ؛ فالله يُمكِّنُ للأَعْدَلِ والأَخفُ ظُلْمًا.

وأمَّا الأسبابُ الكونيَّةُ: فهي ما أَوْجَدَهُ اللهُ في الكونِ مِن قوةٍ لازمةٍ لحدوثِ حادثِ تابع للأخذِ بها، وهي مختلِفةٌ؛ فلا حَدَّ لها ولا حَصْرَ، ولا يعلَمُ حدَّها، ونوعَها وعدَدَها، وقُوَّتَها وأثرَها، ومُبتدَاها ومُنتهاها، إلّا مُوجِدُها، وهو اللهُ، وما خَفِيَ مِن الأسبابِ أعظمُ مما ظهرَ وأكثرُ، والإنسانُ مأمورٌ بالأخذِ بما ظهرَ له، وقد تتحقَّقُ النتائجُ غالبًا بالأسبابِ الظاهرةِ، وقد لا يُحقِّقُها اللهُ لحِكْمةِ بأسبابٍ خفيَّةٍ أقوى مِن الظاهرةِ، وكل في الذُّنيا يَجري بسبب، ولكنَّ الناسَ يأخُذُونَ ما يرَوْنَ وقد يكونُ ضعيفَ الأثرِ بالنسبةِ لِمَا خَفِيَ عنهم.

وني هذه الآيةِ: إشارةٌ إلى الأخذِ بالسببِ الكونيُّ، ولو كان ثمَّةَ

كَفَايَةٌ فِي السببِ الشرعيُّ؛ فحينَما طلَبَ الصحابةُ بمِكَّةَ إلى النبيُّ ﷺ قتالَ المشرِكِينَ، أَمَرَهُمْ بالعفوِ والكَفَّ، والكَفُّ والعَفوُ عندَ الضَّعْفِ مع التربُّصِ والإعدادِ: مِن سُنَنِ اللهِ في خَلْقِهِ كُونًا وشرعًا.

طبائعُ النفوسِ، وأثرُها على اختيارِ الحقِّ:

وقد يكونُ في بعضِ النفوسِ شجاعةٌ وإقدامٌ تُخالِفُ الأمرَ الشرعيَّ، فيجبُ على أصحابِها مُجاهَدةُ أنفسِهِمْ للنزولِ لحُكُم اللهِ؛ فطبائعُ النفوسِ تُؤثِّرُ في قناعاتِها؛ فمَن جَبَلَهُ اللهُ على الشجاعةِ، يظُنُّ الإقدامَ هو الحقَّ، ومَن جَبَلَهُ اللهُ جَبَانًا، يظُنُّ أنَّ الركونَ والسلامةَ هي المحقُّ، وقد لا يُوافِقُ الحقُّ الطبعَ؛ فيجبُ على الشجاع مجاهَدةُ نفسِهِ ليَرجِعَ إذا أمَرَهُ اللهُ بالرجوع، ويجبُّ على الجبانِ مجاهَّدةُ نفسِه ليُقدِمَ إذا أَمَرَهُ اللهُ بالإقدام، وطبائعُ النفوسِ بلاءٌ تُبتلَى به تحتاجُ معه إلى مجاهَدةٍ، وبمقدارِ قوةِ إيمانِ العبدِ وتسليمِهِ اللهِ يكونُ وقوفُهُ عندَ أوامرِ اللهِ ومجاهدتُهُ لنفسِه، وإذا ضعُفَ إيمانُ الإنسانِ، عَمِلَ الشيءَ بما يُشبِعُ طَبْعَهُ وهواهُ ويَظُنُّ أنَّه شِهِ، فعمرُ بنُ الخطَّابِ جُبِلَ شجاعًا؛ فكان جهادُهُ لنفسِهِ في الإحجام أكثَرَ مِن الإقدام، فكان وقَّافًا على أمرِ اللهِ؛ لقوةِ إيمانِهِ يَعْلِبُ قوةَ طبعِه، وهذا كما أنَّه في القتالِ والجهادِ، فكذلك طبائعُ النفوسِ في السَّرَفِ في الإنفاقِ والبخل؛ فمَن جُبِلَ باذلًا ولا يَحسُبُ، يُؤمَرُ بمُجاهَدةِ نفسِه حتى لا يُسرِف، ومَن جُبِلَ بخيلًا يُؤمّرُ بمجاهَدةِ النفسِ بالبَذْلِ؛ حتى يَعْدِلَ المُسْرِفُ والمُمْسِكُ وَفْقَ أمرِ الله، لا وَفْقَ كُلِّ واحدٍ وما يَهْوَاه.

والنفوسُ المطبوعةُ على شيءٍ إنْ كانتُ عالِمةً بالأدلَّةِ، تَحفَظُ وتَجمَعُ مِن الأدلَّةِ ما يُوافِقُ هواها ولا تَشعُرُ، وتتغافَلُ عن نصوصِ تُخالِفُ طَبْعَها، فتجدُ الشجاعَ يَحفَظُ أدلةَ الإقدام وتَلتقِطُها نفسهُ ولا يشعُرُ وتغفُلُ عمَّا يُخالِفُها، ومِثلُهُ الجبانُ يَحفَظُ أدلةً السلامةِ وتَلتقِطُها نفسه ولا يشعُرُ وتغفَلُ عمَّا يُخالِفُها ولو سَمِعَتْهُ مِرارًا.

والأسبابُ الكونيَّةُ التي أَمَرَ اللهُ بها كثيرةً:

منها: الاجتماعُ؛ فإنَّ الكثرةَ تُرهِبُ العدوَّ، وتشُدُّ مِن عزائم أهلِها؛ وهذا أمرٌ فِطريُّ مُؤثِّرٌ في كلِّ نفسٍ مُدْرِكَةٍ ولو كانتْ حيوانًا؛ ففي «الشّننِ»؛ مِن حديثِ أبي الدَّرْدَاءِ؛ قال ﷺ: (عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِلّمَا يَأْكُلُ الذَّئْبُ الْقَاصِبَةَ)(١)؛ ولذا أمَرَ اللهُ بهذا السببِ؛ فقال: ﴿وَاعْتَمِيمُوا يَنَكُلُ اللَّمُ بَعِيمًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل صمران: ١٠٣]، وبيَّنَ أنَّ الفُرْقة سببٌ للهزيمة؛ فقال: ﴿وَلَا تَنْزَعُوا فَنَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْمُكُمُ ﴾ [الانفال: ٤٦]، فقِلَةُ مجنمِعةٌ أقرَبُ إلى النصرِ مِن كثرةٍ متفرِّقةٍ.

ومنها: التربُّ وعدمُ العَجَلَةِ؛ فإنَّ العَجَلَةَ تُنافي الصبرَ، فلا ينتصرُ أحدُ إلَّا بصبرٍ؛ وقد قال الله عن الأنبياءِ: ﴿ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِبُوا وَالُودُوا حَيَّةَ أَلَا بصبرٍ؛ وقد قال الله عن الأنبياءِ: ﴿ وَمَا يُلَقَّنُهَا عَلَىٰ مَا كُذِبُوا وَالُودُوا حَيَّةَ اللهُ مَنْرُا ﴾ [الانعام: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا يُلَقَّنُهَا إِلَّا اللَّيْنَ صَبَرُوا ﴾ [نصلت: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ نَصَبِرُوا وَتَنَقُوا لَا يَعَبُرُكُمُ مَكَدُهُمْ فَيُدُا ﴾ [ال عمران: ١٢٠].

وكثيرًا ما تُستعجَلُ النتائجُ بلا صبرٍ، فيُحرَمُ الناسُ النصرَ؛ فالصابرُ ولو كان على حتّ، ولو كان على حتّ، وربَّما يُهزَمُ الصادقُ بسببِ عَجَلَتِه، وينتصِرُ الكاذبُ لصبرِه، فيَشُكُ الصادقُ في طريقِه، وسببُ الهزيمةِ العَجَلَةُ لا الحقُّ الذي معه.

أَثُرُ طلبِ النصر بلا صَبْرٍ:

فإنَّ المُستعجِلَ في طلبِ النصرِ بلا صبرٍ، لا بدَّ أَنْ يُبتَلَى بِإحدى ثلاثٍ: - إمَّا أَنْ يَستبطئَ النصرَ؛ فيَنقطِعَ ويترُّكُ السيرَ وينعزِلَ، ويَرَى أَنَّ

⁽۱) أخرجه أبو داود (۵٤۷) (۱/ ۱۵۰)، والتسائي (۸٤۷) (۲/۲/۲).

- وإمَّا أَنْ يُبِدِّلَ طريقَهُ ويتنازَلَ عن رسالتِه، فيُغَيِّرَهُ كلَّهُ أو بعضَهُ بحسَبِ ثباتِهِ ويقينِهِ بما معه؛ لأنَّه يظُنُّ أنَّ عدمَ وصولِه إلى النصرِ بسببِ شائبةٍ في الحقِّ الذي معه، فيتنازَلُ عن بعضِهِ أو يترُكُهُ كلَّه؛ وأكثرُ المُنتكِسِينَ عن الحقِّ طلَبُوا النصرَ بلا صبرٍ.

- وإمّا أنْ يَستعجِلَ السيرَ بما معه مِن حقّ كاملٍ فيَتَخِذَ أسبابًا لا تُؤخَذُ، كما لو استعجَلَ أهلُ مكة قتالَ قريشٍ وهم بمَكّة، ولكنّ الله عصمهُمْ بالنبي على وما معه مِن الوحي، ومَن استعجَلُوا السيرَ بما معهم مِن حقّ كاملٍ: يُعْمِيهِم كمالُ الحقّ الذي معهم عن سبيلِ السلامةِ لوصولِه، فينهزِمُونَ ويَفْتِنُونَ عدوَّهم ويَفْتِنُونَ أَتْبَاعَهم؛ كما قال تعالى: وفَقَالُوا عَلَى اللهِ قَرَكُنَا رَبّنَا لا جَمَلُنا فِنْمَةً لِلْقَوْمِ الظّللِمِينَ الوسن: ١٥٥، وقال: ورَبّنَا لا جَمَلُنا فِتْمَةً لِلْقَوْمِ الظّللِمِينَ العني: لا تَهْزِمُنا بأيدِيهِم وَرُبّنَا لا جَمَلُنا فِينَظُنُوا أَنّهم على الحقّ؛ كما جاء عن ابنِ عبّاسٍ ومجاهدٍ وغيرِهما(١٠).

وهزيمةُ أهلِ الحقِّ فتنةٌ لأهلِ الباطلِ ومَن في قلبِهِ مرضٌ مِن أهلِ الحقُّ، وهذه الفتنةُ يجبُ دفعُها بدفع أسبابِها:

ومنها: عدمُ الإقدامِ في زمنِ الضعفِ، وتركِ الإعدادِ والقتالِ في زمن القوَّةِ.

ومنها: معرفة أنواع الأعداء، وقوَّتِهم وضَعْفِهم، وقُرْبِهم وبُعْدِهم مكانًا ودينًا بالنسبةِ لقوةِ المُسلِمِينَ معهم؛ فمِن السُّنَّةِ الكونيَّةِ: ألَّا يُواجِهَ أهلُ الحقِّ أهلَ الباطلِ جميعًا؛ حتى لا يَتواطَوُوا عليهم مرةً واحدةً، فمَنِ اسْتَعْدَى جميعَ أهلِ الباطلِ، اجتمعُوا عليه؛ ولذا فإنَّ النبيَّ عَلَيْ فرَّقَ بينَ البَرَاءِ وبينَ الاستعداء؛ فالبراءُ عقيدةٌ، والاستعداءُ سياسةٌ يَقبَلُ التعجيلَ البَرَاءِ وبينَ الاستعداء؛ فالبراءُ عقيدةٌ، والاستعداءُ سياسةٌ يَقبَلُ التعجيلَ

⁽١) قنسير الطبري، (٢٢/٥٦٩).

والتأجيلَ، ولكنَّه لا يقبلُ الإلغاءَ، والبراءُ لا يقبلُ التأجيلَ فضلًا عن الإلغاءِ.

التفريقُ بين الخصومِ، وعدَمُ جَعْلِهم في مرتبةٍ واحدةٍ:

وقد كان النبيُّ ﷺ في عَهْدَيْهِ بمكة والمدينةِ يُفرِّقُ بينَ خصومِهِ ولو اجتمَعُوا في المِلَّةِ؛ ففي مكة فرَّقَ بينَ كافرِ مُناصِرِ كأبي طالبٍ، وبينَ كافرِ مُناصِرِ كأبي طالبٍ، وبينَ كافرِ مُعَادٍ كأبي جهلٍ وأبي لهبٍ وصَفْوَانَ وأُبَيِّ بنِ خَلَفٍ وغيرِهم، فتبرَّأً مِن عقيدةِ الجميعِ، ولم يَسْتَعْدِ أبا طالبٍ لنُصْرَتِه.

وعندَما هاجر إلى المدينة كَثر أعداؤُه، وكَثر أصحابُه، والأعداءُ يُفرّقُ بينَهم بحسَبِ بُعْدِهم وقُرْبِهم، وشدةِ عداوتِهم وخِفَّتِها؛ فباعتبارِ القُرْبِ والبُعْدِ: فالقريبُ: كاليهودِ والمُنافِقِينَ، والبعيدُ: كالمشرِكِينَ بمكةَ، ثمَّ النَّصَارَى في الشامِ وطَيِّئِ ونَجْرَانَ وغيرِها، والمَجُوسِ في فارسَ وما وراءَها.

وباعتبارِ شِدَّةِ العداوةِ وخِفَّتِها: فأشدُّهم عداوةً اليهودُ والمشركونَ؟ كما قال تعالى: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ الْشَرَكُولُ النَّاسِ عَدَوَةً اللَّذِينَ السَّودِ، وأقرَبُهم مودَّةً الذين قالوا: إنَّا نصارى.

والنَّصَارَى بعيدون.

الفرقُ بين عقيدةِ البَرَاء وسياسةِ الاستعداءِ:

وسياسةُ النبيِّ ﴿ اللّا يَسْتَعْدِيَ جميعَ خصومِه، وإنْ تبراً مِن دِينِهم كُلّه، وفرقٌ بينَ البَرَاءِ والاستعداء؛ وذلك أنَّ البراءَ مِن الدِّينِ لا يُورِثُ صاحِبَهُ خوفًا مِن العزمِ على مُفاتَلَتِه؛ فالبراءُ لا يَلْزَمُ معه المُقاتَلةُ، وأمَّا الاستعداءُ: فيُورِثُ خوفًا وترقُبًا مِن تَبْيِيتِهِ ومُقاتَلَتِه، فيُعِدُّ العُدَّة، ويتحالَفُ مع جميعِ الخصومِ على أهلِ الحقِّ، ومَن تأمَّلَ حالَ النبيِّ عَلَى أهلِ الحقِّ،

المدينة، وجَدَ أنَّه انشغَلَ بالعدوِّ الأقرَبِ، وهم اليهودُ والمُنافِقونَ، ولم يُكاتِبْ فارسَ والرومَ ولا ملوكَ العربِ إلَّا بعدَ صلحِ الحُدَيْبِيَةِ حينَما أَمِنَ قريشًا بالعهدِ عَشْرَ سِنِينَ، وما كتَبَ سوداءَ في بيضاءَ إليهم؛ لأنَّ مُكَاتَبَتَهُم تُشعِرُهُمْ بالاستعداءِ، وأهلُ المدينةِ في زمنِ قلةِ عَدَدٍ، وضَعفِ عُدَدٍ، وعدوِّ قريبِ أَحَقَّ بالانشغالِ به.

فانشغَلَ النبيُّ بالمُنافِقينَ وتَبْيِينِ صِفاتِهم، ونزَلَتْ عليه سورتانِ وأربعونَ آيةً لمعالجةِ شرُّهم ونِفاقِهم القوليِّ والعمليِّ؛ حتى أصبَحُوا أَشَدُّ احترازًا في إظهارِ مخالفاتِهم، ويَخافُونَ مِن الوحي أَنْ يَنْزِلَ فيَفضَحَهم؛ لشدةِ تَتَبُّعِهِ لأقوالِهِم وأفعالِهم؛ حتى بلَغَ تتبُّعَ حركاتِهم وملامح وُجُوهِهم؛ كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَسْشُهُمْ إِنَّ بَعَضٍ هَلَ يَرَبْكُمُ مِّنَ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَكَرَفُواْ صَرَفَكَ اللَّهُ قُلُوبَهُم﴾ [التوبة: ١٢٧]، وكقولِهِ: ﴿فَإِذَا حَمَاةَ لَلْغَرْفُ رَأْيَتُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنُهُمْ كَأَلَيْك يُعْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِۗ﴾ [الأحزاب ١٩]، وكقولِهِ: ﴿ وَإِذَا أُنزِلَتَ سُورَةً تُحَكَّمَةً وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْفِسَالُ رَأَيْنَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّـرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴿ [محمد: ٢٠]، وهذه كلُّها تعابيرُ أَوْرَثَتْهُم خوفًا وترقُّبًا وقلقًا، فلم تُحاصَرِ الأعمالُ والأقوالُ فحَسْبُ؛ بل حُوصِرَتْ تعابيرُ الوجوهِ، وأحوالُ العيونِ؛ حتى حُوصِرَتِ السرائرُ؛ كما قال تعالى: ﴿يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ شُورَةٌ لُنْكِنَّهُم بِمَا فِي قُلُوبِيمٌ ﴾ [النوبة: ٦٤]، حتى بلَغَ بخِيَارِ الصحابةِ _ مع فَضْلِهِم وسَبْقِهِم _ أَنْ خَافُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِن أُوصَافِ النُّفَاقِ، فَأَخَذَ يَسَأَلُ بعضُهُمْ بعضًا، حتى سألَ الفاروقُ عمرُ حُنَيْفَةَ بنَ اليَمَانِ أَمِينَ سِرٌّ النبئ ﷺ عن نفسِه.

وانشغَلَ النبيُّ ﷺ حِينَها باليهودِ، وهم العدوُّ القريبُ مع المُنافِقينَ، فكانتِ الآياتُ والأحكامُ في اليهودِ والمنافِقينَ في السِّتِّ السنواتِ الأُولى

مِن الهجرةِ أكثَرَ مِن أحكامِ غيرِهم مِن المُشرِكِينَ والنصارَى، ولم يَخرُجِ النبيُّ ﷺ إلى مكة مُعتمِرًا في السنةِ السادسةِ إلَّا وقد حَصَرَ النَّفاقَ، وشتَّتَ يهودَ وأَضْعَفَها.

ولمّا كان اليهودُ مِلّةٌ واحِدةً يَسْتَفْوِي بعضُهم ببعض، فَرّقَ بينَهما فعاهَدَ قومًا وسالَمَهُمْ، وعادَى آخَرِينَ وحارَبَهم، وكانَ أولَ ما بدَأ به يهودُ بَني قَيْنُقَاعَ، فحارَبَهم في السنةِ الثانيةِ مِن الهجرةِ، ثمّ بَعْدَهم بنو النّضِيرِ في السنةِ الرابعةِ، ثمّ بنو قُريْظَةً في السنةِ الخامسةِ، ولمّا شَتّتَ بهودَ وأضعَفَهم وكسَرَ شَوْكَتَهم، توجّه إلى مكةَ مُعتمِرًا؛ لِيُظهِرَ حقّ المُسلِمِينَ في المسجدِ الحرامِ، ثمّ مَنَعَتْهُ قريشٌ مِن الدخولِ إليها، وقد تحقّقَ مقصودُهُ مِن إظهارِ قوّتِه، وكثرةِ أتباعِه؛ حتى رأتْهُ قريشٌ فهابَتْهُ، فلخَلَ بعدَها بعامِ بقوةٍ وعزةٍ وأكثرَ تمكينًا.

وكلُّ غزواتِ النبيِّ ﷺ قبلَ ذلك كانت دفعًا لِصَوْلَةِ قريش؛ فبَدْرٌ في السنةِ الثانيةِ مِن الهجرةِ، وأُحُدُّ في السنةِ الثالثةِ، والخَنْدَقُ في السنةِ الخامسةِ.

ومِن ذلك: تَبْيِيتُ النبيِّ ﷺ لأهلِ دُومَةِ الجَنْدَلِ في السنةِ الخامسةِ لمَّا عَلِمَ بكيدِهِمْ والإغارةِ على قوافلِ المُسلِمينَ، ومِن ثمَّ العزمُ على غزوِ المدينةِ، فعاجَلَهُم النبيُّ ﷺ قبلَ استطارةِ شرِّهم، فدفَعَهُمْ في مكانِهم قبلَ الله يُبَيِّتُوهُ.

ولمَّا أَمِنَ النَّمِيُ ﷺ مِن عدوَّه القريبِ، كانَبَ عدوَّه البعيدَ؛ فبدَأُ بعدَ الحُدَيْبِيَةِ بإرسالِ الرُّسُلِ وترغبيهم في الحقِّ، وترهيبِهم مِن الباطلِ، وتخويفِهم مِن أمرِ اللهِ عليهم الذي يُجْرِيهِ على يَدَيْهِ إِنْ خالَفُوه.

وقبلَ هذه المُكاتَباتِ كلُّها كان النبيُّ ﷺ يُظهِرُ البراءَ مِن المشرِكِينَ

ودينهم لأُمّتِه، والوَلاءَ للمؤمنينَ ودِينِهم، ويُعظِّمُ الجهادَ ويُعِدُّ العُدَّة؛ ولذلك فمِنَ الفتنةِ في الدِّينِ: ألَّا يُفَرِّقَ الحاكِمُ بينَ سياسةِ النبيِّ عَلَيْ ولذلك فمِنَ الفتنةِ في الدِّينِ: ألَّا يُفَرِّقَ الحاكِمُ بينَ سياسةِ النبيِّ وحِكْمَتِهِ في مُهادَنةِ خصومِهِ ومُسالَمتِهم، مع إعدادِ العُدَّةِ وتعظيمِ الجهادِ؛ انتظارًا لاجتماعِ القوةِ والقدرةِ، وبينَ مَنْ يتَّخِذُ مِن هذه السياسةِ بابًا لتعطيلِ الجهادِ والركونِ إلى الدُّنيا، بل والركونِ للكافِرينَ مِن دونِ المؤمِنينَ.

ومِن الأسبابِ الكونيَّةِ: إعدادُ العُدَّةِ والعَدَدِ لقتالِ العدوِّ، ويأني تفصيلُ ذلك بإذن اللهِ في سورةِ الأنفالِ عندَ قولِهِ تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مَّا الشَّطَعْتُم فِن تُوْةِ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرِّهِبُونَ بِدِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ الشَّطَعْتُم فِن قُوْةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرِّهِبُونَ بِدِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ الشَّعَلَّمُ اللهُ وَيَكُونَ اللهُ وَعَدُوَّكُمْ اللهُ وَيَكُنُ مِن اللهُ وَين اللهُ وَيَكُنُ مِن اللهُ وَين اللهُ وَين اللهُ وَين اللهُ وَين اللهُ ال

ومِن المَعَاني الباطلةِ التي يُورِدُها بعضُ الفُقهاءِ في آيةِ البابِ: ما يستدلُّ به بعضُ فُقهاءِ الرأي المتأخِّرينَ على استحبابِ السَّدْلِ في الصلاةِ استدلالاً بهذه الآيةِ: ﴿ كُنُّوا ۚ آيَدِيَكُم ﴾، وهذا قولُ لا سالف له مِن حديثِ ولا أَثَرْ، ولا يُقْبَلُ في لغةٍ ولا نَظَرْ.

الجهادُ وحُبُّ الدنيا:

وفي هوله تعالى، ﴿ وَلَمَّا كُنِهُ عَلَيْهُ الْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَغْشُونَ النَّاسَ كَخَشْهَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدُ خَشْهَةً ﴾ ، وهوله فيها بعد ذلك: ﴿ قُلْ مَنْعُ الدُّنِّا قَلِيلًا وَالْكَيْرَةُ خَيْرٌ لِينَ الْفَيَ ﴾ : إشارة إلى أنَّ أعظم ما يَصُدُّ الناسَ عن الجهادِ هو حبُّ الدُّنيا والخوف مِن فَوْنِها، وكلَّما نعلَّقَ الإنسانُ بالدُّنيا، نهيَّبَ الجهادَ ونَفَرَ منه وزَهِدَ فيه وكرِهَهُ ، وفي حديثِ نافع عن ابنِ عمرَ ، في الجهادَ ونَفَرَ منه وزَهِدَ فيه وكرِهَهُ ، وفي حديثِ نافع عن ابنِ عمرَ ، في «السُننِ» مرفوعًا : (إذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَلْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ والسُننِ » مرفوعًا : (إذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَلْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ

بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًا...)؛ الحديث ('): دلالةٌ على ذلك، فذكر الزرعَ وأذنابَ البقرِ؛ لأنَّ الزرعَ يطولُ انتظارُهُ فيُغرَسُ ويُسقَى ويُسقَى ويُنتظَرُ حصادُهُ ثمَّ بيعُهُ وتَقَوَّتُه، وكذلك بيعُ العِينَةِ آجِلٌ، يختلِفُ عن البيع الذي ينتهي بالقبض ولا أجَلَ فيه؛ إشارةً إلى أنَّ هذه الأنواعَ دنيا يطولُ بها الزمنُ، وتترقَّبُها القلوبُ، وترقَّبُها وكثرتُها تزهِّدُ في الجهادِ وتنقبِضُ منه النفوسُ.

ولمَّا كانتِ الحياةُ ضدَّ الموتِ، كان المتعلِّقُ بها كارمًا للجهادِ؛ لأنَّ الجهادَ مَظِنَّهُ القتلِ؛ لهذا قال تعالى بعدَ هذه الآيةِ: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا للبَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

رغبةُ النفوسِ، وأثرُها على الحقِّ:

و في هوايهِ تعالى، ﴿وَقَالُوا رَبُّنَا لِمَ كَنَبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَلَا أَخَّرْنَنَا ۚ إِنَّكَ أَجَلِ قَرِبُّ ﴾:

عدمُ تعجُّلِ الأحكامِ قبلَ نزولِها، وتقديمُ حُكْمِ اللهِ على رغبةِ النفسِ وهواها، ولو كانتُ حَمِيَّتُها دينيَّةً؛ فما كلُّ حميَّةٍ دينيَّةٍ تُصِيبُ الحَقَّ؛ فقد تكونُ عَجَلَةً تَضُرُّ.

وقد نَهَى النبيُ عن تمنّي لقاءِ العدوّ؛ كما في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ أبي هريرة؛ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْ: (لَا تَمَنّوا لِقَاءَ الْعَدُوّ، فَإِذًا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا)(٢)؛ وذلك أنَّ تمنّيَ لقاءِ العدوِّ يمتزِجُ بشجاعةِ نفسيَّةٍ تُورِثُ الإنسانُ اعتمادًا عليها فيَكِلُهُ اللهُ إليها، وكثيرٌ ممّن يتمنَّى لقاء العدوِّ تدفَعُهُ الشجاعةُ الفِطريَّةُ، وإنِ انساقَ إليها، تغيَّرتْ نبَّتُهُ، فقاتَلَ حميَّةً، ولِيقالَ: جَرِيءً.

⁽١) أخرجه أبو داود (٣٤٦٣) (٣/٦٧٤).

⁽۲) أخرجه البخاري (۳۰۲٦) (۱۳۲۶)، ومسلم (۱۷٤۱) (۱/۱۳۲۲).

ثمَّ إِنَّ تمنِّيَ لقاءِ العدوِّ يُفقِدُ الإنسانَ حُسْنَ الاختيارِ عندَ لقائِهِ بينَ التعجيلِ باللقاءِ أو تأخيرِه، أو المواجَهَةِ عندَ الشِّدَّةِ أو الانحيازِ إلى جهةِ وفئةِ، فمَن تمنَّى لقاءَ العدوِّ تَغْلِبُهُ نفسُهُ عن أَنْ يُقالَ عنه: جبانٌ وخائفٌ وقد تمنَّى اللقاءَ مِن قبلُ، فيُقدِمُ في محلِّ إِحْجَامٍ، تدفعُهُ حميَّتُهُ ويُظهِرُ أَنَّ ذلك لِدينِه.

وقولُه تعالى، ﴿وَلَا نُظْلَنُونَ فَئِيلًا﴾: الفَتِيلُ: ما احتُقِرَ مِن الشيءِ الذي لا تَلْتَفِتُ إليه نفسٌ، ولا تُدَقِّقُ به عينٌ لحقارتِه.

وقيل: هو ما خرَجَ مِن الإصبَع؛ رواهُ مجاهدٌ، عن أبنِ عبَّاسِ^(١)، وبنحوِه قال سعيدُ بنُ جُبَيْرِ ومجاهدٌ (٢).

وقال ابنُ عبَّاسِ: «هو الذي يكونُ في شِقُ النَّوَاةِ»؛ رواهُ عنه عِكْرِمةُ (٢)، وصحَّ هذا عن قتادةَ ومجاهدٍ؛ أخرَجَ هذا ابنُ المُنذِرِ وغيرُه (٤).

* * *

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُم أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِيْرِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلْتَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَمَلِمَهُ اللَّذِينَ بَسْتُلْبِطُونَهُ مِنْهُمُ وَلَوْلًا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَاَنْبَعْتُمُ الشَّيْطُلنَ إِلَّا فَلِيلَا﴾ مِنْهُمُ وَلَوْلًا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَاَنْبَعْتُمُ الشَّيْطُلنَ إِلَّا فَلِيلَا﴾ [النساه: ٨٣].

نْزَلَتِ الآيةُ في المُنافِقينَ الذين يُظْهِرُونَ الطاعةَ لرسولِ اللهِ ﷺ عندَ

⁽١) قتفسير الطبري، (٧/ ١٣١)، وقتفسير ابن المنذر، (٢/ ٧٩٦)، وقتفسير ابن أبي حائم، (٣/ ٧٧٢).

⁽۲) ينظر: «تفسير أبن المنذر» (۲/ ۷۹۳)، و«تفسير ابن أبي حاثم» (۳/ ۹۷۲).

⁽٣) «تفسير ابن المنذر» (٢/ ٧٩٦).

⁽٤) «تفسير ابن المنذر» (٢/ ٧٩٦)، وانفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٩٧٣).

حضورِه، ويَعْصُونَهُ في غيابِه؛ كما قال تعالى قبلَ ذلك: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَـرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ﴾ [النساء: ٨١].

الصدقُ مع الأمير في الظاهِرِ والباطِنِ:

ومَن أَظْهَرَ للأميرِ خَلافَ ما يُخفِيهِ، فقد وقَعَ في شُعْبةٍ مِن النّفاقِ؛ لأنّ هذا يُفسِدُهُ ويُفسِدُ البلدَ التي يتولّاها، ولا يجوزُ للناسِ والعلماءِ خاصَّةً أَنْ يُظهِرُوا للسُّلْطانِ ما يُفهَمُ منه الانقيادُ له والرِّضا عنه وعلى فِعْلِهِ، وإقرارُهُ عليه، وهم يضمرون خلاف ذلك؛ لأنَّ هذا في الدِّينِ نِفاقٌ، وفي السياسةِ خديعةٌ، وهو يُخالِفُ النصيحةَ في الدِّينِ؛ كما في حديثِ تَمِيمِ الدَّارِيِّ في «الصحيحِ»؛ قال ﷺ: (اللّينُ النَّصِيحَةُ)، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: (لِلّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَيْمَةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)(۱).

ومَن عَجَزَ عن النصيحةِ، فلا يَقْرَبِ السُّلْطانَ ولا يُجالِسُهُ؛ لأنَّ مُجالَسَةَ العالِمِ له مع عدم نُصْحِهِ إقرارٌ، خاصَّةً عندَ تَكْرارِها ودوامِها، ومِن أكثرِ ما يُفسِدُ على الناصِحِينَ العلماءُ الذين يُكْثِرونَ الدخولَ على السُّلْطانِ مع سكوتِهم، فإنْ نُصِحَ السُّلْطانُ مِن غيرِهم، استحضرَ إقرارَ الساكِتِينَ، وحَمَلَ نُصْحَ المُصلِحِينَ على مُنازَعةِ الأمرِ والتربُّصِ والفِتْنةِ.

ويَعظُمُ شرُّ الساكِتِينَ على الباطلِ إِنْ مَدَحُوا السُّلْطانَ على الخيرِ، وسَكَتُوا عن الشرِّ، وظَنُّوا أَنَّ سكوتَهم على الشرِّ ليس إقرارًا، وأَنَّ مَدْحَهم له على الخيرِ حقَّ؛ وإنَّما يُفتَنُ السُّلْطانُ الذي يُمدَحُ ولا يُنصَحُ ولو كان المدحُ بحقٌ.

وأشدُّ ذلك: أنْ يَمْدَحَ العالِمُ الحاكمَ على الشرِّ قولًا وفعلًا؛ وهذا مِن تزيين الباطلِ في صورةِ الحقِّ؛ وهو مِن أفعالِ المنافقين، لا العلماءِ الراسخين ولا الفاقهين.

⁽١) أخرجة مسلم (٥٥) (١/ ٧٤).

وإنَّما حَرُّمَ على العالِمِ والجاهلِ مُجالَسَةُ الحاكِم والإظهارُ له خلافَ مَا يُبَطِئُهُ؛ كَمَا فِي حَالِ المُنَافِقِينَ فِي قُولِهِ: ﴿ وَيَقُولُونَ كَاعَةٌ فَإِذَا بَسَرُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ﴾ [النساء: ٨١]؛ لأنَّ الحاكِمَ يَسُوسُ الأُمَّةَ بِالأَمرِ والنهي، وإظهارُ الطاعةِ له وإخفاءُ زَلَّتِهِ عنه وكُرْهِ الرعبَّةِ له: يجعَلُهُ يَجْسُرُ على بَعضِ الأوامرِ والنَّوَاهِي في السياسةِ والجِهَادِ والأموالِ، ويَظُنُّ أنَّه ثابتٌ بثباتِ المَحْكُومِينَ معه الذين يُنافِقُهُ علماؤُها، فإنْ أمَرَهم بأمرِ أو نَهَاهُم عن أمرِ لا يُطِيقُونَهُ، فلرُبَّما فاجَؤُوهُ بالعِصْيانِ والتمرُّدِ والخروج، ولكنْ لو عَلِمَ منهم مقامَهُ فيهم في ميزانِ الحقِّ والباطلِ، عَرَفَ قَدْرَ ثباتِهِ فيهم وطاعتِهِمْ له، فأصلَحَ نفسَهُ واستصلَحَ غيرَهُ، ولم يأمُّرْ بما لا يُطاقُ، ولم يَجسُرْ على فعلِ ما لا يُتابَعُ عليه؛ لأنَّه يَعرِفُ ضَعْفَ وَلاءِ رعيَّتِه، وإنْ عَرَفَ سببَ ضعفِ ولائِهِمُ، استصلَحَهُ وقَوَّمَهُ؛ لتَقْوَى شوكتُهُ فيهم بوَلَاءِ رعيَّتِهِ له، وقد روى الطَّبَرَانيُّ؛ مِن حديثِ مجاهدٍ: أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ أَنْتُمْ وَأَبُو أُنَيْسٍ _ يَعْنِي: الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ ٢٠ قَالَ: نَحْنُ وَهُوَ إِذَا لَقِينَاهُ، قُلْنَا لَهُ مَا تُحِبُّ، وَإِذَا وَلَّيْنَا عَنْهُ قُلْنَا غَيْرَ ذَلِكَ ، قَالَ: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَعُدُّ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ النَّفَاقِ (١).

وقد كان الضحَّاكُ بنُ قَيْسٍ أبو أُنَيْسٍ واليًا على الكوفةِ ودِمَشْق، وأكثرُ ثورةِ الشعوبِ على الحُكَّامِ بسببِ تصنّع علما يُهِم وعُرَفَا يُهِم ونُقبَا يهِم مع الحُكَّامِ، فيُبدُونَ لهم مِن الرضا خلاف ما يُخفُونَ مِن السَّخْطِ، ومِن الحُبّ خلاف ما يُخفُونَ مِن السَّخْطِ، ومِن الحُبّ خلاف ما يُخفُونَ مِن الكُرْهِ، ومِن الطاعةِ خلاف ما يُخفُونَ مِن المعصيةِ؛ حتى يَحمِلَ ذلك الحُكَّامَ على الثقةِ بأنفُسِهِمْ وتوهم التمكُّنِ، فيأمُرُونَ ويَنْهَوْنَ وربَّما يَظلِمونَ ويَبْغُونَ؛ حتى يَرَوَّا مِن العامَّةِ حقيقة ما يُخفِيهِ عنهم بطانتُهم،

⁽١) أخرجه الطيراني في «المعجم الكبيرة (١٣٤٨٩) (٤٠٣/١٢).

وقد كان الصحابة _ عليهم رِضوانُ اللهِ _ يَنْهَوْنَ عن نِفاقِ السَّلْطانِ، وَمَن عَجَزَ عن النَّصْحِ فلا يُجالِسُ؛ حتى لا يكونَ شريكًا في خديعةِ السَّلْطانِ والرعيَّةِ، وقد روى نافعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَر قَالَ لِقَوْمٍ يَأْتُونَ السَّلْطَانَ: مَاذَا رَأَيْتُمْ مِنْ مُنْكُرٍ مِنْهُ غَيَّرْتُمُوهُ، أَوْ مِنْ مَعْرُوفٍ أَمَرْتُمُوهُ بِهِ؟ قَالُوا: لا، وَلكن إِذَا قَالَ شَيْتًا، قُلْنَا: صَلَقَ، وَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ، قُلْنَا مَا نَعْلَمُ، وَلكن إِذَا قَالَ شَيْتًا، قُلْنَا: صَلَقَ، وَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ، قُلْنَا مَا نَعْلَمُ، قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا، أَوْ مِنَ النَّفَاقِ(١).

تدبُّرُ القرآنِ وأَثْرُهُ على النفاقِ:

ثمَّ بيَّنَ اللهُ بعدَ ذلك سببَ ضَلالِ المُنافِقِينَ وانحرافِهِمْ، وأنَّه بسببِ عدمِ تدبُّرِهِمْ للقرآنِ؛ فقال: ﴿ أَفَلا يَتَكَبُّرُونَ ٱلْقُرُءَانَ ﴾ [النساء: ١٨]، والمُنافِقُ لضعفِ تصديقِهِ لا يتدبَّرُ القرآنَ ولا يتأمَّلُهُ؛ بل يأخُلُهُ على ظاهرِهِ ولا يَنْشَطُ لِمَعَانِيهِ وحِكَمِه وعِلَلِه، والمُنافِقونَ على مَرَاتِبَ؛ فبحسَبِ قوةِ نِفاقِهِمْ وضعفِهِ تكونُ قوةُ أخلِهِمْ للحقِّ مِن صلاةٍ وزكاةٍ وصيام وحجٌ وذِكْرٍ ؛ بل حتى شربُ زمزمَ لا يتضلَّعُونَ منه ؛ لضَعْفِ اليقينِ بما جاء بالوحي عنه، وإنْ زاد النّفاقُ وضعف اليقينُ، ضعف الأخذُ حتى يكونَ التركُ التامُّ مع انعدامِ اليقينِ، واختلافُ الإنسانِ في ظاهرِهِ وعَلانِيتِهِ التهدارِ يقينِهِ ونِفاقِه ؛ حتى يستويَ عندَ تامُّ اليقينِ والتصديقِ الغيبُ بمقدارِ يقينِهِ ونِفاقِه ؛ حتى يستويَ عندَ تامُّ اليقينِ والتصديقِ الغيبُ والشهادةُ، والسَّرُ والعلانيةُ، ورؤيةُ الناسِ وعدمُهم ؛ لأنَّ المراقبةَ شِهِ اللهم، وهذا الإحسانُ، والإحسانُ نفسُهُ يَضْعُفُ ويَقْوَى.

وقوله تمالى، ﴿وَإِذَا جَآءَهُمَ أَمْرٌ مِّنَ آلاَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِيِّهِ ﴾ يعني: انهم يُعْلِنُونَ أخبارَ الأُمَّةِ وأسرارَها، ولا يُفرِّقونَ بينَ ما يُعلَنُ وما لا يُعلَنُ الأنَّ كلَّ واحدٍ منهم يهتمُّ بأمرِ نفسِهِ لِيُصلِحَها، فهمَّهُ سلامتُها وغُنْمُها، ولا يَعنِيهِ أمرُ الأُمَّةِ المنوطُ بأولي الأمرِ العارِفينَ بمصالحِها، وهم العلماءُ.

⁽١) أخرجه البزار في المسئدة (٥٦٨ه) (١٩٧/١٢).

وسببُ نزولِ هذه الآيةِ: أنَّ الناسَ أذاعُوا أبَّ النبيَّ طلَّقَ نساءَهُ، ولم يكنْ كذلك، ولم يَسْتَبِينُوا ولم يَترَيَّثُوا ولم يُحِيلُوا الخبرَ والعِلمَ إلى مَن يَعلَمُ؛ فكثُرَ اللَّغُطُ والقيلُ والقالُ؛ ففي «الصحيح»؛ مِن حديثِ عمرَ؛ قال: كَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَحَفْصَةُ تَظَاهَرَانِ عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَشُولَ اللهِ، أَطَلَّقْتَهُنَّ؟ قَالَ: (لَا)، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي دَخَلْتُ المَسْجِدَ وَالمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، يَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِسَاءَهُ ا أَفَأَنْزِلُ فَأُخْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلَّقْهُنَّ؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِنْ شِنْتَ)، فَلَمْ أَزَلْ أَحَدُّنُّهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ، وَحَتَّى كَشَرَ فَضَحِكَ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا، ثُمَّ نَزَلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَى وَنَزَلْتُ، فَنَزَلْتُ أَتَشَبَّتُ بِالْجِلْعِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ مَا يَمَشُّهُ بِيَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ؟ قَالَ: (إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ يُسْعًا وَعِشْرِينَ)، فَقُمْتُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ، فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: لَمْ يُطَلِّقْ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ! وَتَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَّت أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَّبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾، فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ لَيْهَ النَّخْيِيرِ (١).

أوصاف العالِمِ الذي يقضي في النوازل:

والمرادُ بأولي الأمرِ: هم أهلُ العِلْمِ به؛ فاللهُ أمَرَ بإحالةِ الأمرِ إلى العلماءِ مِن الناسِ؛ لِيَعْلَمَهُ مَن يَقدِرُ على استنباطِ الحُكْمِ منهم، فما كلُّ عالم قادرًا على استنباطِ الحُكْمِ مِن كلِّ دليلٍ لكلِّ نازلةٍ؛ ولذا هال تعالى، عالم قادرًا على استنباطِ الحُكْمِ مِن كلِّ دليلٍ لكلِّ نازلةٍ؛ ولذا هال تعالى، فأذَلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾؛ يعني: مِن المؤمِنِينَ، ثمَّ هالى؛ فَلَيْمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنبُطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾؛ يعني: مِن العلماء؛ فالعلماءُ يتفاوتونَ في الاستنباطِ بحسبِ

⁽١) أخرجه مسلم (١٤٧٩) (٢/ ١١٠٥).

معرفتِهِمْ بالأدلَّةِ والنوازِلِ والعِلَلِ المُناسِبةِ بينَها وبينَ الأدلةِ، وأفضلُ الناسِ العلماءُ، وأفضلُ العلماءِ أَوْسَعُهُمُ استنباطًا وأدقَّهُمْ صوابًا واتِّباعًا، ولا يَقضي العالِمُ في النوازِلِ إلَّا مَن عَرَفَ أشياء ثلاثةً:

أُولًا: الدليلُ، وكلَّما كان العالمُ أكثرَ استيعابًا للأدلَّة، كان أقرَبَ للصوابِ، ويَقِلُّ صوابُهُ بمقدارِ ضَعْفِهِ في استيعابِ الأدلَّة، فربَّما عرَف دليلًا وجَهِلَ ما هو ألصَقُ بالمسألةِ المنظورةِ منه، فيَضعُفُ تنزيلُهُ؛ لبُعْدِ الدليلِ عن النازِلةِ، وبمقدارِ بُعْدِ الدليلِ يكونُ ضعفُ الاستدلالِ.

وذلك أنَّ الغلامَ قد يشهدُ نازِلةً ولم يَعْرِفْ نظيرَها، والشيخُ شَهِدَ نظائرَ أو سَمِعَ بنظائرَ ولو لم يَشْهَدُها، فالعِلْمُ بالخبرِ إذا كَثُرَ كان كالمشاهدةِ وأشَدُّ.

ثالثًا: التعليلُ المشتَرَكُ بينَ النازلةِ ودليلِها المناسِبِ لها؛ فمَنْ لم يَعرِفْ عِلَلَ الحوادثِ والرابطُ بينَها وبينَ أَدلَّةِ النقلِ والعقلِ، أَخطاً في تنزيلِ الأدلَّةِ على النوازِلِ، فربَّما الجهلُ بالتعليلِ يُخطِئُ معه العالِمُ في النازلةِ؛ إذْ يكونُ المُناسِبُ لها الشَّدَّةَ فيستعمِلُ اللَّينَ، وربَّما العكسُ.

معنى أُولي الأمرِ في الآية:

ويَعْضُدُ أَنَّ المرادَ بأُولِي الأمرِ هنا: العلماءُ: أمورٌ؛ منها:

⁽١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١١٣/١٠).

أُولًا: أنَّ اللهَ ذكرَ هذه الآية بعدَ ذِكْرِهِ لعِصْبانِ المُنافِقِبنَ للنبيُ ﷺ عندَ غيابِهم عنه، وإظهارِ طاعتِهِ في الشهادةِ؛ فهم المقصُودونَ هنا في هذه الآيةِ بِرَدِّ الأمرِ، والنبيُّ هو المقصودُ برَدِّ الأمرِ إليه، ويَتْبَعُهُ في حُكْمِهِ مَن وَرِثَ الأمرَ الله، ويَتْبَعُهُ في حُكْمِهِ مَن وَرِثَ الأمرَ منه، وهم العلماءُ؛ كما قال ﷺ: (إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَقَهُ الْاَبْيَاءِ)(١).

ثَانيًا: أنَّ اللَّهَ هَالِ: ﴿ أُولِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَٰعِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ ، ولا يَستنبِطُ إلَّا عالِمٌ ، فالاستنباطُ هو استخراجُ الصالحِ للنازِلةِ مِن الدليلِ العامِّ؛ وهذا لا يكونُ إلَّا مِن عالِم بالدليلِ، يصيرِ بالتعليل.

ثالثًا: أنَّ اللهَ ذِكْرَ العِلْمَ في الآيةِ، فقال ﴿ لَكَلِمَهُ اللَّذِينَ ﴾ ، ولم يَقُلُ: لأمَرَ به ، أو نَهَى عنه ؛ لأنَّ الأمرَ والنهيَ قد يكونُ عن عِلْم ، وقد يكونُ عن جهل ، ولكنَّه قال ﴿ لَكَلِمَهُ ﴾ ؛ يعني: عَلِمَ العالمُ ما يصلُحُ للنازِلةِ مِن الأمرِ: إعلانَها أو إسرارَها ، وصِفةَ تدبيرِها ، وعمَلَ الناسِ بها ، وموقفَهم منها ؛ وهذا لا يكونُ إلا لوليٌ الأمرِ العالِم ، لا الآمِرِ بلا عِلْم .

رَابِعًا: أَنَّ اللَّهَ قَالَ بِعِدَ ذَلَك: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا فَلِيلًا ﴾، ولا يَقِي مِن سبيلِ الشيطانِ ويَجلِبُ رحمةَ اللهِ إلَّا العِلْمُ والعَملُ به.

وقد نصَّ على أنَّ المرادَ بأُولي الأمرِ في هذه الآيةِ: العلماءُ: جماعةٌ؛ كقتادة وخصيفٍ وغيرِهما (٢)؛ وتقدَّمَ الكلامُ على معنى أُولِي الأمرِ بالقرآنِ في مواضِعَ.

⁽۱) أخرجه أبو داود (٣٦٤١) (٣/ ٣١٧)، والترمذي (٢٦٨٢) (٤٨/٥)، وابن ماجه (٢٢٣) . (١/ ٨١).

⁽٢) اتفسير ابن أبي حاتم، (٣/ ١٠١٥).

التحذيرُ من إشاعةِ الأخبارِ:

وإنّما نَهَى اللهُ عن إذاعةِ الأخبارِ قبلَ عَرْضِها على أهلِ المعرفةِ بها؛ لأنّ الأخبارَ المُرسَلةَ يَعْتَرِيها الكذبُ والإرجاف؛ فقد تكونُ حقًا ولا يجوزُ إذاعتُها؛ لأنّ فيها هتكًا لذنبٍ مستورٍ وعورةٍ مُغطّاةٍ، وقد يكونُ في إظهارِها إرجافٌ وتثبيطٌ للمؤمِنِين؛ فأهلُ المعرفةِ يَستَوْثِقونَ مِن الأخبارِ، ويَعرفونَ صحيحها مِن ضعيفِها والصالحَ منها للإذاعة وغيرَ الصالح؛ ولذا قال اللهُ: ﴿ لَمَالِمَهُ ٱلَّذِينَ يَستَنْبِطُونَهُ مِنْهُم ﴾.

قال مجاهدُ بنُ جَبْرِ: قولُهم: ماذا كان؟ وما سمعتُم؟ يعني: أنَّ العالمَ يَستخبِرُ ويستفهِمُ ليستوثِقَ مِن صحةِ الأخبارِ؛ رواهُ ابنُ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهِدٍ؛ أخرَجَهُ ابن جريرٍ، وابنُ أبي حاتم (١١).

وبمعناهُ قال أبو العاليةِ وقتادةُ والسُّدِّيُّ (٢).

ومِن معاني الاستنباطِ: الاستخراجُ؛ كاستخراجِ الماءِ بالدَّلْوِ مِن البَّرِ، وبنحوِه قال أبو عُبَيْدَةً (٢٠٠٠).

وهوله تعالى، ﴿وَلَوْلَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَانَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ﴾؛ يعني: لولا ما تفضَّلَ اللهُ به عليكم مِن وَحْي وبصيرةٍ، لَسَلَكَتْ بكم نفوسُكُمْ سبيلَ الشيطانِ، وفي هذا: أنَّ العلماءَ رحمةٌ للأُمَّةِ، وهم أعظَمُ أعداءِ الشيطانِ، وأشَدُّ العَثَرَاتِ في الطريقِ إليه.

فضلُ علم الرجالِ وأخبارِهِمْ:

وفي هذاً: أنَّ عِلْمَ فحصِ الأخبارِ والتوثُّقِ منها ومعرفةِ الرُّجالِ

 ⁽١) "تفسير الطبري" (٧/ ٢٥٧)، و"تفسير ابن أبي حاثم" (٢/ ١٠١٦).

⁽٢) المرجعان السابقان.

 ⁽٣) ينظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيلة مَعْمَر بن المثنّى (١/ ١٣٤)، و«تفسير ابن المنذر»
 (٨٠٧/٢).

وأحوالِهم وجَرْحِهم وتعديلِهم ـ: مِن فضلِ اللهِ ورحمتِه؛ فلولاهُ لم يكنّ للصادقِ فضلٌ على الكاذبِ، ولكان أمرُ الأُمَّةِ في دِينِها ودُنياها في فتنةٍ وشرٌ.

والعالِمُ يَرُدُّ مُتشابِهَ الأخبارِ إلى مُحْكَمِها، وهي في أخبارِ الوحي أَشَدُّ احتياطًا واحترازًا، فلا يُعارِضُ بعضَها ببعضٍ، ولا يَضرِبُ بعضَها ببعض، فيَجمَعُ بينَها، وإنْ تحيَّر، سلَّمَ العلمَ إلى عالِمِهِ، ولم يَحسُرُ بهواه؛ كما قال تعالى: ﴿وَالرَّسِمُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ۚ كُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّناً ﴾ [آل عمران: ٧].

وفي «المُسنَدِ»؛ مِن حديثِ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيهِ، عن جَدُّه؛ قال: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم وَالنَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْقَدَرِ، قَالَ: وَكَأَنَّمَا تَفَقَّأَ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِّنَ الْغَضَبِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ: (مَا لَكُمْ تَضْرِبُونَ كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضِ؟! بِهَذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)(١).

وفي لفظٍ آخَرَ في «المسنَدِ»؛ قال: (مَهْلًا يَا قَوْمُ! بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأَمْمُ مِنْ قَبْلِكُمْ؛ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضِ، إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ، فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ، فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ)(٢).

التحدثُ بكلِّ مسموع:

وني إطلاقِ اللِّسانِ بالأخبارِ آثامٌ لا تُحصى؛ لفتنةِ الناسِ بعضِهِم ببعضٍ، وبثِّ الخوفِ أو الجُبْنِ أو النسبُّبِ في رُكُونِهِمْ إلى الدُّنيا والافتتانِ بها؛ ففي «السُّننِ»، عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ؛ قال: (كَفَى بِالمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ)(٢)، وأخرَجَهُ مسلمٌ في مقدِّمةِ (صحيحِه)(٤).

⁽١) أخرجه أحمد (٦٦٦٨) (١٧٨/٢).

⁽۲) أخرجه أحمد (۲۷۰۲) (۱۸۱/۲). (٤) (صحيح مسلم) _ المقدمة (١٠/١). (٣) أخرجه أبو داود (٤٩٩٢) (٤٩٨/٤).

وفي هذه الآية: إشارة إلى أنَّ المُنافِقَ همَّهُ سلامةُ نفسِهِ ومالِهِ وأهلِهِ، ولا يَعْنِيهِ مِن الأخبارِ ما يُضِرُّ بالأُمَّةِ ويُفسِدُها؛ فإنَّ الآيةَ في سياقِ الأخبارِ المتعلِّقةِ بمصالِحِ الأُمَّةِ ومَضَارُها، فمِن علامةِ المؤمنِ: اهتمامُهُ بأمرِ أمَّتِهِ ولو تضرَّرَ في نفسِه لأجلِها، ومِن علامةِ المنافِقِ: اهتمامُهُ بأمرِ نفسِهِ ولو تضرَّرَ في نفسِه لأجلِها،

والخطابُ في هذه الآيةِ: ﴿وَلَوْلَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَانَبَعْتُمُ الشّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَانَبَعْتُمُ الشّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَانَبَعْتُمُ الشّهُ عَلَىٰ لَاهلِ الإيمانِ كما هو ظاهرٌ؛ قال ابنُ عبّاسٍ: «فانقطَعَ الكلامُ؛ فهو في أولِ الآيةِ يُخبِرُ عن المُنافِقينَ»؛ رواهُ عليُّ بنُ أبي طَلْحةً، عن ابنِ عبّاسٍ؛ أخرَجَهُ ابنُ أبي حاتم (۱).

وهوله، ﴿لَاتَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾؛ يعني بالقليلِ: أهلَ الإيمانِ؛ كما رواهُ عليَّ، عن ابنِ عبَّاسِ^(۲).

* * *

الله على: ﴿ فَعَلَيْلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ ٱلْمُرْمِنِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَشَدُ بَأْسَا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴾ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَغَرُوا وَٱللَّهُ أَنسَدُ بَأْسَا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴾ [النساء: ٨٤].

والخِطَابُ في ذلك للنبيِّ ﷺ؛ فالإنسانُ مرهونٌ بعملِه مكلَّفٌ به، وهذا إنْ كان للنبيِّ فهو لغيرِه مِن بابِ أَوْلى: ﴿لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ ﴾.

وهوله: ﴿وَحَرِّضِ ٱلْمُرْمِنِينَۗ﴾؛ يعني: عِظْهُم وحُضَّهُم على اتَّباعِ أَمرِ اللهِ واجتنابِ نَهْيِه.

⁽١) القسير ابن أبي حاثم (٢/١٠١٧).

 ⁽۲) «تفسير الطبريّ) (٧/ ۲۳۳)، و«تفسير ابن المنذر» (٢/ ٨٠٨)، و«تفسير ابن أبي حاتم»
 (٣/ ١٠١٧).

فالإنسانُ مُحاسَبٌ على ما يَقْبِرُ عليه ويختارُهُ، لا على اختيارِ غيره؛ ولهذا كان على النبيِّ الله البلاغُ؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا عَلَ الرَّسُولِ إِلَا الْبَلَغُ النور: ١٥، والعنكبوت: ١٨]، وهو المعنى هنا ﴿وَحَرِّضِ النَّرْمِينِيُ ﴾، ولمَّا كان لا يَملِكُ تصرُّفًا إلَّا بجوارِحِهِ، قال له: ﴿فَقَيْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكُ ﴾، وأمَّا هدايةُ التوفيقِ والتسديدِ، فعلى اللهِ.

مخالَفَةُ الناسِ للحقُّ، والغربةُ فيه:

وفي هذا: بقاءُ الإنسانِ على الحقِّ ولو كان وحدَهُ، وقيامُهُ بأمرِ اللهِ ولو خالَفَهُ الناسُ، ولا يكونُ إِمَّعَةً يَثْبَعُ الكثرةَ والعامَّةَ، فالهلاكُ بتركِ الحقِّ لا بتركِ الناسِ؛ وقد روى أحمدُ، عن أبي إسحاقَ؛ قال: «قُلْتُ لِلْبَرَاءِ: الرَّجُلُ يَحْمِلُ عَلَى المُشْرِكِينَ، أَهُوَ مِمَّنْ أَلْقَى بِيَلِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ؟ لَلْبَرَاءِ: لاَ؛ لأَنَّ اللهَ عَلَى المُشْرِكِينَ، أَهُو مِمَّنْ أَلْقَى بِيلِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ؟ قَالَ: لاَ؛ لأَنَّ اللهَ عَلَى المُشْرِكِينَ، أَهُو مِمَّنْ أَلْقَى بِيلِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ؟ قَالَ: لاَ؛ لأَنَّ اللهَ عَلَى المَّهُ اللهِ لاَ اللهِ لاَ لَنَّالَ فِي النَّهُ اللهِ لاَ اللهِ لاَ لَا نَقْسَكُ ﴾؛ إِنَّمَا ذَاكَ فِي النَّفْقَةِ» (١).

ومِن التحريضِ للمؤمنينَ في فولِه، ﴿وَحَرِّضِ ٱلنَّمْمِنِينَ ﴾: وَعُظُهُمْ بفضلِ عملِهم وفضلِ الجهادِ والمُجاهِدينَ، وبيانُ الأدلةِ في ذلك مِن الكتابِ والسُّنَّةِ؛ كما كان النبيُّ ﷺ يستحثُّ الصحابة والتابِعينَ على القتالِ ببيانِ فضلِهِمْ في القرآنِ والسُّنَّةِ؛ تثبيتًا وربطًا على قلوبِهم.

وهولُه تعالى: ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾؛ هذا وعدٌ مِن اللهِ أَن مَنِ اللهِ أَن مَنِ اللهِ اللهِ عَدَاهُ وسبيلَهُ، كَفَّ عنه بأسَ عدوَّه، ونَصَرَهُ عليه، و(عسى) في القرآنِ تعني التحقيق؛ كما قال ابنُ عبَّاسٍ: ﴿(عسى) مِن اللهِ واجبٌ»؛ رواهُ ابنُ أبي حاتم (٢).

⁽١) أخرجه أحمد (١٨٤٧٧) (٤/ ٢٨١).

⁽۲) اتفسير ابن أبي حاتم؛ (۱۰۱۸/۳).

أَثَرُ استحضارِ عَظَمَةِ اللهِ وقوَّتهِ عند لقاءِ العلوِّ:

وفي هذه الآية: إرشادٌ مِن اللهِ لنبيه وللمؤمنينَ أَنْ يَستحضِرُوا قُوةَ اللهِ عندَ قَوةِ اللهِ عندَ قوةِ العدوِّ، وعزةَ اللهِ عندَ عزةِ العدوِّ، وعزةَ اللهِ عندَ عزةِ العدوِّ، وعندَ كلِّ صفةِ قوةٍ وتمكينِ فيهم أَنْ يَستحضِرُوا أَنَّ للهِ فيها الكمالَ المُطلَقَ؛ حتى لا يَضْعُفُوا ويَجُبُنُوا ويَنْتَكِسُوا؛ فقال، ﴿وَاللّهُ أَشَدُ اللهُ اللهُ

* * *

إلى قد ال تدعد المدى: ﴿ مَنْ يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ أَنَّهُ نَصِيبٌ مِّنَهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَهُ مَسَنَةً يَكُنْ أَنَّهُ نَصِيبٌ مِّنَهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَهُ سَيِقَةً يَكُن لَلهُ كِفْلٌ مِّنْهِمُ وَكَانَ أَللَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴾ [النساء: ٨٥].

المرادُ بالشفاعةِ: أَنْ يُضافَ إلى الفَرْدِ مِثلُهُ وأضعافُ ذلك لِيَعْضُدُوهُ فيما يَرْجُوهُ، وغلَبَ استعمالُهُ على ما يَقبَلُ القِسْمةَ بلا كسرٍ مِن الاثنينِ والأربعةِ، والستةِ والثمانيةِ، وتُسمَّى الأعدادَ الزوجيَّة، ولكنَّها هنا أوسَعُ؛ فالمرادُ بالشفاعةِ: ما ليس بواحدٍ، فلو اعتضَدَ الفردُ الواحدُ باثنَيْنِ لِيُعِينُوهُ، عُدَّتْ شفاعةً ولو كانوا جميعًا ثلاثةً باعتبارِ النَّسْبةِ إلى الفردِ، فهم في حُكْمِ الجهةِ الواحِدةِ، وصاحبُ الحاجةِ جهةٌ أُخرى، فجهةً اعتضَدَتْ بجهةٍ ولو كان عددُها فردًا، فيأتي المحتاجُ بواحدٍ أو اثنَيْنِ أو اعتضَدَتْ بجهةٍ ولو كان عددُها فردًا، فيأتي المحتاجُ بواحدٍ أو اثنَيْنِ أو ثلاثةٍ أو أكثرَ، فيقولُ: أستشفعُ بهم عندَ سُلْطانٍ أو غنيٌ في كذا وكذا.

الشفاعة وفضلُها:

والمرادُ بالشفاعةِ في الآيةِ: شفاعةُ الناسِ بعضِهم لبعضٍ؛ كما قاله مجاهدٌ وغيرُه (١٠).

 ⁽۱) «تفسير الطبري» (٧/ ٢٦٩)، والتفسير ابن المنذر» (٢/ ٨١٢)، والتفسير ابن أبي حائم»
 (۱) «تفسير الطبري» (١٠١٨/٣).

وفي الشفاعة: إعانة لمَن قَصُرَتْ أسبابُه عن الوصولِ إلى مرادِه، وفي ذلك أجرَّ؛ وفي «الصحيحَيْنِ»؛ قال ﷺ: (اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، وَلَي قَطْنِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاء)؛ أخرَجَاهُ مِن حديثِ أبي موسى(١).

وهو المرادُ بقولِهِ تعالى، ﴿يَكُن لَّهُ نَمِيتُ مِّنَّهُ ۗ .

والشفاعةُ تكونُ في الخيرِ وفي الشرِّ، والمرادُ بالكِفْلِ: (الحَظُّ)، وحَظُّه في شفاعةِ الحرام: (الإثمُّ).

ويُؤجَرُ الشافعُ في الخيرِ ببذلِ الشفاعةِ ولو لم يتحقَّقُ خيرٌ أو يُدفَعُ شرَّ، ويَأْتُمُ الشافعُ في الشرِّ ولو لم يتحقَّقُ شرُّ أو يُدفَعُ خيرٌ؛ لأنَّ الشفاعة عملٌ يُحاسَبُ الإنسانُ على بَذْلِه، ثمَّ يكونُ الأجرُ والوِزْرُ بمقدارِ ما يجعَلُهُ اللهُ مِن آثارِ عَمَلِه.

الشفاعة الحسنة:

والشفاعةُ الحسنةُ: هي التي يُجلَبُ بها الحقَّ، ويُرفَعُ بها الظُّلْمُ، ويبجبُ على الشافعِ أَنْ يُبصِرَ فيما يَشفَعُ وما يَرفَعُ وما يَضَعُ وما يَضَعُ حتى لا يَرفَعَ شرًا عن أحدٍ فيُوضَعَ على غيرِهِ ممَّن لا يستحقُّهُ، ويَجلِبَ خبرًا لأحدٍ بأخدِه ممَّن يستحقُّه، فلا يجوزُ له إِنْ تضرَّرَ أحدٌ بشفاعتِهِ أَنْ يَشفَعَ.

أَخَذُ الأَجرِ على الشَّفَاعَةِ:

والشفاعةُ زكاةُ الجَاهِ؛ كما أنَّ زكاةَ المالِ النفقةُ، ويبذُلُ الشفاعةَ صاحبُ الجاهِ ولو كان قليلًا، سواءٌ كان جاهُهُ لسُلْطانِهِ أو عِلْمِهِ أو حَسَبِهِ أو نَسَبِهِ، ولا يجوزُ أخذُ أجرةٍ على الشفاعةِ؛ لأنَّ الشفاعةَ أخذُ حقَّ يستحقُّهُ صاحبُهُ، أو رفعُ ظلم يجبُ أنْ يُرفَعَ عنه، وأخذُ المالِ على ذلك تعطيلٌ للحقوقِ ألَّا تتحصَّلَ إلَّا بدفع المالِ لذوي الجاهِ، وألَّا تُرفَعَ

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۰۲٦) (۱/ ۱۲)، ومسلم (۲۲۲۷) (۲۰۲۲).

المظالِمُ عن الناسِ إلا بدفع المالِ لذوي الجاو؛ فِيَعُمَّ الفسادُ، وتنتشِرَ الرَّشُوةُ، أو تتعطَّلَ الحقوقُ؛ حتى يبلُغَ الأمرُ بأنْ تُنزَلَ المظالِمُ، وتُقطَعَ السَّبُلُ، وتُؤخَذَ الحقوقُ ولا تُعادَ إلا بالمالِ؛ فيروى في «المسندِ»، وعندَ أبي داودَ؛ مِن حديثِ القاسِم، عن أبي أَمَامَةً؛ قال عَلَيْ: (مَنْ شَفَعَ لِأَحَدِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنَ الرَّبَا)(١).

تفرَّدَ به القاسمُ بنُ عبدِ الرحمٰنِ صاحبُ أبي أمامةً، عن أبي أمامةً، ولا يُعرَفُ إلا مِن طريقِه، وقد رواهُ عبيدُ اللهِ بنُ أبي جعفرٍ، عن خالدِ بنِ أبي عِمرانَ، عن القاسِم، به.

وقال أحمدُ في عُبَيْدِ اللهِ مرةً: ضعيفٌ، وفي أُخرى قال: لا بأسَ به (٢).

ولكنَّ فتوى الصحابةِ عليه؛ فقد صحَّ عن ابنِ مسعودٍ وأبي مسعودٍ وغيرِهما، روى أبو الضَّحَا؛ «أنَّ مسروقًا شفَعَ لرجلِ بشفاعةٍ، فأهْدَى له جاربةً، فغَضِبَ، وقال: لو عَلِمْتُ أنَّ هذا في نَفْسِكَ ما تَكَلَّمْتُ فيها، ولا أتكلَّمُ فيما بقِيَ منها أبدًا! سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ يقولُ: مَنْ شَفَعَ شَفَاعَةً لِيَرُدَّ بِهَا حَقًّا، أَوْ يَرْفَعَ بِهَا ظُلْمًا، فَأَهْدِي لَهُ فَقَبِلَ، فَهُوَ سُحْتُ، قالوا: ما كنَّا نرَى السُّحْتَ إلا الأخذَ على الحُكْمِ! قال: الأَخْذُ عَلَى الحُكْمِ كُفْرٌه؛ رواهُ الطبريُّ وغيره (٣).

ومَن اسْترَطَ مالًا على شفاعتِه، استعجَلَ أَجْرَهُ في دُنْياهُ مع إثمِهِ على ما أَخَذَ؛ فروى ابنُ سِيرِينَ؛ قال: «جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى أَهْلِهِ عَلَى ما أَخَذَ؛ فروى ابنُ سِيرِينَ؛ قال: «جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى أَهْلِهِ فَإِذَا هَدِيَّةٌ، فَقَالَ: أَخْرِجُوهَا، فَإِذَا هَدِيَّةٌ، فَقَالَ: أَخْرِجُوهَا، أَتَعَجَّلُ أَجْرَ شَفَاعَتِي فِي الدُّنْيَا؟!»؛ أَخرَجَهُ ابنُ أبي شَيْبةً(٤).

⁽١) أخرجه أحمد (٢٢٢٥١) (٥/ ٢٦١)، وأبو داود (٣٥٤١) (٣/ ٢٩١).

 ⁽۲) «ميزان الاعتدال» (۳/ ٤).
 (۳) «تفسير الطيري» (۸/ ۲۳٤).

⁽٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (٢٠٨٦٧) (٤/٤٤٣).

لأنَّ إعادةَ الحقوقِ فرضٌ على القادِرِ مِن الأُمَّةِ، ويقومُ بها مَن يَكفي إنْ وُجِدَ عن بقيَّتِهم، وإلَّا أَثِمَ القادرونَ جميعًا، وأخذُ الهديَّةِ على الشفاعةِ في أخذِ الحقِّ ورفع الظُّلْم: رِشُوةٌ.

وربَّما أطلَقَ بعضُ الفقهاءِ الجوازَ مُخالِفًا إجماعَ السلفِ في هذا النوع، فلو جاز أخذُ العطاءِ على هذا النوع مِن الشفاعة، بُلِلَتِ الشفاعة لِمَنْ لا يستحِقُها، واشتراها أَقْدَرُهُمْ على دفع المالِ، وتَعَطَّلَتْ عن أهلِها ومستَحِقُها، بل مُقتضَى ذلك: جوازُ الشفاعةِ في أخذِ الزكاةِ لمستحِقِّها، وكذلك الفيءُ وإقطاعُ الأرضِ، وبهذا يفسُدُ أهلُ الجاءِ وتَضِيعُ الحقوقُ عندَ الأمراءِ.

دفعُ الضَّرَدِ بالمالِ:

ومَن عجَزَ عن رَفْعِ الظُّلْمِ عن نفسِهِ أو أخذِ حقِّه، ولم يَجِدْ شافعًا إلَّا بالمالِ، جاز منه، وحَرُمَ على الشافع؛ ففي «المسنَدِ»، عن عمرَ ﷺ؛ قال ﷺ: (أَمَا وَاللهِ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُخْرِجُ مَسْأَلَتُهُ مِنْ عِنْدِي يَتَأَبَّطُهَا)؛ يَعْنِي: تَكُونُ تَحْتَ إِبْطِهِ؛ يَعْنِي: نَارًا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ تُعْطِيهَا إِبَّاهُمْ؟ قَالَ: (فَمَا أَصْنَعُ؟ يَأْبُونَ إِلَّا ذَاكَ، وَيَأْبَى اللهُ لِي الْبُخْلَ!)(١).

الفرقُ بين الجمالةِ والشفاعةِ:

والفرقُ بينَ الشفاعةِ والجِعَالَةِ: أنَّ الشفاعةَ نُبذَلُ بالجاءِ لا بمجرَّدِ العملِ، والجِعَالةَ بالعملِ ولو مِن كلِّ أحدٍ، ولو تَبِعَ ذلك شيءٌ مِن الجاءِ غيرِ المقصودِ بِذَاتِه، فالجِعَالةُ: عملٌ بقومُ به كلُّ أحدٍ ويمتازُ به أهلُ الخِبْرةِ ويشترِكونَ فيه، وأمَّا الشفاعةُ: فيختصُّ بها أهلُ الجاءِ، ولا يقومُ بها كلُّ أحدٍ بعملِهِ ولو كان خبيرًا، وأمَّا الخبيرُ الذي اكتسبَ الخِبْرةَ بعملِهِ ولو كان خبيرًا، وأمَّا الخبيرُ الذي اكتسبَ الخِبْرةَ بعملِهِ ولو كان خبيرًا، وأمَّا الخبيرُ الذي اكتسبَ الخِبْرة بعملِهِ ولو كان خبيرًا، وأمَّا الخبيرُ الذي اكتسبَ الجِبْرة بعملِه ولو كان خبيرًا، وأمَّا الخبيرُ الذي اكتسبَ الجِبْرة بعملِه ولو كان خبيرًا، وأمَّا الخبيرُ الذي اكتسبَ الجِبْرة

⁽١) أخرجه أحمد (١١٠٠٤) (٢/٤).

وجِهاتِ الأرضِ، فهذا يُستأجَرُ بالمالِ؛ لأنَّه استُؤجِرَ لخِبْرتِهِ لا لجاهِه، فالجاهُ لا يَلزَمُ معه عملٌ أو خِبْرةً.

وإِنْ تَبِعَ الجِعَالَةَ جاهً على سبيلِ التَّبَعِ لا الاستقلالِ، لم يَضُرَّ، وجاز أَخذُ العِوَض.

والجاهُ نِعْمةً مِن اللهِ ومِنَّةً، فالأخذُ به دنيا يُفسِدُ رؤوسَ الأُمَّةِ وَوُجَهَاءَها، ويَحبِسُونَ الحقوقَ بانتظارِ المالِ، ويُعَطَّلُهُمْ عنِ التكسُّبِ مع عموم الناس، فيَكِلُهُمْ إلى التكسُّبِ بالجاهِ لا بعملِ اليدِ.

وهذا لا يُعارِضُ ما جاء في حديثِ ابنِ عمرَ في «المسندِ»، و«السُّننِ»: (مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا، فَكَافِئُوهُ)(١).

فإنَّ هذا في باذِلِ الخيرِ والإحسانِ مِن غيرِ إعادةِ حقَّ أو رفعِ ظُلْمٍ ؛ كمَن أعانَ على حَمْلِ المتاعِ، أو إيجادِ ضالَّةٍ، أو الإمساكِ بدابَّةٍ نادَّةٍ، ونحوِ هذا.

وهوله تعالى، ﴿وَكَانَ أَقَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ مُقِينًا﴾: المُقِيتُ في الآيةِ: الحَفِيظُ؛ قاله ابنُ عبَّاسِ وغيرُه (٢).

واللهُ أعلَمُ.

* * *

الله قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُبِينُم بِنَجِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ۚ أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ فَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٨٦].

هُولُهُ: ﴿ وَإِذَا حُبِّيتُم بِلَحِيَّةِ ﴾: التحيَّةُ مشتقَّةٌ مِن الحياةِ، وفي هذا مِن

⁽۱) أخرجه أحمد (٥٣٦٥) (٢/٨٦)، وأبو داود (١٦٧٢) (١٢٨/١)، والنسائي (٢٥٦٧) (٥/٨٢).

 ⁽۲) «تفسير الطبري» (٧/ ٢٧١)، والتفسير ابن المنذر» (٢/ ٨١٣)، والتفسير ابن أبي حاتم»
 (٣) (١٠١٩/٣).

المعنى: أنَّ الحياةَ لا تَكتمِلُ إلا ببَذْلِ أسبابِ الأمانِ والمَوَدَّةِ؛ فإنَّ الخوفَ يُضْعِفُها، وربَّما يُزِيلُها بالقتلِ.

التوسعةُ في معنى التحيَّةِ:

وفي قولهِ تعالى: ﴿ عُينِهُم بِنَحِيَّةِ ﴾ إشارة إلى التَّوْسِعةِ في أمرِ التحيَّةِ ؛ في صِفْتِها وألفاظِها، على ما يتعارَفُ عليه الناسُ ؛ بحسبِ لُغَاتِهِم وبُلْدانِهم ؛ فالآية أصلُ في جوازِ صِيَغ التحيَّة ، ولو كانتِ التحيَّة هي لفظ السلامِ فقط، لَذَكَرَهَا، ولكنَّ المرادَ بالتحيَّة بَذْلُ السلامِ وما في حُكْمِهِ مِن الألفاظ ؛ كالتحيَّة بمَرْحَبًا وأهلا، وكذلك ما في حُكْمِهِ مِن الأفعالِ ؛ الألفاظ ؛ كالتحيَّة بمَرْحَبًا وأهلا، وكذلك ما في حُكْمِهِ مِن الأفعالِ ؛ كالإشارة باليد، والتلويح بالثوبِ والراية ، وغيرِ ذلك ممًا يُشعِرُ بالسلامِ والأمانِ والإيناسِ .

أنضلُ أنواعِ التحيَّةِ:

وأفضَلُ التَحَيَّةِ: السلامُ؛ لأنَّها تحيَّةُ أهلِ الجنةِ؛ كما في قولِه تعالى في سورةِ يُونُسَ وإبراهيمَ: ﴿وَيَحَيِّنَهُمْ فِيهَا سَلَمْ ﴾ [يونس: ١٠]، ﴿ يَهَا شَلَمْ فِيهَا سَلَمْ ﴾ [يونس: ٢٠]، ﴿ يَهَيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَمْ ﴾ [إبراهيم: ٢٣]، وفي الأحزابِ قال: ﴿ يَهِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ ﴾ [الأحزاب: ٤٤].

روى سعيدٌ، عن قتادةَ؛ قال: "تَحِيَّةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ السَّلَامُ" (١).

وهي التحيَّةُ الأولى بينَ الملائكةِ وآدم وبينَ بني آدم بعضِهم مع بعض؛ لِما في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ أبي هُرَيْرةَ؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (خَلَقَ اللهُ آلَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاهًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ، قَالَ: اذْهَبُ فَسَلَّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ، وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ المَلَائِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُجِيبُونَك؛ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرَيَّئِك، قَالَ: فَلَهَب، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللهِ، قَالَ: فَزَادُوهُ: السَّلامُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللهِ، قَالَ: فَزَادُوهُ:

⁽١) «تفسير الطبري» (١٩/١٢٥)، واتفسير ابن أبي حاتم» (٩/٣١٣٩).

وَرَحْمَةُ اللهِ)^(١).

وهي التحيَّةُ في الآخِرةِ وفي الجنَّةِ؛ كما سَبَقَ، وكما في قولِهِ تعالى في سورةِ الفُرْقانِ: ﴿ أُولَكَيْكَ يُجْنَزَقْكَ الْفُرْفَكَةَ بِمَا صَبَبُرُوا وَيُلَقَّرْكَ فِيهِكَا فِي سورةِ الفُرْقانِ: ﴿ أُولَكَيْكَ يُجْنَزَقْكَ الْفُرْفَكَةَ بِمَا صَبَبُرُوا وَيُلَقَّرُكَ فِيهِكَا فِي عَيْنَةً وَسَلَامًا ﴾ [80]، وهي تحيَّةُ الملائكةِ لبَنِي آدمَ في الدُّنيا؛ كما في «الصحيح»، عن عائشة ﴿ إِنَّا قَالَتْ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ يومًا: (يَا عَائِشُ، هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامُ)، فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ، قَلْدُ رَى مَا لَا أَرَى (١٠).

والتحيَّةُ مِن الملائكةِ هي للمؤمنينَ مِن بَني آدمَ لا لغيرِهم؛ كما هو في ظاهِرِ الآياتِ في الدُّنيا، وعندَ قبضِ أرواحِهم؛ كما في قولِه تعالى: ﴿ اللَّذِينَ لَنُولُونَ مَلَكُمُ عَلَيْكُمُ ﴾ [النحل: ٣٢].

وقد روى ابنُ أبي شيبةَ والحاكِمُ؛ مِن حديثِ محمَّدِ بنِ مالكِ، عن البَرَاءِ بنِ عازِبٍ: ﴿ عَالَمُ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ اللَّاحِزَابِ: ٤٤]؛ قَالَ: "يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ ﴾ [الأحزاب: ٤٤]؛ قَالَ: "يَوْمَ يَلْقَوْنَ مَلَكَ الْمَوْتِ لَيْسَ مِنْ مُؤْمِنِ يَقْبِضُ رُوحَهُ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ ﴾ (٣).

وبها يُحَيَّوْنَ عندَ دخولِ الْجنةِ؛ كما في قولِهِ تعالى: ﴿وَقَالَ لَمُكُمْ خَزَنَتُهَا سَلَكُمُ عَلَيْكِكُمْ طِبْتُكُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِابِينَ ﴿ [الـزمـر: ٢٧]، وهمي كـذلـك تحبَّتُهم فيما بينَهُمْ في الجنةِ؛ كما في قولِهِ تعالى: ﴿خَلِدِينَ فِهَا بِإِذْنِ نَتِها مِإِذْنِ تَعِيلُهُمْ فِهَا سَلَمُ ﴾ [ابراهبم: ٢٣].

وحُكِيَ عن مالكِ حَمْلُ الآيةِ في البابِ: ﴿وَإِذَا حُبِينُم بِلَحِيَّةِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾ على كلِّ ما يُتبادَلُ مِن اثنيْنِ مِن دعاءِ وذِكْرٍ، ومنه تَشْمِيتُ العاطِس، وردُّ المُشَمِّتِ عليه.

 ⁽۱) أخرجه البخاري (۲۲۲۷) (۸/ ٥٠)، ومسلم (۲۸٤۱) (۲۱۸۳/٤).

⁽۲) أخرجه البخاري (۳۷٦۸) (۹/۲۹).

 ⁽٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٤٧٦٧) (٧/ ١٣٤)، والحاكم في «المستدرك»
 (٣) (٣).

ونُسِبَ إليه إدخالُ الهديَّةِ في معنى التحيَّةِ وحُكْمِها، ولعلَّ العِلَّةُ في ذلك: ما في الهديَّةِ مِن معنى المحبَّةِ، وبها يتحقَّقُ الأمانُ والإيناسُ، وهذا المعنى موجودٌ في التحيَّةِ القوليَّةِ.

وقد ذَهَبَ ابنُ عُيَيْنَةً: إلى أُوسَعَ ممَّا ذَهَبَ إليه مالكُ؛ فجعَلَ النحيَّةَ كلَّ معروفٍ يُبذَلُ ورَدَّهُ بالشكرِ عليه قولًا وعملًا.

والظاهرُ: أنَّ الهديَّة وتشميت العاطسِ يَدْخُلانِ في العلةِ، وهي الأمانُ والإيناسُ، لا في حُكْمِ التحيَّةِ وفضلِها؛ فإنَّ التحيَّة إذا أُطلِقتْ يُرادُ بها السلامُ وما في حُكْمِهِ مِن الألفاظِ والإشارةِ؛ وذلك لقولِهِ تعالى في سورةِ النورِ: ﴿ وَإِذَا دَخَلَتُم يُوتًا فَسَلِمُوا عَلَى آنَفُسِكُمْ يَجِيَّهَ مِنْ عِندِ اللهِ في سورةِ النورِ: ﴿ وَإِذَا دَخَلَتُم يُوتًا فَسَلِمُوا عَلَى آنَفُسِكُمْ يَجِيَهَ مِنْ عِندِ اللهِ في سُرَحَة طَيِّبَةً ﴾ [17].

التحيَّةُ بغيرِ السلام:

ومَن بذَلَ التحيَّةَ بغيرِ السلامِ، جاز وقد ترَكَ الأفضلَ؛ فأفضَلُ التحيَّةِ السلامُ، وتصحُّ تحيَّةُ الأعجميِّ المُسلِمِ بلُغَتِهِ التي يَفْهَمُها إذا لم يَعرِف معنى السلام.

وهذه الآيةُ: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِنَجِيَّةِ فَحَيُّواً بِآخَسَنَ مِنْهَا ۚ أَوْ رُدُّوهَا ﴾ ظاهرةُ في حكايةِ البَدَاءَةِ بالتحيَّةِ وآمِرَةٌ بالردِّ عليها، وهي مُشعِرةٌ بأنَّ الردَّ آكَدُ مِن البَدَاءَةِ، ولا خلاف أنَّ ردَّ السلام آكَدُ مِن بَذْلِهِ.

حُكُم ردُّ التَّحَيَّةِ:

وردُّ السلامِ واجبٌ بلا خلافٍ، إلَّا مَن هُجِرَ بموجِبِ شرعيً؛ فيجوزُ عدمُ ردِّ السلامِ ظاهرٌ في الآيةِ في هويه تعالى، ﴿ وَحَوْبُ ردِّ السلامِ ظاهرٌ في الآيةِ مِن هولِه تعالى، ﴿ وَحَوْبُ إِنَّا الْمَا اللَّهِ مِنْ هُولِهُ تعالى، ﴿ وَحَوْبُ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

حكمُ بذلِ التحيَّةِ:

واختُلِفَ في بَذْلِ التحيَّةِ _ ومنها السلامُ _ ابتداءً، على قولَيْنِ:

- ـ قيل بالوجوبِ.
- وقيل بالشُّنيَّةِ؛ وحكى ابنُ عبدِ البَرِّ الإجماعَ عليه.
 - والأظهَرُ: التفصيلُ والتفريقُ بينَ:
- المَجَالِسِ التي اعتاد الإنسانُ دخولَها وغِشْيانَها ورؤيةَ أهلِها كلَّ يوم.

- وبينَ المَجَالِسِ التي لا يَغْشَاها إلّا لِمَامًا أو نادرًا، أو لم يَدخُلُها إلا مرةً؛ ففي الأخيرة يجبُ، وكلَّما اعتاد الإنسانُ دخولَ مكانِ، خَفَ الأمرُ عليه؛ لأنَّ عِلةَ السلامِ الأمانُ والإيناسُ وبذلُ المودَّةِ، ولا تُوجَدُ في المجالسِ والدُّورِ التي لا يَغْشاها الإنسانُ إلا نادرًا أو لم يَدخُلُها مِن قبلُ، حتى قال بعضُ السلفِ بوجوبِ التحيَّةِ حتى في دُخُولِ الرجُلِ بيتَهُ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا دَخَلْتُم بُيُونًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ آنفُسِكُمْ فَيَسَّةُ مِن عِندِ اللهِ للهِ المُحلِ الرجُلِ بيتَهُ؛ مُبْدَرَكَةُ طَيِّبَةً مِن الدخولُ في بيوتِ الأهلِ أو بيوتِ الأرحام أو الأبْعلِينَ أو الأسواقِ.

وذهَبَ إلى الوجوبِ بعضُ السلفِ، وقد روى أبو الزُّبَيْرِ؛ قال: سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ: إذا دخَلْتَ على أهلِكَ، فسَلِّمْ عليهم:

﴿ يَعِيَّهُ مِنْ عِندِ ٱللهِ مُبْدَرَكَةُ طَيِّبَةً ﴾ [النور: ٢١]؛ قال: ما رأيتُه إلا يُوجِبُه؛ أخرَجَهُ ابنُ جريرِ وغيرُه (١).

ونَفَى عطاءً القولَ بالوجوبِ عن أحدٍ ممَّن سبَق؛ فقد روى ابنُ جُرَيْج؛ قال: قلتُ لعطاء: إذا خرَجْتُ، أواجبٌ السلامُ، هل أُسَلِّمُ عليهم؟ فَإِنَّما قال: ﴿ وَإِذَا دَخَلْتُم بُوْتًا فَسَلِّمُولُ ﴾ [النور: ٢٦]؟ قال: ما أعلَمُهُ واجبًا، ولا آثِرُ عن أحدٍ وجوبَهُ، ولكنْ أَحَبُ إليَّ وما أَدَعُهُ إلَّا ناسيًا (٢٠).

⁽١) اتفسير الطبري، (١٧/ ٣٧٨)، واتفسير ابن أبي حاتم، (٨/ ٢٦٥٠).

⁽٢) التفسير الطبري، (١٧/ ٢٧٩).

ولعلَّ عطاءً بنَ أبي رَبَاحٍ نَفَى العِلْمَ بوجوبِ بَذْلِ السلامِ عندَ دخولِ البيوتِ التي سبَقَ إليها الإيناسُ باعتيادِ الإنسانِ دخولَها والخروجَ منها، للصلواتِ الخمسِ، وللسُّوقِ، ولإجابةِ طارقِ البابِ، وقضاءِ حاجةِ المحتاجِ، وبذلِ السلامِ عندَ الدخولِ للبيتِ ولو لم يكنْ فيه أحدٌ: أنَّه لا يُوجِبُهُ أحدٌ.

ويُؤيِّدُ هذا: روايةُ ابنِ جُرَيْجِ الأُخرى؛ قال: قلتُ لعطاءِ: فإنْ لم يكنْ في البيتِ أحدٌ؟ قال: سلَّم، قلِ: السلامُ على النبيِّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عِبادِ اللهِ الصالحِين، السلامُ على أهلِ البيتِ ورحمةُ اللهِ، قلتُ له: قولُكَ هذا إذا دخَلْتَ بيتًا ليس فيه أحدٌ، عمَّن تَأْثِرُه؟ قال: سمعتُهُ ولم يُؤثَرُ لي عن أحدِ⁽¹⁾.

فابنُ جُرَيْجِ وعطاءً يَعْنِيَانِ بعدمِ وجوبِ السلامِ: السلامَ الخاصَّ بالبيوتِ التي اعتاد الإنسانُ دخولَها لسبقِ الإيناسِ بينَه وبينَ أهلِها، ومِثلُ هذه الحالِ: الصحيحُ أنَّ السلامَ لا يجبُ بذلُهُ، وثَمَّةَ فرقٌ بينَ الدُّورِ والمجالسِ التي اعتاد الإنسانُ غِشْيانَها بكثرةِ؛ كبَيْتِهِ ومسجدِه، فالأمرُ ببذلِ السلامِ فيها أَخَفَّ وأيسَرُ مِن المجالسِ التي لا يدخُلُها الإنسانُ إلَّا لمامًا أو لم يدخُلُها مِن قبلُ؛ فالتحيَّةُ لا بدَّ منها بأيِّ لفظٍ وصيغةٍ؛ وذلك لأنَّ التحيَّةَ إنَّما شُرِعَتْ لأجلِ الإيناسِ، وهو يُوجَدُ في بيتِ الرجلِ ولا يُوجدُ في الأبعَدِينَ، وحُكْمُ بذلِ التحيَّةِ مقترِنٌ مع وجودِ الإيناسِ وعدمِه.

وحَمَلَ بعضُهم الردَّ بأحسَنَ منها في قولِهِ تعالى: ﴿ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ۚ أَوْ رُدُّوهَا ﴾ على المؤمنينَ خاصَّةً؛ رواهُ سعيدٌ عن قتادة، وقال به عطاءً والحسنُ (٢).

 ⁽۱) قفسير الطبري» (۲۷۹/۱۷).

 ⁽۲) «تفسير الطبري» (۷/ ۲۷۵)، و «تفسير ابن المنذر» (۲/ ۸۱۷)، و «تفسير ابن أبي حاتم»
 (۳/ ۲۱۰۱).

ورُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ عمومُ الردِّ في الكافرِ والمُسلِمِ؛ فقد روى عنه عِكرمةُ؛ قال: مَن سلَّمَ عليك مِن خَلْقِ اللهِ، فَرُدَّ عليه وإن كان مجوسيًّا(١).

ابتداءُ الكافِرِ بالتحبَّةِ والسلامِ:

ويجوزُ ابتداءُ الكافرِ بالتحيَّةِ بغيرِ السلامِ مُطْلَقًا؛ كَمَرْحَبًا وأهلًا ونحوِ ذلك، والردُّ عليه بمِثْلِها بالعربيَّةِ أو بما يفهمُهُ مِن لُغَتِه.

وأمَّا تحيةُ الكافرِ بالسلامِ ابتداءً، فلا تجوزُ؛ لأنَّها تحيةُ أهلِ الإسلامِ، وللنهيِ الواردِ في ذلك؛ كما صحَّ مِن حديثِ أبي هريرةً؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ)؛ رواهُ مسلمٌ (٢).

وهو عامٌ في كلِّ كافرٍ كتابيًا وغيرَ كتابيً، وقد جاء في روايةٍ لحديثِ أبي هريرة: (إِذَا لَقِيتُمُ المُشْرِكِينَ فِي طَرِيقٍ، فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ)(")، وأمَّا ما جاء في سورةِ مريمَ مِن قولِ إبراهيمَ لأبيهِ: ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُ سَأَسْنَغْفِرُ لَكَ رَبِيٍ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِي حَفِيًا ﴾ [مريم: ٤٧]، فالحديثُ أصرَتُ في النهي، والآيةُ عامَّةٌ تَحتملُ الدعاءَ والخَبَرَ؛ لأنَّها في المُفارَقةِ بينَهما، لا في اللقاءِ، وقد لا تُحمَلُ على معنى التحيَّةِ؛ وإنَّما على معنى الدعاءِ الذي نُهِيَ عنه إبراهيمُ بعدَ ذلك، أو على المفارَقةِ على مُسالَمةٍ، لا مُقاتَلةٍ وحربٍ؛ وهذا شبية بقولِ اللهِ لنبيّة ﷺ: ﴿ فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلُ سَلَمٌ فَسَوْنَ وحربٍ؛ وهذا شبية بقولِ اللهِ لنبيّة ﷺ: ﴿ وَفَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلُ سَلَمٌ فَسَوْنَ وحربٍ؛ وهذا شبية بقولِ اللهِ لنبيّة عَلَيْ : ﴿ فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلُ سَلَمٌ فَسَوْنَ الرّحادِيثِ وحربٍ؛ وهذا شبية بقولِ اللهِ لنبيّة وسالَمةٌ، لا تحيَّةٌ، وكلُّ الأحاديثِ وقيلًا الزخرف: ١٩]، فهذه موادَعةٌ ومسالَمةٌ، لا تحيَّةٌ، وكلُّ الأحاديثِ

⁽۱) «تفسير الطبري» (۷/ ۲۷۵)، و«تفسير ابن المنفر» (۲/ ۸۱۵)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ ۱۰۲۱).

⁽۲) أخرجه مسلم (۲۱٦۷) (٤/١٧٠٧).

 ⁽٣) أخرجه عبد الرزاق في امصنفه (٩٨٣٧) (٦/ ١٠)، وأحمد (٩٧٢٦) (٢٤٤٤)،
 والبخاري في الأدب المفردة (١١١١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٠٣).

الآمِرةِ ببذلِ السلامِ عامَّةً، والعمومُ لا يَقضي على الخصوصِ، بل الخصوصُ يُخصِّصُهُ ويُقيِّدُه.

وقد كان عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يَنْهَى عن بَداءةِ أهلِ الذَّمَّةِ بالسلامِ، ولكنْ يَرُدُّ عليهم (١٠).

وقد كان أبو أمامة يُسلِّمُ على أهلِ الكتابِ، ويجعلُها أمانًا لا تحيةً؛ فقد كان يُسلِّمُ عليهم، ويقولُ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: (إِنَّ اللهَ جَعَلَ السَّلَامَ تَحِيَّةً لِأُمَّتِنَا، وَأَمَانًا لأَهْلِ ذِمَّتِنَا) (٢).

وصحَّ عن ابنِ مسعودٍ مِن روايةِ عَلْقمةَ: أنَّه كان يُسلِّمُ على دَهَاقِينَ صَحِبُوهُ، وسُئِلَ عن ذلك؟ فقال: "صَحِبُونِي، وَلِلصَّحْبَةِ حَقَّ»(٣).

وحَمَلَ بعضُ الأئمَّةِ _ كابنِ راهَوَيْهِ وابنِ تيميَّةَ _ النهيَ في حديثِ أبي هريرةَ على يهودِ بَني قُرَيْظَةَ لمَّا أراد حَرْبَهُمْ، منَعَ مِن بذلِ السلامِ لهم؛ حتى لا يَظُنُّوهُ أمانًا.

ولم أَرَ في الخَبَرِ ولا في الأثرِ عن الصحابةِ ما يُؤيِّدُ هذا، وقد أسلَمَ أبو هريرةَ راوي الحديثِ بعدَ حربِ النبيِّ فَيُ لبني قُريظةً؛ وظاهرُ روايتِهِ _ وهو أعلَمُ بقيدِه _ العمومُ، ولو كان في عِلْمِهِ أنَّه خاصَّ قَيَّدَهُ، وهكذا مَن رواهُ مِن العلماءِ في كُتُبِهم _ كمُسْلِم _ لا يَذكُرُونَهُ في أبوابِ الحربِ والأمانِ؛ وإنَّما في معاني تحيَّةِ الكافرِ، وأكثرُ السلفِ على هذا.

ولكنَّ ظاهِرَ النصوصِ وعملِ السلفِ عدمُ التشديدِ في هذه المسألةِ، ولو كان بذلُ السلامِ للكافرِ شديدًا، لَوَرَدَ النصُّ فيه كثرةً واتَّفاقًا كتحريمِ الاستغفارِ له؛ فإنَّ البَلْوَى تَعُمُّ بالتحيَّةِ أَشَدَّ مِن الاستغفارِ، ونصوصُ

⁽١) أخرجه ابن أبي شيبة في همصنفه؛ (٢٥٧٥٠) (٢٤٩/٥)..

⁽٢) أخرَجه الطّبراني في «المعجم الكبير» (٧٥١٨) (١٠٩/٨).

⁽٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (٢٥٨٥٥) (٩٥٩٥٥).

النهي عن الاستغفار أَقْوَى وأكثَرُ مِن النهي عن بذلِ السلام، وإحكامُ الشريعةِ يَقتضي عدمَ التشديدِ؛ ولذا قال الأَوْزَاعِيُّ: ﴿إِنْ سَلَّمْتَ، فقد سَلَّمَ الصالحون، وإنْ تركْتَ، فقد ترَكَ الصالحون، (١).

وظاهرُ النهي: أنَّه على الكراهةِ؛ لأنَّ التحيَّةَ مِن الآدابِ في العُرْفِ، وقد جاء تأييدُها وتأكيدُها في الشرع.

ومَن مَرَّ على مَجْلِسٍ فيه أخلاطٌ مِن المُسلِمِينَ والكافِرِينَ، سَلَّمَ عليهم ؛ كما ثبَتَ ذلك عن النبيِّ ﷺ في «الصحيح»؛ مِن حديثِ أسامةَ بنِ زيدِ (٢).

ردُّ السلام على الكافرِ:

ومَن سُلِّمَ عليه مِن كافرٍ، وفَهِمَ لَفْظَهُ أَنَّه أَراد السلامُ السُرعيَّ، جاز له الردُّ عليه بقولِه: «وعليكم السلامُ»، مِن غيرِ زيادةِ الرحمةِ والبَركةِ؛ لأنَّ الرحمةَ والبَركةِ لا تَنْزِلُ إلَّا على مؤمِنٍ، وأمَّا السلامُ وهو الأمانُ، فيكونُ لغيرِ المؤمِنِ؛ ولذا فإنَّ النبيَّ لم يكنْ يَدْعُو لليهودِ بالرحمةِ لمَّا فيكونُ لغيرِ المؤمِنِ؛ ولذا فإنَّ النبيَّ لم يكنْ يَدْعُو لليهودِ بالرحمةِ لمَّا كانوا يَتعاطَسُونَ عندَهُ؛ بل كان يقولُ: (يَهْلِيكُمُ اللهُ، وَيُصْلِحُ بَالكُمْ) (٣)، وقد قال ابنُ عمرَ وعُقْبةُ بنُ عامرٍ: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ عَلَى المُؤْمِنِينَ »، وقد قال ابنُ عمرَ وعُقْبةُ بنُ عامرٍ: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ عَلَى المُؤْمِنِينَ »، وقد كانا لا يُسلِّمانِ على غيرِ المُسْلِمِ تسليمًا تامًّا، ولمَّا قالا السلامَ مرةً تامًّا على نصرانيُّ يَظُنَّانِهِ مُسلِمًا، رجَعاً وقالا ذلك (٤).

وأمَّا ما جاء في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ أنسٍ؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ)(٥)،

⁽١) قشرح صحيح البخاري؛ لابن بطال (٩/ ٣٤)، وفنفسير القرطبي؛ (١٣/ ٢٠).

⁽۲) أخرجه البخاري (١٩٤٤) (١٨٥٥).

 ⁽۳) أخرجه أحمد (۱۹۵۸) (٤/ ٤٠٠)، وأبو داود (۵۰۲۸) (۲۰۸/۶)، والترمذي (۲۳۹) (۵۲/۸).

⁽٤) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٠٣/٩).

⁽٥) أخرحه البخاري (٦٢٥٨) (٥٧/٨)، ومسلم (٢١٦٣) (٤/ ١٧٠٥).

فإنّما جاء بعد سلام اليهوديّ عليه بقولِهِ: «السّّامُ عليكم»، فيكونُ عندَ سماعِهِ لِلَفْظِ السَّامِ، أو عندَ علم إدراكِه للَّفْظِ؛ كإدغامِ الكافِرِ لِلَّفْظِ ونحوِ ذلك، ويظهَرُ أنَّ هذا الحديثَ ليس على إطلاقِهِ في كلِّ سلامٍ مِن الكافرِ أنْ يَرُدَّ عليه بعليكم فقط؛ وإنّما عندَ قولِهم: «السَّامُ»؛ وذلك لِمَا في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: (إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ اليَهُودُ، فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَلُهُمُ: السَّامُ عَلَيْك، فَقُلْ: وَعَلَيْك)(١)، ولو حُمِلَ الحديثُ على ظاهِرِهِ، لكان خاصًا باليهودِ دونَ النَّصارى؛ ولكنَّه عامٌ في كلُّ على ظاهِرِهِ، لكان خاصًا باليهودِ دونَ النَّصارى؛ ولكنَّه عامٌ في كلُّ كافرٍ، وخاصَّ فيمَن قال: «السَّامُ» وشِبْهَهَا مِن تلبيسِ التحيَّةِ بلفظِ سَوْءِ.

حكمُ ردِّ النحيَّةِ على الكافِرِ:

وقال عامَّةُ الفقهاءِ: بِرَدُ التحيَّةِ على الكافِرِ، وأُوجَبَهُ الجمهورُ ونصَّ بعضُهم كمالكِ: على عدمِ الوجوبِ، ولا يأثّمُ تاركُها.

ولا يذخُلُ الكافرُ في وجوبِ التحيَّةِ بمِثلِ التحيَّةِ أو أحسَنَ منها؛ فهذا خاصٌ بأهلِ الإيمانِ؛ كما قاله عطاءً وقتادةً والحسنُ^(٢).

وحَمَلَ بعضُ السلفِ كقتادةَ **هولَهُ تعالى: ﴿ فَحَيُّوا** بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾ على المُسلِمِينَ، وهولَهُ، ﴿ أَوْ رُدُّوهَا ﴾ يعني: على أهلِ الكتابِ (٣).

يُجزِئُ سلامُ البعضِ عن الكلِّ:

وإذا دخَلَ جماعة إلى مكانٍ يُجزِئُ سلامُ بعضِهم؛ لأنَّهم أخَذُوا حُكُمًا واحدًا؛ فيَسْقُطُ التكليفُ بسلامِ رؤوسِهم أو أولِهم؛ لأنَّ الجماعة تَبَعٌ لأميرِهم أو رأسِهم أو أولِهم، ولأنَّ المقصودَ مِن السلامِ الأمانُ

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۲۵۷) (۸/۷۰)، ومسلم (۲۱٦٤) (۲۱۰۲).

⁽٢) «تفسير الطبريَّ» (٧/ ٢٧٥)، و«تفسير ابن المنذر» (٢/ ١/٨)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ١٠٢١).

⁽٣) المرجع السابق.

والإيناس، ويتحقّقُ ببعضِهم، ولأنّهم لو سلّمُوا جميعًا لم يَحصُلِ المقصودُ الذي يُعلّلُ به مَن يقولُ بوجوبِ التحيّةِ على كلِّ واحدٍ منهم، وهو الإشعارُ بالأمانِ والمودّةِ والإيناسِ؛ فلو دخَلَ عشرةٌ مجلسًا في وقتِ واحدٍ، وسلّمُوا كلّهم، لم يَعرفُ أهلُ المجلسِ مَن سلّمَ منهم ممّن لم يُسلّمُ لِتداخُلِ أصواتِهم بعضِها ببعضٍ.

ولا خلاف أنَّه يُستحَبُّ لكلِّ فردٍ مِن الجماعةِ الداخِلِينَ أَنْ يُسَلِّمَ عندَ دخولِه ولو سَلَّمَ غيرُه.

يُجْزِئُ ردُّ التحيَّةِ من البعضِ عن الكلِّ :

وردُّ التحيَّةِ واجبُّ بلا خلافِ كما تقدَّم، وإنْ كانوا جماعةً، أسقَطَ البعضُ المُشعِرُ بالأمانِ والإيناسِ الوجوبَ عن الباقِينَ، فلو كانوا جماعةً وسَلَّمَ عليهم جماعةً فردٌ واحدُ مِن الجماعةِ فقطْ، لم يكنْ مُشعِرًا بالأمانِ ولا الإيناسِ؛ بل يُشعِرُ بالوَحْشةِ والنفورِ، إلَّا إنْ كان له سُلْطانُ على المكانِ كصاحِبِ الدارِ أو أميرِ القوم، وفي غيرِ ذلك يأثَمُ مَن لم يُسلِّم، ولكنْ لو رَدَّ منهم مَن يَظهَرُ به النيابةُ عن الجماعةِ، أجزَأ، وبذلُ التحيةِ مِن الواحدِ مِن الجماعةِ الداخِلينَ أيسَرُ مِن ردِّ الواحدِ مِن الجماعةِ الداخِلينَ أيسَرُ مِن ردِّ الواحدِ مِن الجماعةِ الداخِلينَ أيسَرُ عِن ردِّ الواحدِ مِن الجماعةِ ينوبُ عنهم قلةً منهم، بخلافِ الداخِلينَ؛ فليس مِن العادةِ أنَّ أَمْرَهم واحدٌ؛ وقد ينوبُ عنهم قلةً منهم، بخلافِ الداخِلينَ؛ فليس مِن العادةِ أنَّ أَمْرَهم واحدٌ؛ فربَّما توافَقُوا في الدخولِ ولا يَعرِفُ بعضُهم بعضًا، إلَّا وفودَ الفهائلِ والتجارةِ والعملِ ونحوَ ذلك.

وذَهَبَ بعضُ الفُقهاءِ: إلى أنَّ ردَّ التحيَّةِ واجبٌ على الأعيانِ؛ وهو قولُ أبي يوسُفَ صاحِبِ أبي حنيفةً.

والجمهورُ على خلافِ قولِه وظاهرُ حالِ السلفِ وما جَرَتْ عليه عادةُ الناسِ. والتفصيلُ في إسقاطِ الإثمِ عن الجماعةِ بِرَدِّ بعضِهم للتحيَّةِ كالتفصيلِ في حُكْمِ ابتداءِ التحيَّةِ؛ لأنَّه يَرجِعُ إلى تحقُّقِ المقصودِ مِن الأمانِ والإيناسِ.

وقد أخرَجَ أبو داودَ والبَزَّارُ؛ مِن حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبِ مرفوعًا: (يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَلُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَلُهُمْ)(١)، وقد تفرَّدَ به سعيدُ بنُ خالدِ الخُزَاعِيُّ، عن عبدِ اللهِ بنِ الْفَضْلِ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ أبي رافعٍ، عن عليٌّ، به.

وبتفرُّدِه أعَلَّهُ الدارقطنيُّ (٢).

ضَعَّفَهُ أَبُو زُرْعَةَ وأَبُو حاتم (٣)، وقال البخاريُّ: "فيه نظرٌ" (١).

وأَمْثَلُ شيءٍ في هذا: ما رواهُ مالكٌ في «الموطّابُ»، عن زيدِ بنِ أسلَمَ؛ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: (إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ وَاحِدٌ، أَجْزَأَ عَنْهُمْ)(٥).

وهو مُرسَلُ صحيحٌ عن زيدٍ.

أَوْلَى الناسِ ببذلِ السلام:

والأَحَقُّ ببذلِ السلام: الداخلُ بالنسبةِ للجالِسِينَ، والماشي بالنسبةِ للقاعدِ والقائمِ، وكذا الراكِضُ والراكِبُ بالنسبةِ للماشي وما دونَهُ، وإنِ اسْتَوَوُّا، اسْتَرَكُوا في الحقَّ، وأفضَلُهُمُ الذي يبذأُ بالسلام، وفي «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ أبي هريرةَ؛ قال ﷺ: (يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي، وَالمَاشِي، وَالمَاشِي، وَالمَاشِي، وَالمَاشِي، وَالمَاشِي، وَالمَاشِي، وَالمَاشِي، وَالْقَلِيلُ حَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ حَلَى الْكَثِيرِ)(٢).

⁽١) أخرجه أبو داود (٥٢١٠) (٣٥٣/٤)، والبزار في المسندمة (٥٣٤) (٢٦٧/٢).

⁽٢) «علل الدارقطني» (٢٤/٤).

⁽٣) الجرح والتعليل، لابن أبي حاتم (١٦/٤) (رقم ٦٣).

⁽٤) قالتاريخ الكبير، للبخاري (٣/ ١٩٤٤) (رقم ١٥٥٩).

⁽٥) أخرجه مالك في «الموطَّأ» (عبد الباقي) (١) (٩٥٩/٢).

⁽٦) أخرجه المبخاري (۲۳۲) (٨/٥٣)، ومسلم (٢١٦٠) (٤/٣٠٣).

السلامُ على المرأةِ:

ويُسلِّمُ على النِّساءِ والمرأةِ الواحدةِ عندَ انتِفاءِ النُّهَمَةِ والشَّبْهةِ والفِّنْةِ، وكَرِهَ بعضُ الفُقَهاءِ السلامَ على الشابَّةِ؛ وهذا قولُ لبعضِ السلفِ؛ كقتادة وعطاءِ ومالكِ، ومذهبُ الشافعيِّ.

ويُستثنَى مِن ذلك المَحَارِمُ في بذلِ التحيَّةِ وردُها؛ فهي باقيةٌ على الأصلِ، وغيرُ المَحَارِمِ يتعلَّقُ الحُكُمُ فيهم بأمنِ الفتنةِ شابَّةُ أو غيرَ شابَّةٍ، بحسَبِ الحالِ والزمانِ والمكانِ.

ويُسقِطُ وجوبَ ردِّ كلِّ تحيَّةِ التحيَّةُ بالسلامِ؛ لأَنَّه أفضَلُ مِن كلِّ تحيَّةٍ على ما تقدَّمَ، وما دونَ السلامِ كالترحيبِ ونحوهِ لا يُسقِطُ التكليفَ بِرَدِّ السلامِ، ويُجزِئُ منه قولُ: "وعليكم السلامُ"؛ وذلك نقولِه تعالى، ونَحيُواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾، ويُجزِئُ ردُّ السلامِ بقولِهِ: "وعليك ورحمةُ اللهِ»؛ وبهذا رَدَّ النبيُ على أبي ذَرِّ؛ كما في "صحيح مسلم"(١).

وحَمَلَ بعضُ السلفِ قولَةُ تعالى: ﴿ فَتَحَيُّوا أَ بِأَحْسَنَ مِنْهَا آَوْ رُدُّوهَا ﴾ على ردِّ كلِّ معروفِ قوليِّ أو عمليِّ، وجعَلَهُ في حُكْمِ المكافأةِ على المعروفِ؛ كما في حديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: (مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا، فَكَافِئُوهُ) (٢)، وهذا التأويلُ قال به ابنُ عُييْنَةً؛ كما رواهُ ابنُ أبي حاتم: قال سفيانُ بنُ عُييْنَةَ في قولِه، ﴿ فَحَيُّوا إِلَّحْسَنَ مِنْهَا آوْ رُدُّوها ﴾: "تَرَوْنَ هذا في كلِّ شيء؛ مَن أحسَنَ إليك، فأحسِنْ إليه في السلام وحدَه ؟ هذا في كلِّ شيء؛ مَن أحسَنَ إليك، فأحسِنْ إليه وكافِئهُ، فإنَّ لم تَجِدْ، فادعُ له وأَثْنِ عليه عندَ إخوانِه (٣).

الحكمةُ مِن مشروعيَّةِ التحيَّة:

وقد شرَعَ اللهُ التحيَّةَ لجملةٍ مِن الحِكَمِ والغاياتِ، ومنها: الأمانُ

⁽١) أخرجه مسلم (٢٤٧٣) (١٩١٩/٤). (٢) سبق تخريجه.

⁽٣) الفسير ابن أبي حاتمًا (٣/ ١٠٢١).

والمودَّةُ والمحبةُ، ومنها: التواضعُ وكسرُ الكِبْرِ مِن النفوسِ، فيُسَلِّمُ الكبيرُ والمعنيُّ والسُّلُطانُ الداخلُ على مَن دونَهم في حالِ استحقاقِهِ للسلامِ عليه، وفي الآيةِ بعدَها إشارةٌ إلى استواءِ الخَلْقِ عندَ اللهِ في الجَمْعِ الأكبرِ؛ في الآكبرِ؛ في الجَمْعِ اللاكبرِ؛ في عندَ اللهِ في الجَمْعِ الأكبرِ؛ فيجبُ أنْ يكُونوا في الحقوقِ كذلك، فقال بعدَ بيانِ حُكْمِ السلامِ: ﴿اللهُ إِلَا هُوْ لِبَجْمَعَدُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْفِيْهَةِ ﴿ [النساء: ١٨٧].

تنكيرُ السلامِ وتعريفُهُ: .

وبَذْلُ السلامِ بِصِعُ بالتنكيرِ: (سلامٌ عليكم)، وبالتعريفِ: (السلامُ عليكم)، وبالتعريفِ: (السلامُ عليكم)، وأمَّا ردَّه، فلا يكونُ إلا بالتعريفِ: «وعليكم (السلامُ) ورحمةُ اللهِ وبركاتُه»، وكلُّ ذلك ـ التنكيرَ والتعريفَ ـ جاء في الوحيِ، واختُلِفَ في التفضيلِ بينَ تعريفِ السلام وتنكيرِه:

وظاهرُ مذهبِ الشافعيِّ وروايةٌ عن أحمدَ: التعريفُ.

ورُوِيَ عن أحمدَ: التخييرُ.

وفَرَّقَ بعضُ العلماءِ بينَ السلامِ على الحيِّ، والسلام على الميِّتِ؛ فيُعرَّفُ السلامُ ويُنكَّرُ على الحيِّ، وأمَّا على الميِّتِ، فيُنكَّرُ وهو قولُ لأحمد.

وأكثَرُ الأحاديثِ في السُّنَّةِ على تعريفِ السلامِ للحيِّ، وجاء في بعضِها تنكيرُه، والتعريفُ أشهَرُ وأكثَرُ في قولِ النبيِّ وكذلك أصحابُهُ، وكلُّ ذلك واردٌ في القرآنِ، ومنه قولُهُ تعالى في تسليمِ عيسى على نفسِهِ: ﴿وَالسَّلَمُ عَلَى وَمَ وَلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعثُ حَيَّا المريم: ٣٣]، وقولُه تعالى في تسليمِ على يحيى: ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَبُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا لَهِ وَيَوْمَ يَبُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا إِلَا وَيَوْمَ يَبُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا إِلَا وَيُوْمَ يَبُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا إِلَا وَيُوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا إِلَى المريم: ١٥٥.

ويُستحَبُّ السلامُ عندَ المُفارَقةِ، وفي الحديثِ: (إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى المَجْلِسِ، فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ، فَلْيُسَلِّمْ؛ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ

مِنَ الْآخِرَةِ)؛ أَخرَجَهُ أحمدُ وأهلُ السُّنَنِ (١).

* * *

الله المسالى: ﴿ فَمَا لَكُو فِي الْمُنْتَفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرَّكُسَهُم بِمَا كَسَبُواً اللَّهُ فَال تَعالَى اللَّهُ فَان تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ أَثَرُ اللَّهُ فَان تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ٨٨].

وَرَدَ فِي نزولِ هذه الآيةِ أخبارٌ متبايِنةٌ، وأصَحُها ما جاء في «المُسنَدِ»، و«الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ زيدِ بنِ ثابتٍ؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ خرَجَ إلى أُحُدِ، فرَجَعَ ناسٌ خرَجُوا معه، فكان أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ فيهم فِرقتَيْنِ: فِرْقةٌ تقولُ: لا؛ هم المؤمِنون، فيهم فِرقتَيْنِ: فِرْقةٌ تقولُ: لا؛ هم المؤمِنون، فانذَلَ اللَّهُ، ﴿فَمَا لَكُرُ فِي النَّكُوفِينَ فِتَتَيْنِ﴾، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّهَا طَيْبَةُ، وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ)(").

وصحَّ عن مُجاهِدٍ: «أنَّهم قومٌ خرَجُوا مِن مكةَ حتى جاؤوا المدينةَ يَرْعُمُونَ أَنَّهم مُهاجِرونَ، ثمَّ ارتَدُّوا بعدَ ذلك، فاستأذَنُوا النبيَّ عَلَيْ إلى مكة ليَأْتُوا ببضائعَ يَتَّجِرونَ فيها، فاختَلَفَ فيهم المؤمِنونَ؛ فقائِلٌ يقولُ: منافِقون، وقائلٌ يقولُ: هم مؤمِنون، فبيَّنَ اللهُ نِفاقَهم، فأمَرَ بقَنْلِهم، فجاؤوا ببضائِعَ يُرِيدُونَ هِلَالَ بنَ عُويْمِرِ الأَسْلَمِيَّ، وبينَه وبينَ محمدٍ حلفٌ، فدفعَ عنهم بأنَّهم يَؤُمُّونَ هلالًا وبينَه وبينَ محمدٍ عهدٌ "(").

⁽۱) أخرجه أحمد (۷۱٤۲) (۲٬۳۰۷)، وأبو داود (۵۲۰۸) (۲۰۴۴)، والترمذي (۲۷۰٦) (۵/۲۲)، والنسائي في «السنن الكبرى» (۱۰۱۲۹) (۱۶٤۶).

⁽٢) أخرجه أحمد (٩٩٥١٦) (٥/١٨٤)، والبخاري (١٨٨٤) (٣/ ٢٢)، ومسلم (٢٧٧٦) (٤/ ٢١٤٢).

 ⁽۳) «تفسير الطبري» (۷/ ۲۸۲)، و «تفسير ابن المنذر» (۲/ ۸۲۰)، و «تفسير ابن أبي حاتم»
 (۳/ ۲۸۲).

اختلافُ المؤمِنِينَ بسبب المنافِقِين:

وفي هذه الآية: اختلافُ المؤمِنِينَ في حالِ المنافِقِينَ، والنبيُ ﷺ بينَ أَظْهُرِهم، وفيها: أنَّ الخلاف في أمرِ المنافِقينَ قد يَشُقُ صَفَّ المؤمِنِينَ إنْ لم يُرحَمُوا بالوحي المنزَّلِ أو بعالِم به وبهَدْي النبيُّ ﷺ وسياستِه في تعامُلِه معهم، ودافِعُهُمْ في ذلك الصَّدْقُ والحَمِيَّةُ للحَقِّ.

الانشغالُ بالعدوِّ الأقوى والأخطَرِ:

وتتضمَّنُ الآيةُ الانشغالَ بالعدوِّ الأقْوَى، وهم المُشرِكونَ، عن العدوُّ الأضعفِ، وهم المُنافِقون، فلو انشغَلَ الصحابةُ بالمُنافِقينَ وقاتَلُوهُم وهم في مواجهةِ عدوِّهم قريشٍ، لكان ذلك ضَعْفًا فيهم وتقويةً لعدوِّهم عليهم؛ فإنَّ مِن سياسةِ النبيِّ ﷺ في المنافِقينَ: الترهيبَ مِن أفعالِهم، وتأليفَ أعيانِهم مع عِلْمِهِ مِن الوحي بكفرِهِمْ بالباطنِ؛ ولكنَّه مأمورٌ بالأخذِ بالظاهرِ، وقد يكونُ في صفٌّ الَمُسلِمِينَ مِن الصادِقينَ مَن تدفَّعُهُ الحميَّةُ لو أُخِذَ برأيه، لَضَعُفَ المُسلِمونَ وكُسِرَتْ شوكتُهم؛ وهذا يكونُ غالبًا مِن بعضِ النفوسِ الصادقةِ المطبوعةِ على الشجاعةِ؛ فتَظُنُّ أنَّ الحقُّ دومًا في الإقدام، كما أنَّ بعضَ النفوسِ المطبوعةِ على الجُبْنِ تميلُ إلى الأمانِ والسَّلْمِ دُومًا؛ فتَستحضِرُ هذه النفوسُ مِن حيثُ لا تَشعُرُ ما يَعضُدُها مِن نصوصِ الوحي، وتَغْفُلُ عمَّا يُخالِفُ طَبْعَها، والمؤمنُ الصادقُ مَن يُجاهِدُ نفسَهُ كما يُجاهِدُ عدوَّه، وقد كانتْ طبائعُ الصحابةِ مُتبايِنةً كطبائع سائرِ البشرِ لا يجتمعونَ على طبع واحدٍ؛ ولكنَّهم كانوا أصدَقَ الناسِ؛ يَقِفُونَ عندَ الأدلَّةِ، ويَزِنُونَ الحاُّلَ والمآلَ، ويُرجِّحونَ الدليلَ وصالحَ الأُمَّةِ على ما يَهْوَوْنَ 📸.

نعمةُ الشدائدِ على الأُمَّةِ:

والأمَّةُ في الشدائدِ تتطهَّرُ مِن خَبَيْها؛ لِيَبْقَى صَفْوُها، ويزولَ كَدَرُها،

فلو خرَجَ المنافقونَ مع النبيِّ إلى القتالِ، لَأَوْقَعُوا في صفَّه الفتنة، وفرَّقُوا جَمْعَهُ، وتَوَلَّوُا عندَ اللقاءِ، والفتنةُ حينتلِ أشَدُّ، وإذا خرَجَ المنافقونَ مِن خيرِ الصفوفِ، وهم الصحابةُ، وتحتَ أعظَم أميرِ جيشٍ، وهو النبيُّ عَلَيْهُ فغيرُهُمْ مِن بابِ أَوْلى، وقد تفاءَلَ النبيُّ بخروجِ المنافِقِينَ، ورآهُ نَفْيَ خَبَثٍ مِن الصَّفِ لا إضعافًا له؛ فإنَّ المنافِقِينَ يَوَدُّونَ لو انشغَلَ بهم المؤمنونَ وعظمُوا أَمْرَهم ومنزلتَهُمْ وشَوْكَتَهم؛ فإنَّ في ذلك التعظيمِ كسرًا لنفوسِ أوساطِ المؤمنينَ وإضعافًا لهم.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَرْكُنَهُم بِمَا كُنَبُوّاً ﴾؛ يعني: رَدَّهم إلى ما هم فيه بسببِ ذنوبِهِمْ، وخاصَّةً سوءَ نيَّاتِهم؛ فالذنوبُ تَحرِمُ العبدَ التوفيقَ للعملِ الصالحِ، وأعظمُ الذنوبِ الذنوبُ الباطِنةُ، سواءٌ كان مِن النيَّاتِ السيِّئةِ، أو ما يفعلُهُ العبدُ مِن ذنوبِ الخَلَوَاتِ خلافَ ما يُبْدِيهِ مِن طاعةٍ في العلانيَةِ.

خطَرُ المنافِقِ والمرتدِّ:

وفي هوله تعالى، ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَهُدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُغَيلِ اللَّهُ فَلَن يَجَدُ لَهُ سَيِيلَا ﴾ إشارة إلى خطر النَّفاق، وأنَّ المُرْتَدَّ إلى الضلالة بعدَ الهُدَى، والمُنتكِسَ عن الحقِّ بعدَ معرِفَتِه: قلَّما يَرجِعُ إليه؛ وذلك أنَّ اللهَ ذكر إضلالهُ له، وكأنَّه قطعَ الرجاءَ في هدايتِه؛ وذلك لأسبابٍ:

أعظمُهَا: أنَّ الإيمانَ له حلاوةً، ومَن ذاقَها ما تركها، ومَن دخَلَ الإسلامَ وحامَ في أطرافِهِ ولم يأخُذُهُ اليقينُ وحلاوتُهُ، جذَبَتْهُ الشُّبُهاتُ وأمواجُ الفِتَنِ؛ لأنَّه خفيفُ المَحمَلِ خالٍ مِن اليقينِ، فإذا خرَجَ مِن الحقِّ إلى ما إلى غيرِهِ، لم يَرجِعْ إليه غالبًا؛ لأنَّه يظُنُّ أنَّ رجوعَهُ إليه رجوعٌ إلى ما عاشَهُ مِن قبلُ مِن قبلُ مِن شكَّ وتردُّدٍ وضعفٍ، ويُفسِّرُ الإيمانَ على ما عاشَهُ مِن قبلُ هو، لا على الإسلام في حقيقتِه.

ومِن ذلك: أنَّ النفوسَ جُبِلَتْ على حبِّ الثياتِ وعدمِ التردُّدِ؛ حتى لا تُوصَفَ بالضعفِ والتبعيَّةِ، والنفوسُ المُتكبِّرةُ لا تُفرِّقُ بينَ التحوُّلِ مِن الباطلِ الحقِّ إلى البحقِّ؛ فتَنْبُتُ على الباطلِ كِبْرًا، بل ربَّما تَثْبُتُ بعضُ النفوسِ المُتكبِّرةِ على الحقِّ لا لأنَّه الحقُّ؛ بل لِذَاتِ الثباتِ؛ فلا تُجبُّ أنْ تُوصَفَ بالتحوُّلِ والانتكاسةِ، فتصبِرُ وتتجلَّدُ وتنصُرُ الدِّينَ في الدُّنيا، وتُكبُّ في النارِ في الآخِرةِ؛ فالطبائعُ لها أثرٌ في الثباتِ كأثرِ الإيمانِ فيه؛ فالنفوسُ المتكبِّرةُ يُهِمُّها الثباتُ ولو على باطلٍ، والنفوسُ المتكبِّرةُ يُهِمُّها الثباتُ ولو على باطلٍ، والنفوسُ المتكبِّرةُ يُهِمُّها الثباتُ ولو على باطلٍ، والنفوسُ المؤمِنةُ يُهِمُّها البائعُ ولو على باطلٍ، والنفوسُ المؤمِنةُ يُهِمُّها الحقُّ ولو تحوَّلَتْ، ومتى كان الإيمانُ أقوى مِن الطبائع، تَحَكَّمَ فيها، ومتى كانتِ الطبائعُ أقوى مِن الإيمانِ، تَحَكَّمَتْ فيه.

الكبرُ وأثرُهُ على الانقيادِ:

والمُتكبِّرونَ إنْ خرَجُوا مِن الحقِّ، مَنَعَتْهُمْ نفوسُهُمْ مِن الرجوعِ إليه بدَعْوَى الثباتِ، وبعضُ النفوسِ تَقْوَى على التحوُّلِ مرةً، ولكنَّها تستثقِلُ التحوُّلَ مرتَّيْنِ، ومنها ما هي ضعيفةٌ تَقْبَلُ التحوُّلَ مَرَّاتٍ.

ولكنَّ خوف اللهِ وقوَّة الإيمانِ يَضعُفُ معه حبُّ النفسِ للثَّبَاتِ ولو نحوَّلتْ مَرَّاتٍ حتى تَصِلَ إلى الحقِّ، وقد يتحوَّلُ الإنسانُ مرَّاتٍ باحثًا عن الحقِّ لِفوَّةِ صِدْقِه؛ كمَن يتحوَّلُ مِن الإلحادِ إلى الوثنيَّةِ، ومِن الوثنيَّةِ إلى النصرانيَّةِ، ومِن النصرانيَّةِ إلى النصرانيَّةِ، ومِن النصرانيَّةِ إلى الإسلام، وتحوُّلُهُ هذا مِن شرِّ إلى أَخَفَّ منه حتى يصلَ إلى الإسلامِ بخيرِهِ التامِّ الخالي مِن كلِّ شرِّ، وأكثرُ الذين منه على الباطلِ دفَعَهُمْ كِبْرُ النفوسِ للتمشُّكِ بمبدأِ الثباتِ، وهكذا كان فِرْعَوْنُ وقومُهُ: ﴿ وَمَعَمُدُوا بِهَا وَالسَّيَّقَنَتُهَا النَّهُمُ ظُلْمًا وَعُلُونًا ﴾ [النمل: ١٤]، فرحَد اللهِ يَجْحَدُونَ فَلَا عَلَيْقِ اللهِ يَجْحَدُونَ فَلَا عَلَيْقِ اللهِ يَجْحَدُونَ فَلَا عَلَيْقِ اللهِ يَجْحَدُونَ فَلَا عَلَيْقِ اللهِ يَجْحَدُونَ فَلَا عَلَيْ اللهِ يَجْحَدُونَ فَلَا عَلَا اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ يَجْحَدُونَ فَلَا عَلَيْ اللهِ يَعْمَدُونَ فَلَا عَلَى عَلَيْ اللهِ يَعْمَدُونَ فَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ يَعْمَدُونَ فَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ يَعْمَدُونَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ يَعْمَدُونَ وَلَا عَلَيْ اللهِ يَعْمَدُونَ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ المِلْ المُلْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْعَا المُلْعَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْعَلَا المَلْعُ المُلِي المُلْعِ المُلْعُ المُلْعَالِ المُلْعِ المُلْعِ المُلْعِ المَل

تَمَشُّكَا بِمَبِدَأِ النَّفْسِ المُتَكَبِّرَةِ: حُبِّ الثباتِ وعدمِ التحوُّلِ، فقال للنبيِّ ﷺ: «لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ؛ يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ، لَأَقْرَرْتُ
بِهَا عَيْنَكَ»(١)، فمات وهو يقولُ: «هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ»(٢).

والكافرُ الأصليُ الناشئ على كفرِهِ أهوَنُ في دخولِهِ للإسلامِ ممّن كان كافرًا ثمّ أسلَمَ ثمّ كفرَ، وكلّما زاد تحوّلُهُ، ضعُف رجاءُ عَوْدَتِه، ولو عاد، لم يَرجعْ كسابِقِ أمرِه؛ ولهذا لا يُشرَعُ توليةُ المُرتَدِّ بعدَ إسلامِهِ ثمّ تاب بعدَ ذلك، ولا توليةُ المُنتكِسِ عن الحقّ البيّنِ المُتحوّلِ مِن السُّنَّةِ إلى البدعةِ، ومِن البدعةِ رجَعَ إلى السُّنَّةِ، مع قَبُولِ الحقّ منه، وله ما للمُسلِمينَ وعليه ما عليهم، ولا يُنقَّرُ مِن الحقِّ، ولا يُعيَّرُ بكفرِهِ السابقِ أو بدعتِه؛ بل يُتألَّفُ قَلْبُه، لكنْ لا يُصدَّرُ ولا يُولِّى ولايةً؛ حتى لا يكونَ رأسًا يَتْبَعُهُ الناسُ فيَرجِعَ إلى ضلالِهِ مرةً أخرى فيَتأثَرَ به الناسُ ويَشْمَت بالأُمَّةِ أعداؤُها.

ومَن سَبَرَ حالَ النبيِّ ﷺ وخلفائِه، وجَدَ أَنَّهم لا يُولُونَ أحدًا له سابقةٌ في رِدَّةِ، أو تحوَّلَ مِن السُّنَّةِ إلى البدعةِ ثمَّ رجَعَ؛ لأنَّه لا يُؤمَنُ مِن رجوعِهِ إلى مِثْلِها وكثرةِ تحوُّلِه.

ومِثلُ الوِلَاياتِ: الشدائدُ؛ ولذلك لمَّا استنفَرَ النبيُّ ﷺ أصحابَهُ للجهادِ، خالَفَهُ بعضُ المُنافِقِينَ، فقعَدُوا، فخرَجَ النبيُّ بالصادِقِينَ معه، فقال اللهُ: ﴿ فَإِن رَجَعَكَ اللهُ إِلَى طَآفِقَةِ مِنْهُمْ فَأَسْتَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَقْرُجُوا مَع مَع اللهُ عَرَبُهُوا مَع عَدُولًا إِلَّا مُرَاتِع اللهُ عَرَبُهُوا مَع مَدُولًا إِلَّا مُرَاتِع اللهُ عَرَاتُهُ اللهُ عَلَيْلُوا مَع عَدُولًا إِلَّا وَلَن لَقَيْلُوا مَع عَدُولًا إِلَّا وَنِينَد بِالْقُعُودِ الوَّلَ مَرَةِ فَاقْعُدُوا مَع لَلْهُ النبيُ عَلَيْكُ مِن الخروجِ معه مرةً أخرى؛ لَلْمُؤلِفِينَ ﴾ [التوبة: ١٣]، فمَنعَهُم النبيُّ عَلَيْ مِن الخروجِ معه مرةً أخرى؛

أخرجه مسلم (٢٥) (١/٥٥).

 ⁽٢) أخرجه البخاري (١٣٦٠) (١/ ٩٥)، ومسلم (٢٤) (١/ ٥٤)، وإنَّما قال أبو طالب:
 «أنا»، وغيَّرها الراوي إلى: «هو على ملَّةِ عبد المُطّلبِّ»؛ كراهة لِللّفظِ القبيح، ذكره النوويُّ وغيره.

لأنَّهِم خالَفُوهُ وقعَدُوا قبلَ ذلك، فلا يُؤمَنُ أَنْ بُخالِفُوهُ ويَقْعُدُوا، أو يَرجِعُوا مِن نِصْفِ الطريقِ، أو يَتَوَلَّوْا يومَ الزَّحْفِ.

* * *

لمَّا أَمَرَ اللهُ بِقِتَالِ المُشرِكِينَ، ومَن أَظهَرَ الإسلامَ ثمَّ لَحِنَ بِالمشرِكِينَ بمكة تاركًا للنبي ﷺ، وبَقِيَ في سَوَادِهم، أَمَرَ بتحريمِ النَّخاذِهِمُ أُولِياءَ: ﴿ فَلَا نَتَخِدُوا مِنْهُمُ أَوْلِيَاتَ ﴾ ما دامُوا مُكَثِّرِينَ لِسَوَادِ المشرِكِينَ وفي وسَطِهم ولم يَنعزِلُوا عنهم، ولكنَّ اللهُ استثنى منهم طائفتَيْن:

الأُولى: طائفة لجأَتْ إلى قوم كافِرِينَ بينَهم وبينَ المؤمِنِينَ عهدٌ، فإنْ لم يُقاتِلوا لا يُقاتَلوا، فيَأْخُذُونَ حُكْمَ القومِ الذين اتَّصَلُوا بهم اكما في قولِه تعالى، ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَمِيلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَيَثَنَّهُم وَيَثَنَّ ﴾.

الطائفةُ الثانيةُ: قومٌ كَرِهُوا قتالَ النبيُّ ﷺ، وكرِهوا قتالَ قومِهم، فرَغِبُوا في السلامةِ مِن الأمريَّيْنِ، وأَوْلَى منهم النين لَحِفُوا

بالمُسلِمِينَ ورجَعُوا إليهم، ولكنَّهم استثقلُوا القتالَ مِع المُسلِمِينَ؛ لأنَّهم سيُقاتِلُونَ قَوْمَهم وقراباتِهم، واستثقلُوا القتالَ مع المشرِكِينَ؛ لأنَّهم سيُقاتِلُونَ المُسلِمِينَ، ورغِبُوا في تركِ القتالِ والحيادِ، فهؤلاء يُترَكُونَ، وهم الذين قال اللَّهُ فيهم: ﴿أَوْ جَاآءُوكُمْ حَهِرَتُ صُدُودُهُمْ أَن يُقَلِلُوكُمْ أَوْ فَيُنَالُوا فَوْمَهُمْ ﴾.

وهذه الآيةُ نزلَتْ في هلالِ بنِ عُوَيْمِرِ الأَسْلَمِيِّ، وسُرَاقَةَ بنِ مالكِ المُذْلِجِيِّ، وخزيمةَ بنِ عامرِ بنِ عبدِ منافٍ؛ قالهُ عِكرمةُ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ رواهُ ابنُ جريرٍ وابنُ أبي حاتمِ^(۱).

وقال جماعةٌ مِن السلفِ بنسخِ هذه الآيةِ؛ كما جاء عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: نَسَخَتُها براءةً: ﴿ وَإِذَا اَنْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْمُرْمُ فَأَقْنُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيّثُ وَاللهُ وَمَدَنُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]؛ رواهُ عن عطاءِ عنه غيرُ واحدٍ؛ أخرَجَهُ ابنُ أبي حاتم (٢).

وقال بالنسخ جماعة كقتادة وعِكْرِمة والحسنِ وابنِ زيدٍ، وأنَّها نُسِخَتْ بآياتِ القتالِ في براءةً.

وهولُهُ تعالى: ﴿حَصِرَتَ صُدُورُهُم ﴾؛ يعني: كَرِهَتْ قتالَ قومِهم وضافتُ به.

رحمةُ اللهِ بعدم اجتماع الكفَّار على المسلمين:

وفي قويه تعالى، ﴿ وَلَوْ شَانَهُ اللّهُ لَسَلَطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَوْنَالُوكُمْ فَإِنِ اعْتَرَالُوكُمْ فَلَمْ يُقَلِيلُوكُمْ وَأَلْقَوَا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَكِيلًا ﴾ إشارة إلى نعمة الله وفضله على المُسلِمِينَ في عدم اجتماع الكفارِ على المُسلِمِينَ، وإنَّما كَفَى الأُمَّةُ شَرَّهم بتفرُّقِ أهوائِهم؛ فطائفة تُقاتِلُ، وطائفة تُسالِمُ، وطائفة تُسلَّمُ

⁽١) التفسير الطبري؛ (٧/ ٢٩٣)، والتفسير ابن أبي حاتم؛ (٣/ ٢٠٢٧).

⁽۲) انفسيز ابن أبي حاتم» (۳/ ۱۰۲۷).

وتُحايدُ في القتالِ، وفيه: أنَّ مِن الحِكْمةِ والسياسةِ عدمَ اسْتِعْدَاءِ أُمَمِ الْكُفْرِ، الذين لو اجتمَعُوا، لَمَا كان للمُسلِمِينَ قدرةٌ عليهم، فاللهُ جعَلَ كَفَّهُ لَبعضِهم مِنَّةٌ وفضلًا منه؛ حتى يتفرَّغَ المُسلِمونَ لآخَرِينَ فيَأْخُذُوا كلَّ فئةٍ وأمَّةٍ كفريَّةٍ وحدَها، ولا تنتصِرُ لها أختُها.

المسلمُ بين المحارِبِينَ:

ومَن كان مع الكافِرِينَ المُحارِيِينَ، وأُمِرَ بالخروج منهم فلم يَخرُجُ وهو قادرٌ، أَخَذَ حُكْمَهم، وقد كان أقوامٌ مِن أهلِ مكة يَأْتُونَ إلى النبيُ ﷺ يُسلِمُونَ لِيَأْمَنُوهُ ويَأْبَوْنَ الهجرةَ فيرجِعُونَ إلى مكة، وهم المقصودونَ بعدَ ذلك بقولِه، ﴿ سَتَجِدُونَ الهجرةَ فيرجِعُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا فَوَمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفَنْنَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعَيَّزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ فَكُ دُوهُمْ الْفِنْنَةِ أَرْكِسُوا فِيها فَإِن لَمْ يَعَيِّزُلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُدُوهُمْ وَأُولَكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْمٍ سُلَطَكْنَا مُبِينَاكِه، وقد صحَّ وَاقْلُوهُمْ حَيْثُ فَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْمٍ سُلَطَكْنَا مُبِينَاكِه، وقد صحَّ عن مُجاهدِ؛ قال: هم ناسٌ مِن أهلِ مكة يَأْتُونَ النَّبِيَّ عَلَيْمُ فَيُسلِمونَ عِن الأوثانِ؛ يَبتَغونَ بذَلِكَ أَنْ رَياعَةُ إِلَى قريشٍ، فيَرْتَكِسُونَ فِي الأوثانِ؛ يَبتَغونَ بذَلِكَ أَنْ بأَمنُوا هاهنا وهاهنا، فأمَرَ بقتالِهم (١٠).

وقد تقدَّمَ في سورةِ البقرةِ الكلامُ على مُسالَمةِ المُشرِكينَ ومُصالحتِهِمْ عندَ قولِهِ: ﴿ أَدْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ [٢٠٨]، وبيَّنَا أنَّ المرادَ بالسَّلْمِ: الإسلامُ، وحمَلَهُ بعضُ المتأخّرينَ على المُسالَمةِ والمصالَحةِ، وبيَّنَا هذا القولَ وفصَّلْنا في حُكْمِ المُهادَنةِ والمُوادَعةِ تَبَعًا.

* * *

 ⁽۱) «نفسير الطبري» (۲/ ۲۰۱)، و«تفسير ابن المنذر» (۲/ ۸۲۷)، و«تفسير ابن أبي حائم»
 (۱) (۳/ ۱۰۲۹).

في الآية: تعظيمُ الدَّمِ الحَرَامِ، وقد بَيَّنَ اللهُ خَطَرَهُ بِأَنَّه لا يَقَعُ مِن مؤمنِ بِاللهِ حقَّ الإيمانِ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوّمِنِ أَن يَقْتُلُ مُوّمِنًا إِلَّا خَطَنَّهُ ؛ أَيْ: لا يكونُ له، ولا يَنبغي وقوعُهُ منه ؛ وهذا كقولِهِ تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِيثَارِ لَهُ وَاللهُ وَمَا كَانَ لِيثَارِ لَهُ وَوَا عِبَادًا لِي لِيشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللهُ ٱلْكِتَبُ وَٱلْحُكُم وَٱلنَّبُونَ ثُمَّ يَعُولُ النّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي لِيشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللهُ ٱلْكِتَبُ وَٱلْحُكُم وَالنَّبُونَ ثُمَّ يَعُولُ النّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي اللّهِ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْتُوا رَسُولَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَالرابِ ٢٥]، وقولِهِ: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْتُوا رَسُولَ اللّهِ وَقُولِهِ: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ مَن وَلَذِ ﴾ [مربم: ٣٥]، وقولِهِ: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ مِن وَلَالِهُ وَقُولِهِ: هُمَا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّمَ يَهُلُنا ﴾ [النور: ١٦] ؛ يَعني: ما ينبغي، والمرادُ بذلك: تعظيمُ الأمرِ، وهو نهي في صورة نفي ؛ فإنَّه لا أعظمَ مِن القتلِ بذلكَ: تعظيمُ الأمرِ، وهو نهي في صورة نفي ؛ فإنَّه لا أعظمَ مِن القتلِ إِلّا الكُفْرُ، ولو سُبِقَ الكفرُ بذَنْب، لسبقَهُ القتلُ.

وقد الحَتُلِفَ في سببِ نزولِ هذه الآية؛ فقد روى ابنُ جرير وابنُ أبي حاتم؛ أنّها نزلَتْ في عيَّاشِ بنِ أبي ربيعةَ أخِي أبي جَهْلِ لأُمّه، وهي أسماءُ بنتُ مَحْرَمَة؛ وذلك أنّه قتَلَ رجُلًا كان يُعذّبُهُ مع أخيهِ على الإسلام، وهو الحارثُ بنُ يَزِيدَ الغامديُّ، فأضمَرَ له عَيَّاشُ السَّوء، فأسلَمَ ذلك الرجُلُ وهاجَرَ، وعيَّاشُ لا يَشعُرُ، فلمًا كان يومُ الفتحِ، رآهُ فظنَ أنّه على دِينِه، فحمَلَ عليه فقتَلَهُ؛ فأنزَلَ اللهُ هذه الآيةَ (1).

⁽١) قتفسير الطبري، (٧/ ٣٠٦)، وقتفسير ابن أبي حاتم، (٣/ ١٠٣١).

عصمةً دم المؤمِنِ:

وقولُهُ، ﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَقًا ﴾ فيه دليلٌ على أنَّ الأصلَ في دم المؤمنِ: التحريمُ، ولا يَجِلُّ إلَّا بشروطِه، وأنَّ الأصلَ في دم الكافرِ: الجلُّ، ولا يحرُمُ إلَّا بشروطِه، ولو تَساوَى الأصلانِ في في دم الكافرِ: الجلُّ، ولا يحرُمُ إلَّا بشروطِه، ولو تَساوَى الأصلانِ في التحريم، ما كان لِتَخصيصِ المؤمنِ بالذِّكْرِ هنا معنى إلَّا عندَ اختلافِ الأثرِ، والأثرُ واحد، وهو الله وعثقُ الرقبةِ، وإنِ اختُلِفَ في مقدارِ الدِّيةِ في المُعاهدِ؛ فالآيةُ في بيانِ الديةِ لا مِقْدارِها.

ويدُلُّ على هذا ما في الصَّحيحَيْنِ»، عنِ ابنِ مسعودِ؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: (لَا يَحِلُّ دَمُ الْمِئِي مُسْلِم، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ)(١).

وفي هولمه تعالى، ﴿وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَفًا فَتَخْرِرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى آهَلِهِ عَلَيْ أَوْمِنَةِ وَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى آهَلِهِ عَكَرَّرَ ذِكْرُ الخَطَاءِ حيثُ هال في أولِ الآيةِ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلّا خَطَفًا﴾، ثـم هـال، ﴿وَمَن قَنلَ مُؤْمِنًا إِلّا خَطَفًا﴾، ثـم هـال، ﴿وَمَن قَنلَ مُؤْمِنًا خَطَفًا﴾ وأنه لا ينبغي أنْ يقعَ مِن المؤمِنِ إلّا خَطَفًا ﴾ وأنّه لا ينبغي أنْ يقعَ مِن المؤمِنِ إلّا خطأً.

وفي أولِ الآيةِ ذكرَ الفاعلَ والمفعولَ، ووصَفَهُمَا بالإيمانِ، هقالَ، وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا ﴾، وبعدَ ذلك ذكرَ المفعولَ ولم يذكرِ الفاعلَ، هؤومَا كَاكَ فَعْنَا مُؤْمِنًا خَطَتُا ﴾، وبعدَ ذلك ذكرَ المفعولَ ولم يذكرِ الفاعلَ، هقال، هؤومَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَتُا ﴾، وفي هذا معنى أنَّ القتلَ للمؤمِنِ لا يكونُ عادةً إلَّا مِن كافر لا يُعظِّمُ اللهَ وحُرُمَاتِه، ثمَّ بيَّنَ حكمَهُ لو وقَعَ مِن المؤمنِ والكافرِ المُعاهَدِ؛ فذكرَ المقتولَ ووصَفَهُ بالإيمانِ، وأضمَرَ وضف الفاعلِ، وفي هذا دليلٌ على أنَّ الكافرَ المُعاهَدَ لو قَتَلَ مؤمِنًا خطأً

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۸۷۸) (۹/۵)، ومسلم (۱۲۷۱) (۲/۱۳۰۲).

تُفرَضُ عليه الديةُ كالمؤمِنِ، فحُكَّمُ الديةِ عامَّ، ولا يُقتَلُ بالخطأِ الذي لا عداوةً فيه ولا شُبْهةَ في القصدِ.

كفَّارةُ قتلِ الخطأ:

ثمَّ ذَكَرَ اللَّهُ كَفَّارةَ الفَتْلِ اللَّحْطأِ على نوعَيْنِ:

الأولُ: حتَّ اللهِ، وهو إعتاقُ رَقَبةٍ مؤمِنةٍ، وإنَّما قَدَّمَ الإعتاقَ على الدِّيةِ؛ تغليبًا لجانبِ حتَّ اللهِ الذي لا يُسقِطُهُ إلا العجزُ؛ فالديةُ يُسقِطُها أهلُ الفتيلِ، ولكنْ لا يُسقِطُونَ تحريرَ الرَّقَبةِ، ولأنَّ حَتَّ اللهِ في الفتلِ أظهَرُ وأَقْوَى مِن حتَّ أهلِ الفتيلِ، فصاحِبُ الحتَّ لا يَملِكُ إسقاطَ حقّه؛ لموتِه، بخلافِ بقيَّةِ الجِرَاحاتِ وظُلْم الأموالِ؛ فالحتَّ للإنسانِ فيها.

ويَتْبَعُ تحريرَ الرقبةِ بَدَلُها عندَ عدَمِ وجودِها، وهو صيامُ شهرَيْنِ مُتتابِعَيْن.

ولهذا أَوْجَبَ تحريرَ الرقبةِ المؤمِنةِ في كلِّ مقتولٍ خطأً مِن المعصومِينَ؛ مؤمنًا كان أو كافرًا معاهدًا، حتى في قَتلِ مَن لا وارِثَ له، أو مَن لا وارِثَ له إلَّا كافرٌ محارِبٌ، وأمَّا الديةُ، فلم يُوجِبْها اللهُ إلَّا لأهلِ المقتولِ المؤمِنينَ أو المعاهَدِينَ.

الحكمةُ من الديةِ، والفرقُ بين الذكر والأنثى:

الثاني: حتَّ لأهلِ المقتولِ، لا للمقتولِ نفسِهِ، وهي الدُّيَّةُ.

والدِّيةُ جَبْرٌ عن مَنفعةِ الميِّتِ الأهلِه؛ حيثُ تسبَّبَ القاتِلُ في فَقْدِه، ولمَّا اختَلَفَتُ منفعةُ الميِّتِ الذَّكرِ عنِ الميتِ الأَنثى الأهلِهما، كانتْ ديةُ المرأةِ على النَّصْفِ مِن ديةِ الرجُلِ، مع أنَّهما يَتساوَيانِ في النَّفْسِ وقيمتِها عندَ القِصَاصِ، فيُقتَلُ الرجلُ بالأنثى، والعكسُ، بل لو تواطأ عَشَرةُ رجالٍ على قَتْلِ طفلةٍ في مَهْدِها، قُتِلُوا بها؛ فالديةُ ليستْ قِيمَةً للنَّفْسِ؛ وبهذا يُعلَمُ بُطلانُ ما يَذْكُرُهُ أصحابُ المدارسِ العقلانيَّةِ مِن ردِّ عدمِ وبهذا يُعلَمُ بُطلانُ ما يَذْكُرُهُ أصحابُ المدارسِ العقلانيَّةِ مِن ردِّ عدمِ

نماثُلِ ديةِ الأُنثى والذَّكَرِ؛ فهذا لجهلِ بالإسلامِ؛ فالديةُ عِوَضٌ لأهلِ القتيلِ؛ لأنَّ للرجلِ منفعة ماليةً مفقودة بفَقْدِه؛ لأنَّ الله فَرَضَ على الرجلِ النفقة والسُّكنى والكِسْوة لِمَن وَلِيَهُ مِن النِّسَاءِ، سواءٌ كانتُ زوجة أو أُمَّا، أو بنتًا أو أختًا، ولا يجبُ على واحدةٍ منهنَّ في الإسلامِ التكسُّب، بل لو كانتِ المرأةُ غنيَّة، لم يَجِبُ عليها أنْ تُنْفِقَ على زوجِها الفقيرِ القادرِ على التكسُّب، بل لا يجبُ عليها أنْ تُنفِق على نفسِها كذلك، بل يجبُ على وليها، ما لم تَطِبْ نفسُها بذلك، ولو كانتِ قادرةً على العملِ، لم يحبُ عليها التكسُّبُ عندَ فقرِ ولو كانتُ قادرةً على الحاكم أن يُنفِقَ على المرأةِ التي لا عائِلَ لها زوجِها، ويجبُ على العملِ الذي يعبُ عليها التكسُّبُ عندَ فقرِ ولو كانتُ قادرةً على الحاكم أن يُنفِقَ على المرأةِ التي لا عائِلَ لها ولو كانَتْ قادِرةً على العملِ إنْ كانَتْ لا تُرِيدُ العملَ راغبةً.

فاللهُ أسقطَ عنها جانبًا في الأموالِ، وأسقطَ مِن أحكامِها ما يُؤثِّرُ في هذا الانتظامِ؛ كالميراثِ؛ فلها نِصْفُ ميراثِ الذَّكرِ؛ لأنَّ تكاليفَ الذَّكرِ الماليةَ أعظمُ، وأسقطَ نِصْفَ دِيَتِها؛ لأنَّ أثرَها الماليَّ على أهلِها أضعَفُ، وهذا التبايُنُ تبايُنُ في منافع الأموالِ، لا تَساوِي النفوسِ؛ فلأولياءِ الجنسَيْنِ طلَبُ القِصَاصِ مِن القاتلِ العَمْدِ، ويُقتَلُ؛ ولا فَرْقَ بينَهما.

وإنّما يُؤتَى بعضُ الجَهَلَةِ بالنّظرِ إلى طرَفٍ مِن أحكامِ الإسلامِ التي لا تُفهَمُ إلّا بفَهْمِ أبوابِها؛ فالديةُ تَتّصِلُ بأبوابِ الأموالِ ومنظومتِها، ولا تُفهَمُ إلا بفَهْمِها وفهم جِهاتِها المتّصِلةِ بها؛ فهي ليسَتْ عِوضًا عنِ النّفْسِ، ولا تتّصِلُ بحق المقتولِ، بل بأهلِه، فالله جعل النفوس متساوية في التعظيم؛ كما في قولِه: ﴿ وَن أَجّلٍ ذَلِكَ كَتْبَنّا عَلَى بَنِي إِسْرَةِيلَ أَنّهُ مَن فَتَلَ نَفْسُ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي الأَرْضِ فَكَأَنّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيمًا وَمَن أَجْياها فَكَانَما فَتَلَ النّاسَ جَمِيمًا فَي وَلِه: وَمَن قولِه:

﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْمَيْنَ بِالْمَانِدِةِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْمَانِدِةِ وَعَالَمُ اللهائِدِةِ وَالْمَانِدِةِ وَعَالَمُ اللهائِدِةِ وَالْمُنْفِ اللهائِفِ النَّافِ الْمُلْفِ النَّفُو وَالنَّسَاوِي فِي القِصَاصِ، يتساوَى الذَّكَرُ والأَنثى حتى في قَطْعِ الظَّفُرِ وَالنَّسَاوِي في القِصَاصِ، يتساوَى الذَّكرُ والأَنثى حتى في قَطْعِ الظَّفُرِ بينَهما، فإنِ اعتَدَى أحدُ الجنسَيْنِ على الآخرِ بظُفُرٍ، فالقِصاصُ بمثلِهِ سواءً.

اشتراطُ الإيمانِ في الرقبةِ:

وقولُهُ، ﴿فَتَحْرِرُ رَفَبَةِ مُؤْمِنَةِ﴾؛ المؤمنةُ: مَن صَحَّ إسلامُها؛ رَوى عليُّ بنُ أبي طَلْحةً، عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: ﴿يَعني بالمؤمنةِ: مَن عقَلَ الإيمانَ وصامَ وصلَّى (().

وقال الشعبيُّ ومجاهِدٌ وعطاءٌ وقتادةُ وغيرُهم: ﴿الَّتِي تُصَلِّيۗۥ﴿٢).

وظاهرُ الآيةِ: عدمُ صحةِ عِتْقِ الكافرةِ، ومَن لا يصحُّ منها الإيمانُ ولو وُلِدَتُ على الإسلامِ؛ كالرَّقَبةِ الصغيرةِ التي لا تُدرِكُ، ورُوِيَ عنِ ابنِ عبَّاسِ والشَّعْبيُّ والحسنِ وقتادةَ: عدمُ صحةِ عتقِ الصغيرِ حتَّى يصحَّ منه قصدُ الإيمانِ.

وقصدُ الإيمانِ هو معرِفةُ معنى الشهادتَيْنِ ومعنى العبوديَّةِ؛ وذلك لِما صحَّ في «المسنَدِ»؛ مِن حليثِ الزُّهْريِّ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ، عن رجلٍ مِن الأنصارِ؛ أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَلِهِ مُؤْمِنَةً، أَعْتَقْتُهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟)، فَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (أَتُوْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ (أَتَشْهَدِينَ أَلَى رَسُولُ اللهِ؟)، قَالَ: (أَتُوْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ رَاتُشْهَدِينَ أَلَى رَسُولُ اللهِ؟)، قَالَ: (أَتُوْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ

⁽۱) «تفسير الطبري» (٧/ ٢١١)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٢٢٢).

⁽٢) "تفسير الطبري" (٧/ ٣١٠ ـ ٣١١)، واتفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ٢٠٣٢).

المَوْتِ؟)، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (أَعْيَقْهَا)(١).

وفي "صحيح مسلم"؛ مِن حديثِ معاويةَ بنِ الحَكَمِ؛ أَنَّه لمَّا جاءَ بتلكَ الجاريةِ السوداءِ، قَال لها رسولُ اللهِ ﷺ: (أَبْنَ اللهُ؟)، قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: (مَنْ أَنَا؟)، قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: (أَهْيِقُهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ)(٢).

وعُلُوُّ اللهِ فرعٌ عن معرفةِ اللهِ ومعرفةِ حقَّه على العبادِ.

وفي هوله، ﴿فَتَحْرِرُ رَفَبَةِ مُؤْمِنَةِ ﴾ إشارةً إلى أنَّ الحُكْمَ في العتقِ للحُرِّ لا للعبدِ، فلا يُعتِقُ عبدً عبدًا؛ إذْ إنَّ تحريرَ الرَّقَبةِ في كفَّارةِ القتلِ مِن مالِ القاتلِ، والأصلُ: أنَّ العبدَ لا مالَ له، وهو ومالُهُ لسيِّدِه.

الديةُ ومستجفُّها:

وفي قوله تعالى، ﴿ وَلَا يَدُّ مُسَلَّمَةً إِنَّ آهَالِهِ ﴾ وقوله ، ﴿ إِلاّ أَنْ يَصَّكُ فُوْ أَ﴾ وله تعلى ما تقدَّمَ ذِكْرُهُ: أَنَّ الدِّيَةَ حَقَّ لأهلِ المقتولِ ، لا حقَّ للمقتولِ نفسِه ؛ فلا يجبُ أَن تُوقَفَ له وتُحبَسَ ، ولا أَن يُتصدَّقَ بها عنه ، فإنْ فعَلَ أهله مِن أنفسِهم ، جازَ ، إلَّا أنَّهم لم يُؤمَروا بذلك .

وفي الفتلِ الخطأِ لا حَقَّ للمقتولِ على القاتِلِ في الآخِرةِ، ويكونُ سببُ موتِهِ قَدَرًا مَحْضًا بلا اختيارِ مِن مكلَّفٍ؛ كَمَوْتِهِ بلَدْغةِ الحيَّةِ، والسُّقوطِ في بئرٍ، أو الابتلاءِ بمرَضٍ مُهلِكِ، ونحوِ ذلك؛ فإنَّ القاتلَ تَصرُّفَ تصرُّفًا لا اختيارَ له فيه، وهو في حُكْمِ فاقدِ العقلِ؛ كمَن ماتَ بهيمةٍ؛ كوَقْصِ النَّاقةِ ولَدْغةِ الحيةِ.

إسقاطُ الديةِ:

وفي قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن يَعَبَّدُونًا﴾ إشارةٌ إلى عِظَمِ استحقاقِ أهلِ القتيلِ للذَّبَةِ، وأنَّها في حُكْمِ المقبوضَةِ، وحُكْمِ المالِ المأخوذِ منهم؛

⁽۱) أخرجه أحمد (۱۹۷۶) (۱/۲۵۱).(۲) أخرجه مسلم (۵۳۷) (۱/۲۸۱).

حيثُ جعَلَ إسقاطَهم للمالِ كالصَّدقةِ به وهم لم يَقْبِضوه؛ وهذا نظيرُ قولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَهُ إِلَى مَيْسَرَةً وَأَنْ تَصَلَقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ ﴾ تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ لَصَاحِبِهِ وَاقْرَضَهُ غيرَه، وكَانَّ الديةَ مِثلُه؛ الاستحقاقِ أهلِ القتيلِ لها؛ كأنَّما قبضوها وأعطَوْها غيرَهم صدقةً منهم.

والمالُ على المُعسِرِ إنْ أسقَطَهُ صاحبُهُ عنه، فهو في حُكُمِ الصَّدقةِ عليه، وإنْ كان إسقاطُه بسبَبِ اليأسِ منه وعدَمِ رجاءِ عودتِه، فللك دونَ البَداءةِ ببَذْلِهِ وإخراجِه من مالِهِ صدقةً.

التفاضُلُ بين إسقاطِ الديةِ وأخلِها:

وني قوله، ﴿إِلَّا أَن يَضَكَفُوا ﴾ تشوُّف إلى العفو باستعمالِ لفظِ التصدُّق، بدلَ العفو والتَّرْكِ وشِبْهِه، وفضلُ الصدقةِ بالديةِ على القاتلِ وعاقلتِهِ على حالَيْن:

الأُولى: أنَّ العفوَ والصدقة بها أَوْلى مِن قَبْضِها؛ وذلك إذا كان القاتلُ لا قرينة في تعمُّدِهِ القتل، وكان مُعسِرًا ولا عاقلة له تُعينُهُ، وكان أهلُ المقتولِ أهلَ قُدْرةٍ ويَسَارٍ.

الثانية: أنَّ أَخذَها أَوْلَى؛ وذلك لِمَن ظهَرَ منه تعمُّدُ القتلِ وقامَتْ قرينةُ العداوةِ، وضَعْفِ الدُّيَانةِ، وسوءِ القصدِ؛ فأخذُها تأديبٌ له ولأمثالِه.

وأخذُ الديةِ في الحالَيْنِ حتَّ لأهلِ المقتولِ، لا يُلامونَ بذلك ولا يُعاتَبونَ عليه.

مقدارُ ديةِ القتل:

وقولُه، ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾، ديةُ القتلِ مِئةٌ مِنَ الإبلِ؛ وبهذا قَضَى النبيُ ﷺ وخُلَفاؤُه الرَّاشِدونَ، وهي واجبةٌ مِن الإبلِ على أصحابِ الإبلِ، ولا خِلَافَ في ذلك.

ولكنْ إن لم يكُنِ القاتلُ مِن أهلِ الإبلِ، فقد اختَلَفُوا في مقدارِها مِن اللَّهَبِ والفِضَّةِ وما يَنوبُ عنهما، مع اتّفاقِ الأثمَّةِ الأربعةِ على جوازِ أخلِها مِن غيرِ الإبلِ مِن غيرِ أهلِها، ولِمَن تَصالَحَ على غيرِها:

فأمَّا الذهب، فقد رُوِيَ عن عُمرَ؛ أنَّه قوَّمَها بألفِ دينارِ مِنَ الله الله الأثمةُ الأربعةُ، وهو قولُ الشافعيِّ القديمُ.

روى الشعبيُّ، عَن عَبِيدَةَ، عَن عُمِرَ؛ أنَّه جعَلَ الدَّيةَ على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دِينارٍ، وعلى أهلِ اللهبِ ألف دِينارٍ، وعلى أهلِ اللهبِ ألف شاةٍ، وعلى أهلِ البقرِ مِئتَيْ بقرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفَ شاةٍ، وعلى أهلِ الإبلِ مئةً مِن الإبلِ، وعلى أهلِ الحُللِ مئتَيْ حُلَّةٍ.

يَرويهِ عنِ الشعبيِّ: ابنُ أبي لَيْلَى؛ عِند ابنِ أبي شَيْبَةُ (١)، والهيثمُ؛ رواهُ محمدُ بنُ الحسنِ في الآثارِ عن أبي حنيفةً عنِ الهَيْثَمِ به (٢)؛ وهو ضعيفٌ.

وأمَّا الفضَّةُ، فالجمهورُ على أنَّها اثنا عشَرَ ألفَ دِرهمٍ؛ وهو قولُ مالكِ والشافعيِّ.

وقال أبو حنيفةً: هي عَشَرةُ آلافِ دِرْهمٍ.

وإنّما اختَلَفُوا لاختلافِ النقديرِ عن عمرَ ؛ فقد رُوِيَ عنه تقديرُ القيمةِ على رواياتٍ، وهي مُرسَلةٌ ؛ ومنها ما أخرَجَهُ أبو داودَ، عن عمرو بنِ شُعَيْبٍ، عَن أبيهِ، عَن جَدِّه ؛ قال: كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ثَمَانَ مِثَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَم، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ثَمَانَ مِثَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَم، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَثِلِ النَّصْفُ مِنْ دِيَةِ المُسْلِمِينَ، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ كُذَلِكَ حَتَى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ كَانَتُه فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ، قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَمْرُ كَانَهُ ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ، قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ

⁽١) همصنف ابن أبي شبية» (٢٦٧٢٧) (٥/٤٤٣).

⁽٢) قالآثار» لمحمد بن الحسن الشيباني (٢/٤٨٣).

عَلَى أَهْلِ النَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ النَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِثَتَيْ حُلَّةٍ، قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ (١٠).

يَرويهِ عن عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عثمانَ بنِ أميَّةَ، عن حُسينِ المُعلِّمِ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، وعبدُ الرحمٰنِ ليس بالقويُّ؛ قاله أبو حاتمٍ.

ولا يصحُّ عنِ النبيِّ ﷺ أنَّه قَضَى الديّةَ بغيرِ الإبِلِ، وقد رُوِيَ مِن حديثِ ابنِ عُمرَ وابنِ عبَّاسٍ وجابرٍ: تَقديرُها بالذَّهَبِ والفِضَّةِ والحُلَلِ؛ ولا يَصحُّ.

ولكنَّ ما جاء عن عُمرَ وعثمانَ وغيرِهما مِن الصحابةِ يدلُّ بمجموعِهِ على جوازِ التقديرِ بالذهبِ والفضةِ، وإنِ اختَلَفَ القولُ عنهم، فهو يُشِتُ أصلَ التقديرِ.

ولم يثبُتْ عنِ النبيِّ في أَسْنَانِ الإبلِ حديثٌ، وقد جاء مِن حديثِ عمرِو بنِ شعَيْبٍ؛ أنَّ النبيَّ جعَلَ ديةَ الخطأِ أرباعًا: ثلاثونَ بنتَ مَخَاضٍ، وثلاثونَ بنتَ لَبُونٍ، وثلاثونَ حِقَّةً، وعَشَرةٌ بَني لَبُونٍ؛ والحديثُ في «السُّنِ»(٢)؛ ولا يصحُّ، وليس العملُ عليه.

وجاء مِن حديثِ ابنِ مسعودِ مرفوعًا: أنَّ ديةَ الخطأِ مئةٌ مِن الإبلِ، منها عِشْرونَ حِقَّةً، وعِشرونَ جَذَعةً، وعِشرونَ بنتَ لَبُونٍ، وعشرونَ بنتَ مَخَاضٍ، وعشرونَ بَني مَخَاضٍ^(٣)؛ وهو ضعيفٌ أيضًا.

ويعضُدُ نَكَارتَهُ: أَنَّ أَبِا عُبَيْدةَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَوَى عن أبيهِ

⁽١) أخرجه أبو داود (٤٥٤٢) (١٨٤/٤).

 ⁽۲) أخرجه أبو داود (۱۵٤۱) (٤/٤٨١)، والنسائي (٤٨٠١) (٨/٤١)، وابن ماجه
 (۲) (۲/۸۷۸).

⁽٣) أخرجه أبو داود (٤٥٤٥) (٤/ ١٨٤)، وابن ماجه (٢٦٣١) (٢/ ٨٧٩).

خلافَهُ؛ قال: ديةُ الخطأِ خمسةُ أخماسٍ: عِشرونَ حِقَّةً، وعشرونَ جَلَعةً، وعشرونَ جَلَعةً، وعشرونَ بني لَبُونٍ وعشرونَ بناتِ لَبُونٍ، وعشرونَ بني لَبُونٍ ذُكُورِ(١٠).

وهو أصحُّ.

ورواهُ عنه عَلْقمةُ بنحوه (٢).

وأكثرُ الفقهاءِ على التخميسِ؛ رفقًا بمالِ العاقلةِ، وإنصافًا لأهلِ المقتولِ، لكنَّهم اختَلَفُوا في حدِّ الأخماس:

فقال أبو حنيفة وأحمدُ: هي خمسةُ بني مَخَاضٍ، وخمس بناتِ مخاضٍ، وخمس بناتِ لَبونٍ، وخمس حِقاقٍ، وخمسُ جِذَاع.

وقال مالكُ والشافعيُّ: خمسُ حِقَاقٍ، وخمسُ جَذَاعٍ، وخمسُ بناتِ لَبونٍ، وخمسُ بناتِ مخاضٍ، وخمسةُ بَني لَبونٍ.

والديةُ حقَّ لأهلِ الدمِ، لا يجوزُ فيها النَّقْصُ؛ لقولِه تعالى، وتُسَلَّمَةُ ، والناقصةُ لا يُطلَقُ عليها: ديةٌ مُسلَّمةٌ، والاستِلامُ: القبضُ، وإذا لم يَتِمَّ إكمالُ الديةِ، فلا يَصِحُ إطلاقُ قَبْضِها وهي ناقصةٌ؛ روى الزهريُّ، عنِ ابنِ المسيَّبِ؛ قال، ﴿فَذِينَةٌ مُسَلَّمَةُ ﴾؛ يَعني: تامَّةُ (٣).

عتنُ الرقبة مِن مالِ القاتلِ، والدية على العاقلِ:

وعِتْنُ الرقبةِ يَجِبُ في مالِ القاتلِ، وأمَّا الدِّيةُ فعلى العاقلةِ، ولا خلاف عندَ العلماءِ في ذلك، وقد ثبَتَ به النصُّ؛ كما في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ أبي هُرَيْرةَ؛ قال: اقْتَتَلَتِ امْرَأْتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى

⁽١) أخرجه الدارقطني في اسننه (٣٣٦٢) (٢٢٣/٤).

⁽٢) أخرجه الدارقطني في فسننه (٣٣٦٣) (٢٢٥/٤).

⁽٣) انفسير ابن أبي حاتم، (٢/ ١٠٣٢).

رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَّ دِيَةً جَنِينِهَا غُرَّةً عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا (١٠).

قال الشافعيُّ: «لم أعلَمْ مُخالِفًا أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قضى بالدِّيَةِ على العاقلةِ؛ وهذا أكثرُ مِن حديثِ الخاصَّةِ»(٢).

ديةً قتلِ الإمام خطأ:

وأمَّا قُتلُ الإمام أو نائبِهِ وعاملِهِ خطأً، فليَنَّهُ على حالَيْنِ:

الأولى: إن كانَ قتلُهُ في حالِ عمَلِهِ في رعيَّتِهِ وقيامِهِ بشأنِهم، فأخطاً على واحدٍ منهم؛ كخطاً أميرِ الجيشِ على الأَسْرَى، والأميرِ في الحِسْبَةِ والتأديبِ: فدِيتُهُ مِن بيتِ المالِ؛ وذلك لِما في البخاريُ؛ مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ؛ قال: بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَى بَنِي حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ؛ قال: بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلِ مِنَا أَسِيرَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، أَسْدَهُ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ اللّهُمْ وَمَا لَيْقِي عَلِي يَدَهُ، فَقَالَ: (اللّهُمْ وَمَا لِيْقِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي مَلَى اللّهُمْ، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْوَالِهِمْ حَتَى مِلَعَةَ الكَلْبِ (")، وبعَتَ عليًا فَوَدَى قَتْلاهُمْ وَمَا أَنْلِفَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى مِيلَغَةَ الكَلْبِ (")، وبعَتَ عليًا فَوَدَى قَتْلاهُمْ وَمَا أَنْلِفَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى مِيلَغَةَ الكَلْبِ (").

وقد كانوا يُطلِقونَ على مَن أسلَمَ: صبَأَ، وهو ذمَّ، فأرادُوا أَنْ يُبَيِّنُوا دخولَهم في الإسلامِ وعَدْلِه، فلم يَجِدُوا إلَّا كلمةَ: صبَأْنَا، فعَدَّها خالدٌ كفرًا، ولم يَعُدَّها النبيُّ كذلك، فودَى قَتْلاهم مِن بيتِ المالِ.

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۹۱۰) (۱۱/۹)، ومسلم (۱۲۸۱) (۱۳۰۹/۳).

⁽٢) «الأم» (٦/٤٢١). (٣) أخرجُه البخاري (٤٣٣٩) (٥/١٦٠).

⁽٤) اسيرة ابن هشامه (ط. السقا) (٢/ ٤٣٠).

إطلاقُ أَلْفَاظٍ تحتمِلُ الكفر والإسلامَ:

ويَدخُلُ في حُكْمِ هذا مَن يُرِيدُ عدلَ الإسلامِ وحُكْمَهُ، ويُطلِقُ عباراتٍ تَحتمِلُ الكفرِ؛ يَظُنُّ أَنَّها تعني الإسلامَ، فهو يُريدُ الخروجَ مِن الكفرِ والظلم، ولم يُعبِّرْ إلَّا بما يَسْمَعُهُ مِن الناسِ؛ كمَنْ يُريدُ الخروجَ مِن الكفرِ والظلم، ويُطلِقُ طلَبَ الحريَّةِ بلا قيدٍ، أو طَلَبَ الديمقراطيَّةِ، الكفرِ والظلَمِ، ويُطلِقُ طلَبَ الحريَّةِ بلا قيدٍ، أو طَلَبَ الديمقراطيَّةِ، ويُطُنُّها شُورَى؛ فهؤلاءِ غالبًا يُفكِّرونَ فيما خرَجُوا مِنه أكثرَ ممَّا يفكِّرون فيما بُريدونَ الدخولَ إليه، وأحوالُ هؤلاءِ تُحمَلُ على حُسْنِ القصدِ، فيما يُريدونَ الدخولَ إليه، وأحوالُ هؤلاءِ تُحمَلُ على حُسْنِ القصدِ، لا على خطَلُ العبارةِ؛ حتَّى يُبَيَّنَ لهم أو يستبينَ القولُ والمعنى الحقُ فيما يتلفَّظونَ به،

الثانية: إنْ كان قتلُهُ بسببِ شيء مِن معاملاتِهِ الخاصَّةِ؛ كبيعِه وشرائِهِ لنفسِه، ومُتْعَتِهِ الخاصَّةِ به وأهلِه: فديتُهُ في عاقِلَتِهِ أو في مالِه.

العاقلةُ وديةُ العملِ:

والعاقلة لا تَحمِلُ دية قتلِ العمدِ عندَ عامَّةِ العلماءِ، وحكى بعضُهم الاتّفاق على أنَّها في مالِ القاتلِ، لا عاقلتِه، إلَّا إن أرادَتِ العاقلةُ إحسانًا؛ لأنَّ العمدَ يُحتاجُ معه إلى تأديبِ المُعتدِي، لا رفعِ الكُلْفةِ عنه، ولا تأديبِ العاقلةِ، بخلافِ الخطأِ؛ ففيه رفعُ الحرَجِ عن المخطئِ، ومُواساةُ عاقلتِه له.

ثمَّ ذَكَرَ اللهُ بعدَ ذلك حالتَيْنِ مِن قُتلِ الخطأِ:

الأولى: في قولِه تعالى ﴿ فَإِن كَاكَ مِن فَوْمٍ عَدُوِ لَكُمُّ وَهُو مُؤْمِثُ فَيَحْدِرُ رَقَبَكُمْ وَهُو مُؤْمِثُ فَتَحْرِرُ رَقَبَكُمْ مُؤْمِثَ أَوْمِنَكُمْ وَلَكُمُّهُ بَقِيَ بِينَ الْمَوْمِنِينَ، ولكنَّه بَقِيَ بِينَ الكَافِرِينَ ولم يُهاجِرْ، أو قُتِلَ لأنَّه كان يَصِلُ قومَهُ المشرِكِينَ المُحارِبِينَ رَحِمًا وقَرَابَةٌ، فَقُتِلَ بالخطأِ وَسُطّهم، فيجبُ على قاتلِهِ عِتْقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، وليس لأهلِه ديةٌ؛ لكونِهم مُحارِبِينَ.

ولم يأمُرِ النبيُّ أسامةَ بدِيَةِ مَن قتَلَهُ لَمَّا تشهَّدَ وهو في صَفُّ المُشرِكِينَ، والحديثُ في الصحيحين، (١).

وكلُّ مسلم يُقتَلُ وليس له ورَثَةٌ مسلِمونَ، فلا تُعطَى الديةُ لورثتِهِ الكافِرِينَ، وأَوْلَى مِن هذا إن كان الرجلُ معاهَدًا بنفسِهِ، وأمَّا قومُهُ فمحارِبونَ، فقُتِلَ المعاهَدُ خطأً، فلا يُعطى ورَثَتُهُ المحارِبونَ ديةً.

الثانية: في قولِه تعالى، ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم اللَّهِ فَلَايَةً مُسَلِّمَةً إِلَىٰ آهَلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَكُم والسمرادُ هو الرجلُ المعاهدُ، فالميثاقُ في الآيةِ العهدُ، فمن قتلَ معاهدًا خطأً وقومُهُ مُعاهدُونَ، فتؤدّى ديثُهُ إلى قومِه المعاهدينَ، ويُحرِّرُ القاتلُ رَفَبةً مِن مالِهِ إِنِ استطاع.

كفَّارةُ قتلِ اللَّمِّيِّ:

وهولُه تعالى: ﴿ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَنَى ﴾ دليلٌ على الكفّارةِ في قتلِ الذمّي والمعاهدِ بتحريرِ الرقبةِ؛ فالميثاقُ العهدُ والأمانُ.

رُوِيَ هذا المعنى عن السلفِ؛ قاله سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ وعِكُرِمةً والزهريُّ وقتادةُ والنَّخَعيُّ (٢).

وكذلك: فتُدفَعُ ديةُ المُسلِم إلى أهلِهِ المعاهَدينَ.

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۲۹) (٥/١٤٤)، ومسلم (۹٦) (١/٩٧).

⁽۲) (تفسير ابن أبي حاتم) (۱۰۳٤/۳).

ديةٌ قتل المرأةِ المعاهدة:

وأمَّا مُقدارُ ديةِ الكافرةِ المعاهَدةِ، فعلى النَّصْفِ مِن ديةِ الذَّكْرِ منهم بلا خلافٍ، ولكنِ اختَلَفَ العلماءُ في مقدارِ ديةِ ذُكُورِهم، والخلافُ في ديةِ الكتابيُّ المعاهَدِ على أقوالِ:

الأوَّلُ: أنَّها على النَّصْفِ مِن ديةِ المسلِمِ؛ وهو قولُ مالكِ وأحمدَ. النَّاني: ديتُهُ كديَةِ المسلمِ؛ وهو قولُ أبي حنيفةَ، وطَرَدَ الحنفيَّةُ ذلك في كلِّ كافرِ، فجعَلُوا ديتَهم سواءً كالمسلِم.

الثالث: أنَّ ديةَ الكتابيِّ ثُلُثُ ديةِ المسلمِ، وهو قولُ الشافعيِّ. واتَّفَنَ مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ: أنَّ ديةَ المجوسيِّ ثمان مئةِ درهم. وكلُّ كافرِ غيرِ كتابيٍّ يأخُذُ حُكْمَ المجوسيِّ في ديتِه؛ كان وثنيًّا أو غيرَ وثنيًّا.

وقد روى محمدُ بنُ إسحاقَ، عن داودَ بنِ الحُصَيْنِ، عن عِكْرِمةَ، عن الحُصَيْنِ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبَّاس؛ في قصَّةِ بني قُرَيْظَةَ والنَّضِيرِ؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ جعَلَ دِينَهُمْ سواءً ديةً كاملةً؛ وقد تفرَّدَ به ابنُ إسحاقَ عن داودَ (١).

وأصحُّ منه: ما رَواهُ عبدُ الرحمٰنِ بنُ الحارثِ بنِ عبَّاشِ بنِ البِي اللهِ بنِ عبَّاشِ بنِ أَبيهِ بَعْدَهُ: أَنَّ النبيَّ ﷺ جعَلَ ديةَ اليهوديِّ والنصرانيُّ على النَّصْفِ مِن ديةِ المسلم(٢).

وقد جعَلَ اللهُ بدَلَ عِنْقِ الرقبةِ في الأحوالِ السابقةِ صيامَ شهرَيْنِ مُتتابِعَيْنِ؛ وذلك في قولِه تعالى، ﴿فَكَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾؛ يَعني: لم يَجِدُ رقبةً مؤمنةً، أو وَجَدَ ولكِنْ لم يَجِدُ قِيمَتَها.

⁽١) أخرجه أحمد (٣٤٣٤) (٣٦٣/١)، وأبو داود (٣٠٩١) (٣٠٣/٣).

⁽۲) أخرَجه أبو داود (۲۸۸۳) (٤/٤٤)، وَاين ماجه (۲۱٬٤٤) (۲/۸۸۳)، وابن المنذر في «الأرسط» (۱۹۲/۳)، والدارقطني في «سننه» (۲۳۵۹) (۲۲۱/۶).

والمرادُ بقولِه تعالى: ﴿ فَكَن لَمْ يَجِدَ ﴾: مَن لِم يَجِدِ الرَّقَبة ، لا مَن لم يَجِدِ الرَّقَبة ، لا مَن لم يجدِ الدِّية والرَّقَبة ؛ لأنَّ الدية حقَّ للمخلوقِ ، لا يُعوَّضُ عنها بالصِّيامِ ، بخلاف عتقِ الرَّقَبة ؛ فهي حقَّ الله ، فيُعوَّضُ عنها _ عندَ عدمِ القدرة _ بشيءٍ مِن حقِّ اللهِ آخَرَ ، وهو هنا الصَّوْمُ .

وهو الصحيحُ الذي عليه عامةُ العلماءِ.

وقيل: هي فيمَن لم يَجِدِ الديةَ والرقبة؛ وهو قولُ مسروقِ؛ رواهُ عنه الشعبيُّ بسندِ صحيحِ؛ أخرَجَهُ ابنُ جريرِ وابنُ أبي حاتمِ^(١).

ولا قائلَ به مِنَ السَّلَفِ.

الصيامُ في كفَّارةِ القتلِ:

وقولُه تعالى، ﴿ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ ﴾ لا يَجوزُ قَطعُهما إلّا بعُذْرِ يَجوزُ مَعه قطعُ فريضةِ الصِّيامِ كرمَضَانَ؛ وذلكَ كعُنْرِ المَرَضِ والسَّفَرِ وحيضِ المرأةِ ونِفاسِها، فإنْ جازَ في صومِ رمضانَ، ففي صيامِ الكفَّارةِ مِن بابِ أَوْلى.

ولا يَختلِفُ العلماءُ في أنَّ صيامَ رمضانَ أعظَمُ أنواعِ الصيامِ كلَّه وآكَدُه.

ومَن أَفَظَرَ في صيامِ الشهرَيْنِ بلا عدْرٍ، فقد اختَلَفَ العلماءُ في فسادِ ما سبَقَ مِن صومِه ووجوبِ إعادتِه، مع الاتّفاقِ على إثمِه ووجوبِ توبيّه _ على على عدمِ توبيّه _ على قولينِ في غيرِ الحيضِ والنّفاسِ؛ فقد اتّفَقُوا على عدمِ قطعِهما للتّتابُع:

الأوَّلُ: قالوا: يَفسُدُ ما مَضَى مِن صومِهِ، ويجبُ عليه أنْ يُعيدَ ويَستأنِفَ صومَهُ مِن أوَّلِهِ ولو كان فِطْرُهُ مِن غيرِ عذرِ في آخِرِه؛ لأنَّ

⁽١) التفسير الطبري؛ (٧/ ٣٣٥)، وانفسير ابن أبي حاتم؛ (٣/ ١٠٣٥).

التتابُعَ مقصودٌ للكفَّارةِ؛ وذلك في حُكْمِ الفِطْرِ مِن النهارِ يُعيدُ صومَ ذلك اليوم؛ وبهذا القولِ قال جمهورُ الفقهاءِ.

التتابُعُ في صيام كفَّارة القتلِ:

والتتابعُ مقصودٌ في الكفارةِ؛ ولهذا ذكرَ الصومَ بهذا القيدِ؛ كتتابُعِ الصَّلاةِ في الرَّكَعاتِ الأربع؛ فمَن أفسَدَ آخِرَ ركعةٍ مِنَ الظُّهْرِ، وجَبَ عليه إعادتُها، وكذلك مَن نذَرَ أَنْ يُصلِّيَ عشرَ ركعاتٍ بتسليمٍ واحدٍ، ثمَّ أفسَدَ آخِرَ ركعةٍ، وجبَ عليه إعادتُها جميعًا، ولو صحَّ مِن الإنسانِ الصلاةُ ركعتَيْنِ ركعتَيْنِ؛ كما في قالصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ ابنِ عمرَ: (صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى) (۱)، فأحدَثَ في إحدى الركعتَيْنِ، فَسَدَتْ تلك الصلاةُ ولم يَفسُدْ ما قبلَها، ومَن أفسَدَ ركعةَ الوترِ، لم يَفسُدْ قيامُهُ اللَّيْل؛ لأنّها منفصِلةٌ غيرُ متتابِعةٍ، ولو تتابعَتْ مِن غيرِ سلامٍ، أخَذَ أوَّلُها حُكْمَ آخِرِها؛ فكذلك صيامُ الشهرَيْنِ المتتابِعَيْنِ؛ فمَن أفسَدَ يُومًا منها، أعادَها جميعَها.

الثَّاني: قالوا: لا يُعِيدُ مَن قطَعَ صيامَهُ بفِطْرٍ مِن غيرِ عذرٍ؛ وإنَّما تَكْفِيهِ التوبةُ.

العجزُ عن صيام كفَّارة القتلِ:

ومَن عجَزَ عنِ الصيامِ، فهَل يجبُ عليه بدلَهُ إطعامٌ؟ وقَعَ في ذلك خلافٌ:

مِن العلماءِ: مَن جعَلَ بدَلَ الصيامِ الإطعامُ؛ ككفَّارةِ الظُّهارِ؛ وهو قولٌ للشافعيِّ وبعضِ أصحابٍ مذهبِنا.

وقيلَ: لا بدلَ للصيامِ، وإنْ سقَطَ، فلا شيءَ عليه؛ وهو الأشبَهُ. وقال بعضُهم: مَن مات ولم يصُمْ، أُطحِمَ عنه عن كلِّ يومِ مسكينٌ

⁽١) أخرجه البخاري (٤٧٣) (١٠٢/١)، ومسلم (٧٤٩) (١/٢١٥).

مِن مالِه، وإنْ لم يكُنْ له مالٌ، سقَطَ عنه؛ لأنَّ الصيامَ حتُّ اللهِ، وقال بالإطعامِ عنِ الميُّتِ مجاهدٌ وغيرُه.

وَهُولُه تَعَالَى ﴿ وَرَبَكَ مِنَ اللَّهِ وَكَاتَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ يعني: غُفْرانًا مِن اللهِ لذلك الذنب، وذلك رحمة مِن اللهِ أنْ جعَلَ لهذا الجُرْمِ _ وهو القتلُ _ كَفَّارةً ؛ وإلَّا فيَبْقَى أثرُهُ في النفسِ إلى موتِ فاعلِه، ولو كانَ القتلُ خطأً فإنَّ النفسَ المؤمِنة لها عَظَمةٌ عندَ اللهِ وعندَ المؤمنينَ.

* * *

الله قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَذَابًا عَظِيمًا لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ كَالِمُنَا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣].

بعدَما ذكرَ اللهُ القتلَ الخطأَ، ذكرَ القتلَ العمدَ، وبيَّنَ خطَرَهُ، ولم يَذكُرِ اللهُ وعيدًا على فِعْلِ بعدَ الكفرِ كما ذكرَهُ في وعيدِ القتلِ العمدِ في هذه الآيةِ.

قتلُ العمدِ ومعناه:

وقتلُ العمدِ هو التسبُّبُ في موتِ أحدٍ، مع قَصْدِ إزهاقِ النَّفْسِ، بسلاحٍ وغيرِ سلاحٍ؛ فالسلاحُ: كلُّ ما صحَّ استعمالُهُ للإزهاقِ ولو كان إبرةً، وغيرُ السلاحِ: كالخَنقِ وحبسِ النَّفْسِ بالثَّوْبِ أو اليدِ أو الحبلِ، ونحوِ ذلك.

توافَرُ قصدِ القتلِ:

وإذا توافَرَ في الفتلِ القصدُ، كَفَى في وصفِ الفتلِ بالعمدِ ولو بأدنى سبب، وإذا توافَرَ السلاحُ القاتلُ وتُيُقَنَ مِنِ انتِفاءِ القصدِ، لم يُسَمَّ القتلُ عمدًا ؛ كمَن يَقتلُ بالسيفِ أو الرَّصَاصِ أو السهم رجُلًا، وهو يُرِيدُ صيدًا.

وإذا توافَرَ السلاحُ القاتلُ، وجُهِلَ القصدُ، وتُيُقّنَتِ العداوةُ، كان قتلَ عمدٍ؛ فالعِبْرةُ هنا بالسلاحِ، وإذا كان السلاحُ غيرَ قاتلٍ، ولكنْ توافَرَ قصدُ القتلِ، كان قتلَ عمدٍ؛ فالعِبْرةُ هنا بالقصدِ، وهما أمرانِ إنِ اجتَمَعَا فهو قتلُ عمدٍ بلا خلافٍ، وإنْ توافَرَ أحدُهما دونَ الآخرِ، فيُنظَرُ للقصدِ معَ أدنى سببٍ يُمكِنُ به القتلُ، ولو كان بإطعامِه طعامًا مباحًا يُعلَمُ أنّه لو أكلَةُ مريضٌ ماتَ فأطعَمهُ بقصدِ قتلِه، فهو قتلُ عمدٍ يُقتلُ به؛ كمَن يُطعِمُ مريضَ الشّكرِ السكرَ وهو يَعلَمُ أنّه يموتُ بعِثلِ هذا النوعِ مِنَ الطعامِ، وهذه المقدارِ؛ فهنا وإن كان السببُ مباحًا لكنّه في هذا الشخصِ وهذه الحالةِ محرّمٌ.

فمع قصدِ القتلِ تُلتمَسُ أدنى الأسبابِ، ومع السلاحِ القاتلِ يُلتمَسُ أدنى القصدِ، ولأنَّه لا يُحمَلُ السلاحُ القاتِلُ عادةً إلا للقتلِ.

ومَن قَتَلَ بغيرِ سببٍ قاتِلٍ ؟ كمَن رمَى حصَى مِثلَ حَصَى الخَذْفِ ؟ فإنَّ مِثلَهُ لا يَقتُلُ ؟ ففي الحديثِ: (إِنَّهُ لَا يُصْطَادُ بِهِ الصَّيْدُ، وَلَا يُنْكَأُ بِهِ الْعَدُوُ، وَلَكِنَّهُ يَكُسِرُ السِّنَّ، وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ)(١) ؟ فمَن مات به، فهو قتل خطأ.

أنواعُ القتلِ:

والقتلُ على أنواع ثلاثةٍ:

النوعُ الأولُ: قتلُ الخطأ؛ وقد تقدُّمَ في الآيةِ السابقةِ.

النوع الثاني: قتل العمد، وقد تقدَّمَ ذِكرُ وصفِهِ والقرائنِ الدالَّةِ ...

النوعُ الثالثُ: قتلُ شِبْهِ العمدِ، وهو ما توافَرَ فيه العداوةُ، وانْتَفَى

أخرجه البخاري (٥٤٧٩) (٧/ ٨٦)، ومسلم (١٩٥٤) (٣/ ١٥٤٧).

قصدُ القتلِ، وانتَفَى معه السلاحُ الذي يَقتُلُ مِثلُه عادةً؛ كمَن رمى بعودٍ أو حصاةٍ لا يَقتُلُ مِثلُها عادةً، ولو توافَرَتِ العداوةُ؛ فما كلُّ عداوةٍ يُرادُ منها القتلُ؛ فالناسُ يتخاصَمُونَ ويقَعُ منهمُ السَّبُّ واللَّعْنُ واللَّطْمُ ونحوُ ذلك، ولا يَقصِدونَ القتلَ.

ومِن هذا النوع ما في «الصحيحيْنِ»، عن أبي هُرَيْرةَ؛ قال: «اقْتَتَلَتِ امْرَأْتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي امْرَأْتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَقْضَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَاقِلَتِهَا» (١) جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِلِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا» (١).

وأَنكَرَ بعضُ الأَئمَّةِ قَتلَ شِبْهِ العمدِ، فَجَعَلُوا الْقَتلَ خَطأً وَعَمْدًا، وأَدخَلُوا شِبْهَ العمدِ في العمدِ، ولو ماتَ بالعَضَّةِ واللَّطْمةِ؛ وهو قولُ مالكِ والليثِ.

والصحيحُ ثبوت هذا النوعِ؛ وقد قضى به النبيُّ ﷺ وبعضُ الخلفاءِ والصحابةِ، ولا مُخالِفَ لهم منهم، ولكنَّ ديةَ قتلِ شبهِ العمدِ تُغلَّظُ لا كالخطأ.

ديةً شبهِ العَمْدِ:

وجمهورُ العلماءِ: على أنَّ ديةَ شبهِ العمدِ على العاقلةِ، لا على القاتلِ مِن مالِه؛ خلاقًا لمالكِ؛ إذْ جعَلَ شبهَ العمدِ عمدًا.

والأوَّلُ أَصحُّ؛ فقد جعَلَ النبيُّ ديةَ الجنينِ على عاقلةِ المرأةِ؛ كما في «الصحيخَيْنِ»، مع أنَّها رمَتْ بحجرٍ،

كفَّارةُ قُنلِ العمدِ وشبهِهِ:

واختلَفَ الأئمةُ في كفارةِ القتلِ العمدِ وشِبهِه؛ مِن تحريرِ رقبةٍ وديةٍ

⁽١) مېق تخريجه.

عندَ العفوِ عنِ القَوَدِ، على قولَيْنِ؛ هما قولانِ لمالكِ، وروايتانِ عن أحمدَ:

الأوَّلُ: في العمدِ وشِبْهِهِ الديةُ كالخطأِ؛ وهو قولُ الشافعيِّ.

الثاني: فيه الكفارة؛ وهو قولُ مالكِ وأحمدَ المشهورُ عنهما وأبي حنيفةً.

وعلَّلَ أحمدُ عدمَ الديةِ بمِظَمِ النَّنْبِ وأنَّ الكفارةَ بعتقِ الرقبةِ والدِّيَةِ لا يكونُ لذنبِ معظَّم؛ دونَ الشُّرْكِ مرتبةً، وفوقَ بقيةِ المُوبِقاتِ.

والقولُ بالديةِ يُوافِقُ النَّظرَ؛ لأنَّ الديةَ حقَّ لأهلِ القتيلِ، لا حقًّ للقتيلِ، لا حقًّ للقتيلِ، وليستْ جَبْرًا للذنبِ؛ وإنَّما جبرٌ لبعضِ ما فقَدُوهُ بما لا يُضِرُّ بالقاتلِ وعاقلتِهِ، ولا يَهدُرُ حقَّهم في فقيدِهم، ولا يَلزَمُ مِنَ العفوِ عنِ القِصَاصِ سقوطُ الديةِ تَبَعًا.

وهذه الآيةُ: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾: اختُلِفَ في نَسْخِها وإحكامِها:

والجمهورُ: على إحكامِها؛ وهو قولُ ابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ وأبي هريرةً وعُبيدِ بنِ عُميرٍ والحسَنِ وقتادةً.

وقد روى البخاريُّ ومسلمٌ، عنِ ابنِ جُبير؛ قال: «آيَةٌ الْحَتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الكُوفَةِ، فَرَحَلْتُ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ: لَزَلَتُ هَلِهِ الآيَةُ: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُمُ جَهَنَّمُ ﴾، هِيَ آخِرُ مَا الآيَةُ: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْجَرُ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وروى سعيدٌ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: «إنَّ الرجلَ إذا عرَفَ الإسلامَ وشرائعَ الإسلام، ثمَّ قتَلَ مؤمِنًا متعمِّدًا، فجزاؤُهُ جهنَّمُ، ولا توبةَ له،

⁽١) أخرجه البخاري (٤٥٩٠) (٤٧/٦)، ومسلم (٣٠٢٣) (٢٣١٧).

فذكَرْتُ ذلك لمجاهدِ، فقال: إلَّا مَن نَدِمَ (١٠).

ورُوِيَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه لا توبةَ له، مِن وجوهِ متعدِّدةٍ، وقال بقولِه قِلَّةٌ.

أنواعُ الذنوبِ:

والذنبُ الذي يقّعُ مِنَ الإنسانِ على نوعَيْنِ:

الأوَّلُ: حقَّ للهِ خاصَّ؛ كَفِعْلِ بعضِ المحرَّماتِ؛ مِن شُرْبِ الخمرِ والزِّنى، وتَرْكِ بعضِ الواجباتِ؛ كالصِّيامِ والحجِّ؛ وهذا النوعُ للهِ تعالى؛ إنْ شاءَ عاقَبَ فاعِلَهُ، وإنَّ شاءَ غفَرَ له.

الثاني: حقُّ خاصُّ بالمخلوق، جعَلَهُ اللهُ إليه؛ إنْ عَفَا، سقطَ عنِ الظالِمِ ظُلْمُه؛ وذلك كضَرْبِ الإنسانِ وشجِّهِ وأخذِ مالِه ونحوِ ذلك؛ فهذا للمخلوق؛ كما جاء في «الصحيح»؛ مِن حديثِ أبي هُرَيْرةَ؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: (مَنْ كَانَتْ عِنْلَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ، فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمُ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُه، أَخِذَ مِنْ سَيَّاتِ أَخِيهِ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ)(٢).

وحقُّ اللهِ في حقِّ الآدميِّينَ مبنيٌّ على المُسامَحةِ، واللهُ أكرَمُ مِن خَلْقِهِ في العَفوِ والصَفحِ؛ فإنْ عَفَا صاحِبُ الحقِّ، عَفَا اللهُ مَعَهُ لِمَن نَدِمَ، وأمَّا القتلُ، فهو حقَّ للآدميِّ لا يمكِنُ أن يعفُو صاحبُهُ؛ لفَوْتِهِ بموتِه، فلا يَلتقي بالقاتلِ إلَّا في الآخِرةِ، وفي الآخرةِ لا يعفو الوالدُ عن ولدِه، ولا الخليلُ عن خليلِه.

ولعلُّ هذا مرادُ ابنِ عبَّاسٍ في عَدَمِ توبةِ القاتلِ وقَبُولِها.

وأمَّا الكَفَّارةُ بتحريرِ الرَّعبةِ والدِّيَةِ، فالتحريرُ حقَّ اللهِ، والديةُ حقَّ لأها القتيلِ لا للقتيلِ نفسِه؛ لأنَّه لا يَنتفِعُ منها.

⁽١) أخرجه البخاري (٣٨٥٥) (٥/ ٤٥)، والطبري في «التفسير» (٧/ ٣٤٢)؛ واللفظ له.

⁽٢) أخرجه البخاري (٢٥٣٤) (١١١/٨).

توبةُ القاتِلِ:

ومِن العلماء: مَن يستدِلُّ على قَبولِ توبةِ القاتلِ بِما ثبَتَ في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ أبي سعيدٍ، في الرَّجُلِ مِن بني إسرائيلَ الذي قتَلَ تسعةً ونِسعينَ نَفسًا، ثمَّ أتَمَّ المِئةَ بِراهبٍ، قَالَ: لبس لك مِن توبةٍ، حتَّى سألَ عن أَعْلَمِ أهلِ الأرضِ، فدُلُّ على رجلٍ عالمٍ، فقال: إنَّه قتَلَ مِئةَ نَفْسٍ، فهل له مِنْ تَوْبةٍ؟ فقال: نعَمْ، ومَن يَحُولُ بينَه وبينٌ التوبةِ؟! الحديثَ (٣).

وهذا وإنْ كان في بني إسرائيلَ إلَّا أنَّ القاعدةَ: أنَّ الأمَّةَ أُوسَعُ الأممِ رَحْمةً؛ فهي داخلةٌ في ذلكَ مِن بابِ أَوْلى.

 ⁽١) قال ابن حجر في افتح الباري، (١٦٨/٧): «كذا وقَعَ في الرواية، والذي في التلاوة:
 ﴿ وَلَا يَنْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِينِ ﴾ [٦٦] هكذا في سورة الفرقان، وهي التي ذُكِرَتْ في بقية الحديث؛ فتعيَّن أنَّها المرادُ في أوَّلِه».

⁽٢) أحرجه البخاري (٣٨٥٥) (٥/٥٥)، ومسلم (٣٠٢٣) (٢٣١٨/٤).

⁽٣) أخرجه البخاري (٣٤٧٠) (٤/ ١٧٤)، ومسلم (٢٢٦٦) (١١١٨/٤).

والأظهَرُ: أنَّ ما جاءً عنِ ابنِ عبَّاسٍ محمولٌ على حتِّ الآدميُّ الذي يكونُ فيه القِصَاصُ في الآخِرةِ بالحسناتِ والسيِّئاتِ، وما كان مِن أُدلَّةِ توبةِ القاتلِ _ كحديثِ الإسرائيليِّ _ محمولٌ على حتِّ اللهِ الذي يُسقِطُهُ اللهُ بالتوبةِ في الدُّنيا، وأمَّا حتُّ الآدميِّ فيعَفْوه، ولكنَّه لم يَعْفُ؛ لفوتِه بموتِه، ولمَنْ عفا اللهُ عنه يَرْحَمُهُ اللهُ بإكرامِ المقتولِ بخيرِ ممَّا يَرجُوهُ مِن قاتلِهِ مِن عندِه، ويَرحَمُ القاتِلَ بتوبتِه.

ولكنْ لمَّا كان القتلُ عظيمًا، فلِعظمَتِه يَستوجِبُ توبةً تُناسِبُ عظمَتَهُ؛ مِن الإنابةِ والندمِ، والطاعةِ والخشيةِ، لا تُدرِكُها النفوسُ الضعيفةُ التي تتَواكُلُ على قليلِ الطاعةِ أنْ يَمحُوَ كبيرَ المعصيةِ، وإنْ تابَتْ، تابَتْ مِن غيرِ إقبالٍ ولا تعظيم للذنبِ وعاقِبتِه.

وعندَ عدَمِ توبةِ الْقاتلِ، أو عدمِ قَبُولِها، يكونُ حقًا للمقتولِ على القاتلِ أن يَأْخُذَ مِن حسناتِهِ بَقَدْرِ مَظْلِمَتِه، فإن كان عملُهُ قليلًا فيأخُذُه كلَّه إلَّا التوحيدَ؛ لأنَّه لا يَأْخُذُ التوحيدَ ويُزيلُهُ إلَّا الكفرُ، وتَبقى سيِّناتُه، فإنْ عفا اللهُ عنه فيِها؛ وإلَّا دخلَ النارَ.

ما ورَدَ في كفرِ القاتِلِ:

وأمَّا مَا رُوِيَ فِي كَفَرِ القَائلِ، وحَمْلُ بَعْضِهم عَدَمَ قَبُولِ تُوبَةِ القَائلِ بِسِبِ كُفْرِه؛ فَذَلكَ لا يصحُّ، وقد روى فيه ابنُ عَديٍّ حديثًا مِن حديثِ زيدِ بنِ جَبِيرَةَ، عن داودَ، عن نافع، عنِ ابنِ عمرَ، مرفوعًا: (مَنْ قَتَلَ رَبِدِ بنِ جَبِيرَةَ، عن داودَ، عن نافع، عنِ ابنِ عمرَ، مرفوعًا: (مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، وَذِيدٌ منكرُ الحديثِ.

ولا يَلزَمُ مِن قولِ ابنِ عبَّاسٍ بعدمِ قَبولِ توبيّهِ أنَّه عنده كافرٌ، ولم يقُلُ بهذا أحدٌ مِن أهلِ السَّنَّةِ إلَّا مَن استحَلَّ الحرامَ، وحالُ القتلِ في رأي ابنِ عبَّاسٍ كحالِ الذنوبِ التي يتَقاضاها الناسُ بينَهم يومَ القيامةِ

 ⁽۱) «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (ط. زكار) (۲۰۳/۳).

قِصاصًا بالحسَناتِ والسيِّئاتِ، ممَّا لم يتَسامَحُوا فيها في الدُّنْيا ويَعْفُوا أو يَستَوْفُوا.

والخلودُ في لغةِ العَرَبِ: هو طولُ البقاءِ والمُكْثِ، وليس المرادُ منه البقاء بلا نهايةٍ، وتُسمِّي العربُ الولدَ خالِدًا، والذِّكْرَ مخلَّدًا؛ لطولِ بقائِه، لا دَوامِهِ إلى ما لا نهايةَ له؛ فالقتلُ ولو استوفَى المقتولُ به حسناتِ القاتلِ، فإنَّه لا يَستوفي مِن توحيدِه، فلا يُزِيلُ التوحيدَ إلا الكفرُ والشِّركُ، والقتلُ ليسَ بكُفْرٍ، وقد ثبَتَ في «الصحيحينِ»: «أنَّه يَخرُجُ مِن النارِ مَن كان في قلبِه مِنقالُ حَبَّةٍ مِن إيمانِ»(١).

* * *

قَالَ تعالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَا ضَرَامُتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَنَيَسُواً وَلَا نَعُلُوا لِمَنَ اللّهَ فَنَيَسُواً وَلَا نَعُولُوا لِمَنَ الْقَيَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسَّتَ مُوْمِنًا تَبْنَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ اللَّهُ أَنَيْكَا فَعِندَ اللّهِ مَعْكَوْمُ كَثِيرُةً كَذَالِكَ كُنتُم عَرَضَ الْحَيَوْةِ اللَّهُ اللّهَ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِن اللّهَ كَان بِمَا يَن فَبَلُ فَعَنَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِن اللّهَ كَان بِمَا تَسْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: 19].

لمَّا شرَعَ اللهُ الجهادَ وكتَبَهُ على المؤمِنِينَ، وكانتِ النفوسُ مُقبِلةً عليه منشوِّفةً له _ لِمَا سَلَفَ مِن عداوةِ الكافِرِينَ ويَغْيِهم على المؤمنينَ _ جاءَتْ هذه الآيةُ داعبةً للتحرِّي والتثبَّتِ عندَ الخروجِ للقتالِ مِن عدمِ التمييزِ بينَ مَن يجبُ قتالُهُ ومَن لا يجبُ ومَن لا يجوزُ؛ فإنَّ النفوسَ قد يَدْفَعُها العداوةُ والانتصارُ والحميَّةُ الدينيَّةُ وحبُّ الغنيمةِ، فتَظلِمُ وهي لا يُريدُ الظَّلْمَ، فأوجَبَ اللهُ التبيُّنَ والاحترازَ.

⁽١) أخرجه البخاري (٤٤) (١/١٧)، ومسلم (١٩٣) (١/١٨٢).

القتالُ وقَصِدُ الدنيا:

وقوله، ﴿ تَبْنَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ أمرٌ خفيٌ لا يَعلمُهُ إِلَّا اللهُ، وهو على درجاتٍ في نفوسِ مَن قاتَلَ في سبيلِ اللهِ، وبمقدارِهِ لا يُؤتِي الجهادُ ثِمَارَه، وأخرَجَ ابنُ أبي شَيْبةَ وأحمدُ وابنُ المُنذِر، عنِ ابنِ مسعودٍ؛ قال: قإنَّ النِّساءَ كُنَّ يومَ أُحُدِ خلفَ المُسلِمينَ يُجْهِزْنَ على ابنِ مسعودٍ؛ قال: قإنَّ النِّساءَ كُنَّ يومَ أُحُدِ خلفَ المُسلِمينَ يُجْهِزْنَ على جَرْحَى المشرِكِينَ، فلو حلَفْتُ يومئذِ رجَوْتُ أَنْ أَبَرَّ أَنَّه ليس أحدٌ منَّا يُريدُ الدُّنيا، حتَّى أَنزَلَ اللهُ: ﴿ مِنكُم مَن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَن يُريدُ اللهُ عمران: ١٥٢] (١٠).

والدُّنيا _ ولو كانَتْ قليلةً _ تحجُبُ الإنسانَ عن رؤيةِ الآخرةِ، فالدُّينارُ مِنَ النَّهَبِ لو قَرَّبَتْهُ العينُ منها، لم ترَ جبلَ الذَّهَبِ، فالدُّنيا ليسَتْ بحَجْمِها؛ وإنَّما بقُرْبِها، فمَنِ انتفَعَ بها وأبعَدَها، لم تَضُرَّهُ ولو كانتْ قليلةً.

وأَنْقَى الناسِ أنقاهُم مِن النُّنيا؛ لأنَّها تحجُبُ القلبَ عن رؤيةِ الحقُ، ويَختلِفُ أثرُ النَّنيا بحسَبِ منازِلِ أصحابِها؛ فالدُّنيا في قلبِ

⁽۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٧١٣) (٧/ ٣٧١)، وأحمد في «مسنده» (٤٤١٤) (١/ ٣٦٣)، وابن المنذر في «تفسيره» (٢/ ٤٤٥).

المجاهِدِ ولو كانتْ قليلةً أشَدُّ عليه وعلى الناسِ مِن الدُّنيا في غيرِه، وقليلُ الدنيا في قليِه كثيرٌ؛ لأنَّه أقرَبُ إلى الآخِرةِ، ومحلُّه النجرُّدُ والخُلوصُ، والدُّنيا في قلبِ العالِمِ أشَدُّ عليه وعلى الناسِ مِن العامَّةِ؛ لأنَّ فتنةَ العالِم فتنةً عامَّةً، وفتنةَ آحادِ العامَّةِ خاصَّةً.

وإنَّمَا نَزَلَتُ هَذَهُ الآيةُ: ﴿إِنَا ضَرَبَّتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَلِيَّنُوا ﴾؛ لأنَّ مِن أصحابِ النبيِّ ﷺ مَن قَتَلَ كَافَرًا أَسَلَمَ بِعَدَ طَلَبِه؛ لأَخذِ غنيمتِه، وغاب عنه أنَّ غنيمة الآخِرةِ بإسلامِه أعظمُ مِن غنيمةِ الدُّنْيا بكُفْرِه.

وهذه الآيةُ نزلَتْ في بعضِ الصحابةِ الذين قتَلُوا مَن ظهرَ إسلامُهُ وَتَأْوُلُوا كُفْرَه؛ ففي البخاريُّ؛ مِن حديثِ عمرو، عن عطاء، عنِ ابنِ عبَّاسٍ: ﴿وَلَا نَعُولُواْ لِمَنَ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامُ لَسَّتَ مُؤْمِنًا﴾؛ قال: قال ابنُ عبَّاسٍ: ﴿كَانَ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ، فَلَحِقَهُ المُسْلِمُونَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غُنَيْمَةُهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ؛ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غُنَيْمَةُهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ؛ وَلَكَ الغُنيَّمَةُ (١).

وجاء في سببِ نُزولِها غيرُ ذلك؛ فرُوِيَ أَنَّها نزلَتْ في المِقْدَادِ بنِ الأَسْوَدِ؛ أَخرَجَهُ البَرَّارُ مسنَدًا ومختصَرًا (٢)، وأخرَجَهُ البَرَّارُ مسنَدًا ومطوَّلًا (٣)، وجاء أَنَّها نزلَتْ في مُحَلِّم بنِ جَثَّامَةَ بنِ قَيْسٍ؛ أخرَجَهُ أحمدُ (١)، وجاء أَنَّها نزلَتْ في أسامةَ بنِ زيدٍ؛ كما رواهُ ابنُ أبي حاتمٍ مِن مُرسَلِ مسروقٍ، وابنُ جريرِ مِن مُرسَلِ السُّدِّيُّ (٥).

وقد تتعدَّدُ الحوادثُ فتَنزِلُ الآيةُ عليها جميعِها، فيَحمِلُ الصحابةُ

 ⁽١) أخرجه البخاري (٤٩٩١) (٦/٧٤)، ومسلم (٣٠٢٥) (٤/٢٣١٩).

⁽۲) أخرجه البخاري (۲۸٦٦) (۹/۹).

⁽٣) أخرجه البزار في «مسئده» (١١٧) (١١/٢١٧).

⁽٤) أخرجه أحمد (٢٣٨٨١) (١١/٦).

⁽٥) اتفسير الطبري، (٧/ ٣٥٨)، والتفسير ابن أبي حاتم، (٣/ ٢٠٤٢).

سببَ النزولِ كلُّ واحدِ على حادثةِ بعينِها، وربَّما جمَلَها أكثرُهُمْ على أقربِ الحوادثِ عندَ نزولِ الآيةِ، والآيةُ جاءَتْ عليها وعلى ما قبلَها، وأكثرُ أسبابِ النزولِ لا تتعارضُ؛ وإنَّما تتعدَّدُ، وحَمْلُها عليها جميعِها أصحُّ، وهو الأنسبُ؛ للحِكْمةِ مِن آيِ القرآنِ؛ لأنَّ الأصلَ فيها أنَّها تَنزِلُ لمعالجةِ الحوادثِ العامَّةِ المتكرِّرةِ، لا لقضايا الأعيانِ التي لا تتكرَّرُ.

عصمة من نطق الشهادتين:

وهوله تعالى، ﴿وَلَا نَتُولُواْ لِمَنْ اَلْقَيْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسَتَ مُؤْمِنًا﴾ الْيُ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسَتَ مُؤْمِنًا﴾ الْيُ : لِمَن نَطَقَ الشهادتَيْنِ الفهولَة، ﴿السَّلَمَ ﴾ يَعني : الإسلام، ولا يدخُلُ الإسلام إلّا بنطقِ الشهادتَيْنِ وذلك لقولِهِ ﷺ : (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاة، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ...) الحديث الخرَجَهُ الشيخانِ (١).

وليس المرادُ بالسَّلَامِ التحيَّة؛ وإنَّما إظهارُ الإيمانِ بالنُّطْقِ بالشُهادتَيْنِ، أو ما يدُلُّ عليها؛ كقولِه: أنا مسلِمٌ، أو دخَلْتُ الإسلامَ، فالمرادُ في الآيةِ إظهارُهُ الاستسلامَ اللهِ بالتوحيدِ إقرارًا بدينِكم؛ روى ابنُ أبي نَجِيح، عن مجاهِدٍ؛ في هولِه، ﴿وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ ٱلْفَيَ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا ﴾؛ قال: راعي غَنَم، لَقِيَهُ نَفَرٌ مِن المؤمِنِينَ فقتَلُوهُ، وأَخَدُوا ما معَهُ، ولم يَقبَلُوا منه قولَهُ: "السلامُ عليكم؛ فإني مؤمنٌ "(٢).

وروى ابنُ أبي حاتم وابنُ جريرٍ، عن عليٌ بنِ أبي طَلْحة، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ هال ﴿وَلَا نُقُولُواْ لِمَنَ أَلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا﴾؛ قال: «حرَّم اللهُ على المؤمنينَ أَنْ يَقُولُوا لِمَن شَهِدَ أَنْ لا إِلْـهَ إِلَّا اللهُ: ﴿ لَسَّتَ مُؤْمِنًا ﴾؛ كما حرَّم عليهم الميْتَة، فهو آمِنٌ على مالِهِ ودَمِه،

⁽١) أخرجه البخاري (٢٥) (١/ ١٤)، ومسلم (٢٢) (١/ ٥٣).

⁽٢) «نفسير الطبري» (٧/ ٣٦١).

لَا تَرُدُّوا عليه قولَهه (١).

وكلُّ ما يدلُّ على الإسلام يأخُذُ حُكْمَ الشَّهادتَيْنِ لِمَن جَهِلَ الشَّهادتَيْنِ لِمَن جَهِلَ الشهادتَيْنِ أو الشهادتَيْنِ أو الشهادتَيْنِ أو قال: أنا مسلِمٌ، بعدَ أَسْرِهِ والتمكُّنِ منه، فلا عِبْرةَ بها، فيكونُ حُكْمُهُ حُكمَ أَسْرَى الكافِرِينَ في الرَّقُ والفِدَاءِ.

فَفَرَّقَ بِينَ قُولِهِ: ﴿أَنَا مُسَلِّمٌ ۖ قَبَلَ أَشْرِهِ وَبَعْدُهُ.

الفرقُ بين قتالِ الكافرِ، والمفسدِ في الأرضِ:

وإنَّما يُعتبَرُ في نُطْقِ الشهادتَيْنِ مَن قُوتِلَ الأَجْلِ كُفْرِه، فعُرِضَ عليه الإسلامُ فأبَاهُ، ويجبُ أن يُفرَّقَ بينَ مَن يُقاتَلُ الأَجلِ كَفرِهِ ورفضِهِ للإسلامِ، وبينَ مَن يُقاتَلُ الأَجلِ فسادِهِ في الأَرضِ وقطعِهِ للسبيل، وانتهاكِهِ للأعراضِ:

فَالْأُوَّلُ: تَنْفَعُهُ الشهادتانِ؛ لأنَّه قُوتِلَ لِيَقولَها؛ لقولِهِ ﷺ في

⁽١) «تفسير الطبري» (٧/ ٣٦١)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٢٠٤٠).

⁽۲) أخرجه مسلم (۱۹٤۱) (۳/۱۲۹۲).

«الصحيحَيْنِ»: (أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ)(١).

وكلُّ واحدِ يُقاتَلُ لأجلِ غايةِ، فمتى جاء بالغايةِ عصَمَتْهُ؛ فالكافرُ لكفرِه: إنْ أسلَمَ عصَمَهُ إسلامُه، والباغي والمفسِدُ يُقاتَلُ لبَغْيهِ وعُدُوانِهِ وفسادِه؛ مسلمًا كان أو كافرًا، ولو نطَقَ الشهادتَيْنِ، لم تَعصِمْهُ؛ لأنَّها ليستِ الغايةَ التي يُقاتَلُ لأجلِها.

نطقُ المجارِبِ للشهادتين:

ومَن قُوتِلَ مِن الكافرينَ لأجلِ كفرِهِ، ثمَّ نطَقَ الشهادتَيْنِ، فلا يَخلو مِن حالتَيْنِ:

⁽١) سبق تخريجه.

الحالة الأولى: كافر يَنطِقُ الشهادتَيْنِ قبلَ قِتالِهِ؛ كالطوائفِ التي تَرعُمُ الإسلامَ وليسَتْ مسلمة، كما تزعُمُ قريشٌ الحنيفيَّة وليسَتْ حنيفيَّة؛ وذلك كالطوائفِ الباطنيَّة مِن رافضيَّة ونُصَيْرِيَّةٍ؛ فهؤلاءِ يَنطِقُونَ الشهادتَيْنِ مِن قبلِ قتالِهم، لكنَّ قتالَهم إنَّما كان لأجلِ معنى الشهادتينِ وكُفْرِهم به، لا لأجلِ ألفاظِها؛ فلا يَعصِمُهم إلَّا ما يدُلُّ على إقرارِهم بمعناها مِن قولِ أو فعل.

الحالةُ الشانيةُ: كافرٌ لا يَنطِقُ الشهادتَيْنِ، وهو كافرٌ بها، ولا يَتديَّنُ بلفظِها ولا معناها؛ كالمشرِكِينَ الوثنيِّينَ واليهودِ والنَّصَارى؛ فهؤلاءِ تَعصِمُهم كلمةُ التوحيدِ إنْ قالوها عندَ التقائِهم وقتالِهم لأجلِها.

وفي حُكْمِ الشهادتَيْنِ: كلَّ لَفَظِ دلَّ على معناها لِمَنْ عَجَزَ عنِ النطقِ بها لَعُجْمَتِهِ أو لجهلِهِ بها، بل يدخُلُ في معناها كلَّ لَفظِ دلَّ عندَ الكافرِ عليها، ولو لم يكُنْ دالًا عليها عندَ المُسلِمينَ؛ كقولِ الكافرِ: "صَبَأْتُ» أو "صَبَأْنا»، وهذه اللفظةُ ولو لم تكُنْ دالَّة على الإسلامِ بذاتِها، بل ليسَتْ لفظَ مدح؛ وإنَّما يتَّخِذُها المشرِكونَ ذمًّا لِمَنْ دخَلَ الإسلامَ منهم، يقولونَ له: "فلانٌ صَبَأً»، فتأخُذُ حُكْمَ قائلِها على ما يُريدُه، معَ أنَّه لو قالَها مسلمٌ في وسطِ المسلِمينَ لرجلٍ دخَلَ الإسلامَ وهو يعلَمُ مَعناها، لأَذِبَ على ذلكَ.

وأصلُ قولِهم: «صَبَأَ» عندَ العربِ: الخروجُ مِن دينٍ إلى باطلٍ، ولكنّهم يَستعمِلونَهُ لِمَن خرَجَ مِن دِينِهمُ الذي يزعُمونَهُ حقًا إلى غيرِهِ الذي يزعُمونَهُ باطلًا، فلا يُسَمُّونَ مَن رجَعَ إليهم مُرْتَدًا عن الإسلامِ: صابئًا.

ولمَّا قال جميلُ بنُ مَعْمَرِ الجُمَحِيُّ لقريشٍ في مكَّةَ: "يا مَعْشَرَ قريشٍ، ألا إنَّ ابنَ الخَطَّابِ قد صَبَأً»، قال عمرُ: كذَب، ولكني أَسلَمْتُ (١)؛ ولهذا فخالدُ بنُ الوليدِ قَتَلَ مَن قَالَهَا؛ لَعِلْمِهِ أَنَّهَا لا تُقَالُ مَدَّا، ولا يُرادُ بها الخروجُ مِن الباطلِ إلى الحقِّ؛ وإنَّمَا عَكْسُه، ولكنَّ النبيَّ ﷺ آخَذَهُ عليها؛ لأنَّهم لا يُحسِنونَ تعبيرًا عن تَرْكِ دينِهم إلَّا إيَّاها، فأرجَعُوها إلى أصلِها؛ مِن تَرْكِ دِينِ إلى دينٍ.

ونطقُ البهوديِّ والنصرانيِّ لكلمةٍ يتديَّنُ بمعناها: لا يدُلُّ على إسلامِهِ وتديُّنِهِ بالحنيفيَّةِ؛ كقولِه: نحن مؤمِنونَ؛ فهم يُسمُّونَ أنفسَهم بذلك، فمَن قالَها لا تَعصِمُهُ.

والمرادُ بِعَرَضِ الدُّنيا في الآيةِ: الغَنِيمَةُ، فلا يَقبَلُ إسلامَ الكافرِ؛ لِيُحِلَّ ما مَعَهُ مِن الغنيمةِ، وهذا لا يكونُ إلَّا في قلبِ مَن ضعُفَتْ مغانمُ الآخِرةِ مِن قلبِهِ حالَ فِعْلِهِ أو غابَتْ؛ لهذا ذكَّرَ اللهُ بها في قولِه، ﴿فَعِندَ اللهِ مَعَانِدُ كَيْرَةً ﴾.

تذكُّرُ الضلالةِ قبلَ الهدايةِ:

وفي هوله، ﴿ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبّلُ فَمَرَ اللّهُ عَلَيْكُم ﴾ ؛ روى البخاريُّ معلَّقًا في «صحيحِه»، عن سعيدٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ ؛ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ للمِقْدَادِ: (إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنُ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْم كُفَّارٍ ، فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَنلُتُهُ ، فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ) (٢).

وفي هذا: أنَّه ينبغي أنْ يذكُرَ المؤمِنُ حالَةُ قبلَ هدايتِه، وفَضْلَ اللهِ عليه، وإنْ وُلِدَ مهتدِيًا يَجعَلُ مِن نفسِهِ مكانَ عدوِّه؛ لِيُدرِكَ شيئًا مِن حالِ عدوِّه، فيَعلِرَهُ عندَ قيامِ عُذْرِه، وقد كان بعضُ الصحابةِ يَستَخْفِي بإيمانِهِ خوفًا مِن قومِه؛ فربَّما كان الرجلُ الذي أَبْدَى إسلامَهُ عندَ القتالِ خرَجَ مُكرَهًا؛ قال سعيدُ بنُ جُبيرٍ في قولِهِ تعالى، ﴿كَذَلِكَ حَكُنتُم مِّن قَبَّلُ﴾؛

⁽١) أخرجه ابن حبان (٦٨٧٩) (٢٠٢/١٥).

⁽۲) أخرجه البخاري (۲۸٦٦) (۳/۹).

قال: «تَستَخْفُونَ بإيمانِكُمْ كما استَخْفَى هذا الرَّاعي بإيمانِه»(١).

ومِن هذا قولُهُ تعالى: ﴿وَالْآكُونَا إِذْ أَنْتُدَ فَلِلُّ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ غَنَافُوكَ أَن يَلَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىٰكُمْ وَأَيْتَدَكُم بِعَسْرِهِ. [الانفال: ٢٦]، فإنْ تذكّر الإنسانُ سالف أمرِهِ، لا بدَّ أن يَجِدَ مِن تغيير حالِهِ ما يُدرِكُ به فضلَ اللهِ عليه.

وتذكُّرُ الإنسانِ لسابقتِهِ يَدْعُوهُ إلى التواضَعِ وحضورِ العدلِ والإنصافِ في نفسِه، وكُشرِ شَوْكةِ الكِبْرِ منها؛ وهذا يَحَتاجُ إليه كلُّ أحدٍ؛ لتطهيرِ النَّفْسِ، والعدلِ مع الناسِ، والرحمةِ بهم؛ فمَنْ كان عالِمًا، تذكَّرَ جَهْلَهُ، فرَفَقَ بالجاهلِ وعذَرَهُ وعَلَّمَه، ومَن كان مسلِمًا بعدَ كُفْرِه، تذكَّرَ كُفْرَه، تذكَّر كُفْرَه، نعرَف مواضِعَ مؤاخَذةِ الكافرِ، ومَن كان غنيًّا، تذكَّر فَقْرَهُ فرَحِمَ الفقيرَ وأعطاه.

وتذكّرُ الإنسانِ حالَهُ قبلَ النعمةِ يذكّرُهُ بفضلِ اللهِ عليه ونعمتِهِ ورحمتِهِ به، فيَتواضَعُ ويَرحَمُ ويشكُرُ ؛ وهذا يحتاجُ إليه كلُّ أحدٍ ؛ قال اللهُ تعالى لنبيّه ﷺ : ﴿ أَلَمْ يَعِدَكَ يَتِيمًا فَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ مَا لاَ فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ مَاللاً فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ مَا لاَ فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَالِمُ فَلا نَهُم بِينًا أَثْرَ التذكيرِ بسالفِ الأم اللهُ مبينًا أثرَ التذكيرِ بسالفِ الأم اللهُ مبينًا أثرَ التذكيرِ بسالفِ الأم اللهُ عَلَيْ لَهُ وَالمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قالَ قتادةً في قولِهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكُ يَنِكَ فَكَاوَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَكَاوَىٰ ﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ﴾ وَوَجَدَكَ طَالًا أَنْ يَبِكُ مَنَازِلَ رسولِ اللهِ ﷺ قبلَ أَنْ يَبِعَنْهُ اللهُ سبحانَهُ وتعالى ﴾ وواهُ سعيدٌ عن قتادةً ؛ أخرَجَهُ ابنُ جريرِ (٢).

⁽١) «نفسير الطبري» (٧/ ٣٦٣)، وانفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ١٠٤١).

⁽٢) (تفسير الطبري) (٢٤/ ٤٨٩).

وفي الآية: تكرارٌ للأمرِ بالتبيَّنِ؛ لأهميتِهِ وعِظَمِ أثَرِ التفريطِ فيه؛ فَـفّـي أُوَّلِـهـا هـال، ﴿إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ ﴾، ثـمَّ هـال، ﴿كَذَلِكَ كُنتُم يِّن قَبَّلُ فَمَرَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ ﴾.

قال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ: ﴿وعيدٌ مِنَ اللهِ مرَّتَينِ ﴾؛ رواهُ ابنُ أبي حاتمٍ ، عن حَبِيبِ بنِ أبي عَمْرَةً ، عنه (١) .

* * *

وَ قَالَ ثَمَالَى: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَنِيدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الضَّرَدِ وَاللَّجَهِدُونَ فِي الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الضَّرَدِ وَاللَّجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِأْتَفُسِهِمْ عَلَى الْقَنْعِدِينَ وَسَبِيلِ اللَّهِ مِأْتَفُسِهِمْ عَلَى الْقَنْعِدِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْقَنْعِدِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْقَنْعِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْقَنْعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اللهُ وَرَجَالًا اللهُ عَلْورًا رَّجِيمًا ﴾ [النساء: ٩٥ ـ ١٩].

في هذه الآية: فَضْلُ المجاهِدِينَ على القاعِدِينَ غيرِ المعذورِينَ؛ ولـذا هال ﴿ فَيْرُ أُولِ الفَّرَرِ ﴾؛ لأنَّ الآية نزلَتْ في بَدْرٍ؛ كـما رواهُ البخاريُّ، عنِ ابنِ عبَّاسِ (٢)، وكان النَّفِيرُ لبَدْرٍ فرضَ عينٍ على مَن وجَدَ ظهرًا لإدراكِ قافلةِ قريشٍ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ استَنْفَرَ أصحابَ الظُّهُورِ مِن أصحابِه، لا كلَّهم، فتعيَّنَ على مَنِ استُنفِرَ.

ولمَّا استيفَنَ أبو سفيانَ خروجَ النبيّ ﷺ إليه، استنفَرَ قومَهُ بمكَّة، فلحِقةُ نحوُ ألفِ رجُلٍ، وقطَعَ النبيُّ ﷺ بقتالِهم؛ لأنَّهم أرادُوهُ، وربَّما لو لم يُقاتِلُ مدَدَ قريشٍ، لَلَحِقُوهُ إلى المدينةِ، فكان على مَنْ كان مع النبيّ ﷺ بعدَ قطعِهِ متعينًا أن يُقاتِلَهم؛ لأنَّه دفعٌ لصائلةِ المشرِكِينَ التي ستَثْبَعُ الصحابة إلى المدينةِ، فاللهُ أعلَمَ نبيّهُ بخروجِ فِرُقةٍ مِن قريشٍ لنُصْرةِ أبي سُفْيانَ؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمِدُكُمُ اللهُ إَحْدَى الطّآبِفَنَيْنِ أَنْهَا لَكُمُ اللهُ إَحْدَى الطّآبِفَنَيْنِ أَنْهَا لَكُمُ

⁽۱) قنسير ابن أبي حاتم، (۲/ ۱۰٤۲). (۲) أخرجه البخاري (۲۹۵٤) (۷۳/۰).

وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوَكَةِ تَكُونُ لَكُرَى الانفالِ: ٧]، والطَّائِفتانِ: قافلةُ أبي سُفْيانَ، وفِرْقةُ قريشِ المُناصِرةُ له.

تعيُّنُ الجهادِ على بعضِ الناسِ دون بعضٍ:

فقد يتعيَّنُ الجهادُ على بعضِ الناسِ، ولا يتعيَّنُ على غيرِهم؛ كقيامِ الحاجةِ لأهلِ الظُّهُورِ - كالبعيرِ والفرَسِ - فيَجِبُ عليهم، ولا يجبُ على الراجِلِ الذي لا يُستفادُ مِن سَيْرِهِ على قَدَمِه، وقد يتعيَّنُ على الرُّمَاةِ وحُدَّاقِ القتالِ عندَ الحاجةِ إليهم واستنفارِهم، ولا يجبُ على غيرِهم.

وأمّّا استشارةُ النبيُ عِلَيْ إِمَن معَهُ في بَدْرٍ في قتالِ قريشِ لمّّا جاؤوا مِن مكّة نُصْرةً للقافِلةِ، ثمّ قتالُهُ، فذلك تطييبًا منه على لنفوسِ أصحابِه وخاصّة الأنصار؛ لأنّهم أهلُ المدينةِ التي سيَرْجِعونَ إليها وتُؤويهِم، فربّما استثقلَتْ بعضُ نفوسِهمُ الحربَ بعدَ أَمْنِهم ورَغَدِهم في سابقِ سنيهِم، ولأنّه للمُنافِقينَ فيهم كلمة تُؤثّرُ قبلَ استبانةِ أمرِهم وفَضْحِ القرآنِ لهم، فأرادَ النبيُّ أَنْ تَطِيبَ نفوسُهمْ بالجِهادِ ويَظهَرُوا عندَ أنفُسِهم وقومِهم ومَن وراءَهم أنّهم أهلُ اختبارٍ لا إكراهٍ؛ تطيبًا لأنفُسِهم، وقطعًا لِقَالَةِ المُنافِقينَ مِن ورائِهم، وقد كانتِ الأنصارُ لَمَّا بايَعُوا النبيَّ في العَقَبَةِ، قالوا: "إنّا بُراّهُ مِن وَمَامِكَ حِنَّى تَصِلَ إلى دِيَارِنا، فإذا وَصَلْتَ إلينا فأنْتَ في ذِمَّنِنا اللهُ مَن دَمَهُ بالمدينةِ؛ فأراد أن يَستظهرَ منهم أمْرَ نُصْرَتِهِ خارِجَ المدينةِ على مَن دهَمَهُ بالمدينةِ؛ فأراد أن يَستظهرَ منهم أمْرَ نُصْرَتِهِ خارِجَ المدينةِ مِن عدوّه.

واستِشارتُهُ للأنصارِ أيضًا أَدْعَى لصَبْرِهم على العاقبةِ ولو كانت ثقيلةً أو شديدةً عليهُم؛ لأنَّه اختيارُهم،

وهذا نظيرٌ قولِهِ تعالى على لسانِ إبراهيمَ لابنِهِ: ﴿ إِنِّ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ

⁽۱) قسيرة ابن هشام؛ (۱/ ٦١٥).

أَنِّ أَذْبُكُ فَأَنْظُرُ مَاذَا تَرَكُ وَالصافات: ١٠٧]؛ لشدةِ الأمرِ وثِقَلِهِ على ابنِه، أرادَ بأخلِ رأيهِ عليه أنْ تَطِيبَ نفسهُ به، فيكونَ أظهَرَ في الاتّباع والاحتسابِ وأقوى للصّبْرِ، والصحابةُ يَعلَمونَ أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ يُرِيدُ قتالَ قريشٍ؛ لهذا قام أبو بكرٍ وعُمَرُ والمِقْدادُ بنُ عمرٍو، وقام سعد، فأيّدُوهُ على إقدامِه.

أهلُ الأعذارِ بتركِ الجهادِ:

والمرادُ بأولي الضَّرَرِ في الآيةِ: عبدُ اللهِ بنُ أُمُ مَكْتُومٍ، ومَن في حُكْمِه؛ فإنَّم النَّرَاتُ في حُكْمِه؛ فإنَّما نزلَتْ فيه؛ قال البَرَاءُ بنُ عازبٍ: «لمَّا فزَلَتْ، ﴿لَا يَسْنَوى الْقَلِيدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾، كلَّمهُ ابنُ أمَّ مكتومٍ وكان أَعْمَى، فنزَلَتْ، ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾»؛ رواهُ البخاريُّ، عنِ البَراءِ وزَيدِ بنِ ثابتٍ^(۱).

والضَّرَرُ في الآيةِ وإن نزَلَ خاصًا بلفظِه، فهو عامٌّ في حُكْمِه؛ ولذا قال ابنُ عبَّاسِ: ﴿أُولِي الضَّررِ: أهلُ العُذرِ»(٢).

أجرُ القاعِدِ المعذورِ:

وقدِ اختُلِفَ في إدراكِ القاعدِ المعذورِ لفَصْلِ المجاهِدِ:

فمِنَ السَّلَفِ: مَنِ استَتَنَى المعذورَ مِنَ التَفاضُلِ في الآيةِ، وحمَلَ ما بعدَ الاستِثناءِ للمعذورِ مِن فضلِ على الاستثناءِ السابقِ، فجَرَّهُ عليه كله؛ ويعضُدُ ذلك: ما في «الصحيحِ»؛ مِن حديثِ حُمَيْدٍ، عن أنس؛ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال: (إِنَّ بِالمَدِينَةِ أَقْوَامًا، مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟! قَالَ: (وَهُمْ بِالمَدِينَةِ؛ قَالَ:

وَمِنَ السَّلَفِ: مَن جَعَلَ الضَّرَرَ في الآيةِ لرَفْعِ الإثمِ والحرَجِ، وأمَّا

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۸۳۱) و(۲۸۳۲) (٤/٤٤، ۲٥)، ومسلم (۱۸۹۸) (۲/۸۰۱).

⁽٢) قتفسير ابن أبي حاتم، (٣/ ١٠٤٣). (٣) أخرجه البخاري (٤٤٢٣) (٨/٦).

في الفضل، فالمُجاهِدونَ أفضَلُ مِن القاعِدينَ ولو كانوا مَعذورِينَ، فحمَلَ أُوَّلَ الآيةِ على رفعِ الحَرَجِ عنهم، وفي آخرِها ذكر فَضْلَهُمْ عليهِم، وهو قسولُ على رفعِ الحَرَجِ عنهم، وأنفُسِمْ عَلَى الْفَعِدِينَ ذَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْمُحَلِّفَ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْفُعِدِينَ وَذَلِكَ لقرينةِ ذِكْرِ اللهِ للحُسْنى للجميع؛ لأنَّ القاعدَ غيرَ المعذورِ في جهادِ فرضِ التعيينِ: مَقامُهُ مقامُ وعيدٍ، لا مقامُ وَعْدٍ، ومقامُ تهديدٍ، لا مقامُ وَعْدٍ، ومقامُ تهديدٍ، لا مقامُ فضلٍ؛ وبمعنى هذا قال ابنُ جُرَيْجِ وغيرُه (١).

والأظهرُ: أنَّ الأصلَ أنَّ القاعدَ المعذورَ يأخُذُ أجرَ المجاهِدِ بمقدارِ ما يقعُ في بمقدارِ ما يقعُ في قلبِه، كما يَختلِفُ المُجاهِدونَ بحسَبِ ما يقعُ في قلوبِهم، فيتَبايَنُ فضلُ القاعِدينَ المعذورِينَ فيما بينَهم، كما يتبايَنُ فضلُ المحاهِدِينَ النافِرِينَ فيما بينَهم؛ فالقاعدُ المعذورُ الذي يَحزَنُ لعُذْرِهِ غيرُ القاعدِ المعذورِ الفَرِح بعُذْرِه، وربَّما تساوى القاعدُ بالمجاهِدِ، بل وربَّما يفضُلُ القاعدُ المعذورُ المجاهدَ النَّافِرَ؛ لأنَّ القاعدَ، وجَدَ حسرةً شديدةً يفضُلُ القاعدُ المعذورُ المجاهدَ تمنَّى القعودَ وكرة الخروجَ واستثقلَهُ، وإنَّما سببُ على عذره، والمجاهدَ تمنَّى القعودَ وكرة الخروجَ واستثقلَهُ، وإنَّما سببُ خروجِه خشيةُ الناسِ وحديثِهم.

والقاعدُ المعذورُ يأخُذُ أجرَ أصلِ الجهادِ والخروجِ الذي يَشترِكُ فيه الجميعُ؛ مِنَ السَّيْرِ وقِتَالِ العدوِّ، ولا يأخُذُ ما يختصُّ به المجاهِدُ عن المجاهدِ في الغزوِ؛ كأجرِ الشهادةِ، وعاقبتها، وفضلِ الموتِ بها، وأجرِ قتلِ الكافرِ؛ كما في الحديثِ: (لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا)(٢)، وكأجرِ الإنخانِ والأَسْرِ؛ فهذا لا يَشترِكُ فيه المجاهدونَ أنفسهم؛ فيتَمايَزونَ بينَهم بحسبِ إقدامِهم وتقديرِ الهَمِّ، فما يتَبايَنُ فيه المجاهِدونَ أنفسُهم مِنَ الفضلِ لا يُساويهم فيه القاعِدونَ؛ ففي الحديثِ: (مَا سِرْقُمُ أنفسُهم مِنَ الفضلِ لا يُساويهم فيه القاعِدونَ؛ ففي الحديثِ: (مَا سِرْقُمُ

 ⁽١) ينظر: «تفسير الطبري» (٧/ ٣٧٥)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٣/٣٤٣).

⁽٢) أخرجه مسلم (١٨٩١) (٣/ ١٥٠٥)؛ من حديث أبي هريرة.

مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا) (١)؛ فهذا يَشترِكونَ فيه جميعًا، ويَعلَمُ القاعدُ حصولَهُ منه يقينًا، لكنَّه لا يَعلَمُ شهادتَهُ ولا إثخانَهُ وأَشْرَهُ لعدوِّه؛ لذا كان الأصلُ فَضْلَ المجاهِدِ على القاعِدِ في الإسلامِ مِن هذه الوجوهِ.

مراتب المجاهِدِين:

ثمَّ ذَكَرَ اللَّهُ بعدَ ذلك قَدْرَ التفضيلِ: ﴿ وَفَغَثَلَ اللَّهُ ٱللَّهَ عَلَى اللَّهُ الْتُحَهِدِينَ عَلَى القَّهُ الْتَهُ الْتَهُ الْتَهُ الْتَهُ عَلَى الْتَهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ

ومراتبُ المجاهِدينَ دَرَجاتُ؛ فليسوا سواءً؛ بل هم بحسبِ ما خرَجُوا به، وبحسبِ سرائرِهم، وبحسبِ مواضعِ قَتْلِهم، ونوعِ عدوِّهم، ونوعِ عدوِّهم، ونوعِ قتالِه؛ فقتيلُ البحرِ يختلِفُ عن قتيلِ البَرِّ، وقتيلُ الدَّفْعِ يَختلِفُ عن قتيلِ الطَّلَبِ، وقتيلُ الدَّفْعِ عنِ النفسِ والمالِ والعِرْضِ، وقتيلُ الدفعِ عنِ العِرْضِ يَختلِفُ عن قتيلِ الدفعِ عنِ الدفعِ عنِ المالِ.

وقتيلُ الفتحِ للأرضِ المبارَكةِ ليس كفّتيلِ فتحِ غيرِها، وقتيلُ الخوارجِ ليس كقتيلِ البُغاةِ، ومَن رَمى بسهم يُختلِفُ عمَّن رمى بسهميْنِ، ومَن قاتَلَ أيامًا.

وأَذْنى درجاتِ المجاهِدِينَ مرتبةٌ عظيمةٌ، وفي «البخاريُ»؛ مِن حديثِ أبي هريرة، عنِ النبيِّ ﷺ؛ قال: (إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ، أَعَلَّهُ اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ)(٢).

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۲۳) (۸/۱) عن أنس، ومسلم (۱۹۱۱) (۱۹۱۸) عن جابر، (۲) أخرجه البخاري (۲۷۹۰) (۱۲/٤)، وأخرجه مسلم (۱۸۸٤) (۱/۱۵۰۱) بنحوه عن أبي سعيد.

وقد روى أحمدُ والنَّسائيُّ؛ مِن حديثِ شُرَخبِيلَ بِنِ السَّمْطِ، عن كعبِ بِنِ مُرَّةَ، وروى ابنُ أبي حاتم، عن أبي عُبَيْدةَ، عن أبيه ابنِ مسعودٍ؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ بَلَغَ بِسَهْم، فَلَهُ دَرَجَةٌ)، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الدَّرَجَةُ؟ قَالَ: (أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ أُمِّكَ؛ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِثَةُ عَام)(١).

وقولُهُ تعالى، ﴿ وَكُلّا وَعَدَ اللّهُ الْمُسْنَى ﴾؛ الحُسْنى: هي الجنّة، ويُؤجَرُ القاعدُ الذي لم يتعبّن عليه الجهادُ بمقدارِ نفعِهِ في قعودِه، وخلافتِهِ مكانَ المحاهِدِينَ، وأثرِهِ في الناسِ، وأمّا القاعدُ المعذورُ عن الجهادِ، وهو فرضٌ عليه قبلَ عُذْرِه، أو ليس بفَرْضِ عليه، لكنّه يُريدُهُ وهو عاجزٌ عن فعلِه، فيُؤجَرُ بمقدارِ نيّتِهِ وما يَعلمُهُ اللهُ مِن قلبِهِ مِن حبّ الجهادِ وأهلِه، وما يجدُهُ في نفسِهِ مِن حبّ زوالِ عُذْرِه.

ويَختلِفُ هذا عنِ المعذورِ الذي يفرَحُ بعُنْرِه، فيختلفُ عمَّن يتمنَّى زوالَ عذرهِ ويَحزَنُ لوجودِه؛ كمَن يُكسَرُ ويَفرَحُ لكَسْرِه؛ لِيَترُكَ صلاةَ الجماعةِ، فهذا لا يُؤتى أجرَ مَن صلَّى الجماعة وهو يتمنَّى نزولَ عذرٍ عليه ليمنَعَهُ مِن الصلاةِ.

ودرجاتُ المجاهِدِينَ الكثيرةُ هي التي بَيَّنَها اللهُ بعدُ بِهولِه، ﴿ دَرَجَدَتِ مِنْهُ وَرَجْمَةً ﴾.

وفي هذا: دليلٌ على أنَّ الجهادَ مِن أسبابٍ غُفْرانِ الذنوبِ، ونزولِ رحمةِ اللهِ على عبادِه؛ فهو موضعُ الغُفْرانِ ومنازلُ الرَّحْمةِ.

* * *

⁽۱) أخرجه أحمد (۱۸۰۱۳) (۲۲۵/۶)، والنسائي (۲۱٤٤) (۲/۲۲)، وابن أبي حائم في «تفسيره» (۲/۲)، (۱۰٤٤/۳).

الله عَلَمُ الله عَلُوا عَدُولَ الله عَلَمُ المَاكَتِهَ الْمَاكَتِهَ الْمَاكِينَ الْفُسِيمَ قَالُوا فِيمَ كُنْمُ الله وَمِيمَةُ فَلْهَا جُرُوا فِيمًا فَأَوْلَتِكَ قَالُوا كُنّا مُسْتَمْعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله وَمِيمَةُ فَلْهَا جُرُوا فِيمًا فَأَوْلَتِكَ مَالُولُهُمْ جَهَنَمُ وَسَلَقَتْ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا النّسْتَعْمَعْفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَاللّسَاةِ وَالْوِلْدَانِ مَالُولُهُمْ جَهَنَّمُ وَسَلَقَتْ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا النّسْتَعْمَعْفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَاللّسَاةِ وَالْوِلْدَانِ لَمُ اللّهُ مَالِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمُ لَا يَسْتَعْلِمُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْمُونَا ﴾ [النساء: ١٧ - ١٩].

وصَفَ اللهُ مَن تركَ الهِجْرةَ مِن بلدِ كفرٍ إلى بلدِ الإسلامِ بظُلْمِ النَّفْس؛ وذلك أنَّ في البقاءِ بينَ ظَهْرَانَيْهِمْ تضييعًا لحدودِ اللهِ وأحكامِه، ولو أُقيمَتِ الشرائعُ، فربَّما كان في البقاءِ بينَ ظَهْرَانَيْهِم تكثيرٌ لسوادِهم، فإذا نزلَتْ نازلةُ حربِ بالكافِرِينَ، استَنفَرُوا معهمُ المُسلِمِينَ أو أكرَهُوهم.

روى البخاريُّ؛ مِن حليثِ عِكْرِمَةَ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ: ﴿أَنَّ نَاسًا مِنَ المُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ المُشْرِكِينَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى بِهِ، فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ، فَيَقْتُلُهُ، أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ؛ فَأَنْوَلَ اللَّهُ ﴿إِنَّ الزَّيْنَ تَوَقَنْهُمُ ٱلْمَكَيْكَةُ ظَالِينَ أَنفُسِمٍ ﴾ (١).

وقال ابنُ إسحاقَ: ﴿إِنَّ الذين قال اللَّهُ فيهِمْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فيهِمْ: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ تَوَقَّنَهُمُ اللَّهَ عَلَيْ بِنُ أُميَّةً، وأبو قيسِ المَلَكِكَةُ طَالِي النَّفِيمِ خمسةُ فِنْيةٍ مِن قُرَيْشٍ: عليَّ بنُ أُميَّةً، وأبو قيسِ بنُ الفاكِهِ، وزَمْعةُ بنُ الأسودِ، والعاصُ بنُ منبِّهٍ، ونسيتُ الخامسَ»؛ رواهُ عبدُ الرزَّاقِ، عنِ ابنِ عُييْنةً، عنِ ابنِ إسحاقَ (٢).

وذكرَ ابنُ جُرَيْجِ، عن عِكْرِمةً؛ أنَّهم عليُّ بنُ أُمَيَّةَ، وأبو قيسِ بنُ الوليدِ بنِ المغيرةِ، والعاصُ بنُ منبًّهِ بنِ الحجَّاجِ، والحارثُ بنُ زَمْعةَ (٣).

⁽١) أخرجه البخاري (٤٥٩٦) (٤٨/٦).

⁽۲) التفسير القرآن العبد الرزاق (۱/ ۱۷۲)، واتفسير الطبري (۷/ ۳۸۳)، واتفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۲۲۳)، واسيرة ابن هشام (۱/ ۲٤۲).

⁽٣) «تفسير الطبري» (٧/ ٣٨٤)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٤٦/٣).

وهؤلاءِ وأمثالُهم تَرَكُوا الهِجْرةَ مع النبي الله المدينةِ، ولم يكونوا هاجَرُوا إلى الحَبَشَةِ مِن قبلُ، وبَقُوا فيها، فأكْرَهَهُمُ المشرِكونَ على الخروجِ معهم إلى بَدْرٍ لقتالِ النبي الله وهؤلاءِ لا يُعذَرونَ مع قدرتِهم على الهِجْرةِ، وقد كانتِ الهجرةُ مِن مكّةَ إلى المدينةِ متعينةً على كلّ قادرِ بلا خلافِ بينَ المُسلِمينَ.

وفي دليلِ الخِطَابِ مِن هذه الآيةِ: فضلُ الصحابةِ؛ فمِن أعظمِ أعمالِهم وفضلِهم: تكثيرُهم لسَوَادِ النبيُ عَلَيْهِ؛ بالإحاطةِ به، والاجتماعِ حولَه؛ ولذا كان في خبرِ ابنِ عبَّاسٍ وصف لِعِلَّةِ ذمٌ مَن لم يُهاجِرْ ممَّن أسلَمَ: «يُكَثِّرُونَ سَوَادَ المُشْرِكِينَ»؛ فبقاؤُهم بينَ ظَهْرَانَيْهِمْ تكثيرٌ لسَوادِهم، والنبيُ عَلَيْهُ في حاجةٍ لهذا السَّوَادِ الذي يَنقُلُهُ كلُّ واردٍ إلى المدينةِ لأقوامِهم، فتكونُ له الشَّوْكةُ والهَيْبَةُ.

وبعضُ جَهَلَةِ المبتدِعةِ يظُنُّ أَنْ لا فضلَ لصحابيٍّ إلا مَن جاء الدليلُ بفضلِهِ بعَيْنِه، ويَعْفُلُ عن أَنَّ مَن كان في المدينةِ يُجِيطُ بالنبيِّ ﷺ ويَمشي في أسواقِها مُوالِيًا له مُكثِّرًا لسوادِه، يَرَاهُ الوارِدُ إليها، فيذكُرُهُ معَ غيرِهِ لقومِه؛ فإنَّ هذا الشهودَ المجرَّدَ أعظمُ عندَ اللهِ مِن عبادةِ المتعبِّدينَ ممَّن بعدَهم.

وجوبُ الهِجُرةِ:

وقوله تعالى: ﴿ طَالِينَ أَنفُسِمٍ ﴾ حمَلَ بعضُ العلماءِ الظُّلْمَ في الآيةِ على الكفرِ ؛ كالبَغَوِيِّ (١) والوَاحِدِيِّ (٢) ؛ فجَعَلُوا الهِجْرةَ مِن مَكَّةَ إلى النبيُّ ﷺ في المدينةِ شرطًا في الإسلامِ لا يصحُّ إلا بها، ثمَّ نُسِخَ ذلك بعدَ الفتح.

 [«]تفسير البغوي» (إحياء التراث) (١/ ١٨٥).

⁽۲) «التفسير الوسيط» (۲/ ۱۰۵).

والصحيحُ: أنَّ الهجرةَ واجبةً، لكنَّها لبسَتْ شرطًا في الإسلامِ؛ لقولِهِ تعالى في الأنفالِ: ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ يَن وَلَيَتِهم مِن شَيْء كُمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ يَن وَلَيَتِهم مِن شَيْء حَقَّ يُهَاجِرُوا وَإِن المَّنَصَمُرُوكُمْ في اللِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهم وَيَنْ يُعَلِيكُمُ النَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهم وليسَ الموادُ بهم في آيةِ الأنفالِ هذه المُستضعفِينَ العاجِزِينَ عنِ الهجرةِ الله للله المؤمنين، ومُوالاتهم كذلك، ولو كان على قوم للس بيننا وبينهم ميثاقُ: دليلُّ بيننا وبينهم ميثاقُ: دليلُّ على المؤمنين ببقائِهم وعدم تحويلِهم مِن دارِهم إلى دارِ على الإسلام.

الهجرةُ علامةٌ على الإسلام:

وقد كانتِ الهجرةُ مِن مكّةَ إلى المدينةِ عَلَمًا على الإسلام ونفي الكفرِ والنّفاقِ، وانتفاؤُها كان علَمًا على الكفرِ والنّفاقِ ونفي الإيمانِ، لا أنَّ تحقُّقَها إيمانٌ بعَيْنِه، ولا انتِفاءَها كفرٌ بعَيْنِه؛ وقريبٌ مِن ذلك: الجهادُ في المدينةِ بعدَ وجوبِه، فتَرْكُهُ علَمٌ على النّفاقِ، والقيامُ به علَمٌ على الإيمانِ، والتاركُ للهجرةِ إلى المدينةِ بلا عذرٍ منافقٌ ولو قال بالإسلام، وتاركُ الجهادِ المتعيِّنِ بلا عذرٍ منافقٌ ولو أله ولو ألهم المنافقُ ولو ألهم الإسلام،

اختلاف أحوالِ المنافِقِين بحسب بُلْدانهم:

ولكنْ كان النبيُّ يُغَرِّقُ بينَ المنافِقينَ بمكَّةَ والمنافقينَ بالمدينةِ، فيُجرِي أحكامَ الحربِ الظاهرةَ على المنافِقِ بمَكَّةَ وَسْطَ المشرِكِينَ، وأحكامَ الإسلام الظاهرةَ على المنافقِ بالمدينةِ وَسْطَ المسلِمِينَ، فيُجري على مَن كان بمَكَّةَ: أحكامَ الحربِ؛ مِنَ القتالِ والأَسْرِ والرِّقِ، وعلى مَن كان بالمدينةِ: عِصْمةَ النَّفْسِ والمالِ والولَدِ.

وقد قاتَلَ النبيُّ ﷺ في بدرٍ المشرِكِينَ، وفي صَفِّهم مَن أسلَمَ ولم

يُهاجِرُ وبَقِيَ في مكَّةَ، فأخرَجَهُ المشرِكُونَ معَهُ للقتالِ، فأخَذُوا حُكْمَهم؟ فأسَرَهمُ النبيُّ ﷺ كما أسَرَ المشركِين.

ولذا فإنَّ النبيَّ ﷺ قال للعبَّاسِ لمَّا أُسِرَ في بدرٍ: (افْدِ نَفْسَكَ وَابْنَيْ أَخِيكَ)، فقال العبَّاسُ: أَلَم نُصَلِّ إلى قِبْلَتِك، ونَشْهَدْ شَهَادَتَك؟ فقال النبيُّ ﷺ: (يَا حَبَّاسُ، إِنَّكُمْ خَاصَمْتُمْ فَخُصِمْتُمْ)، فتلا عليه هوته، ﴿أَلَمَ لَنَانِي اللهِ وَسِعَةَ فَنُهَامِرُوا فِيهَا﴾ (١).

مَن ونَّفَ في صفٍّ المشرِكِين:

وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ مَن وقَفَ في صَفُ المشرِكِينَ المحارِبِينَ مِن المسلِمِينَ وهو يَعلَمُ ولو مُكْرَهًا _: أَخَذَ حُكْمَهُمْ في دَمِهِ ومالِه، ومَن بَقِيَ في دارِ الحربِ مِنَ المسلِمِينَ ممَّن ترَكَ الهجرة، لم يكُنْ مجرَّدُ بقائِه كفرًا في ذاتِه ؟ كما نصَّ عليه الشافعيُّ في «الأمّ».

مخالَطَةُ المشرِكِ:

ومَن خالَطَ المُشرِكَ وجالَسَهُ ولم يكُنِ المشرِكُ حربيًا وليس بينَهُ وبينَ المسلِمينَ عداوةً ظاهرةً ولا قتالٌ ..: فلا يأخُذُ حُكمَهُ ولو كانتِ الهجرةُ واجبةً عليه؛ لأنَّه قد يَجتمِعُ به على تجارةٍ أو زراعةٍ أو قرابةٍ، وأمَّا ما رَوَاهُ أبو داودَ، عن سَمُرةَ بنِ جُنْدُبٍ؛ قال: قال رسولُ اللهِ على ﴿ وَاللّٰهُ مِثْلُهُ مِنْلُهُ مِثْلُهُ ﴾ فلا يَصِحُ.

ومِثلُهُ ما رواهُ الطَّبَرانيُّ مرفوعًا: (إِنِّي بَرِيءَ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ) (٣).

⁽۱) «تفسير الطبري» (۷/ ٣٨٤)، وانفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ١٠٤٧).

۲) أخرجه أبو داود (۲۷۸۷) (۳/ ۹۳).

 ⁽٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٦٦٣٠) (٧/ ٣٤٨)، والنسائي (٤٧٨٠) (٣٦/٨)،
 والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢٦٥) (٢/٣٠٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/
 ١٣٠).

وليس كلُّ معيَّةٍ ومُجالَسةٍ ومخالَطةٍ للمسلمِ مع المشرِكِ تَنفي الإيمانَ؛ وإنَّما بِحسَبِ حقيقةِ المعيَّةِ ونوعِها، والمخالَطةِ وما يُرادُ مِنها؛ فالاجتماعُ بهِم للمُصالَحةِ والمؤاجَرةِ والموادَعةِ وغيرِها جائزةٌ بلا خِلافٍ.

وقد كَانَتْ للهجرةِ مِن مَكَّةَ إلى المدينةِ خصيصةٌ عن غيرِها مِن الأرضِ؛ فقد كان يأمُرُ النبيُ عَلَيْ، وما كان يأمُرُ النبيُ عَلَيْ اللهُ ورسولُهُ عَلَيْ، وما كان يأمُرُ النبيُ عَلَيْ اللهُ مَن القُرى والمُدُنِ بالإسلامِ والهجرةِ، بل كان يأمرُهُمْ كما في «الصحيح»؛ قال: (إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ مَ أَوْ خِلَالٍ مَ فَأَيْتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، نُمَّ ادْعُهُمْ إلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّهُمْ إلَى المُهاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهاجِرِينَ، وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّهُمْ إلَى المُهاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهاجِرِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ أَبُولُ المُعْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَى المُوْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءً إلَّا أَنْ يُجَاهِلُوا مَعَ المُسْلِمِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءً إلَّا أَنْ يُجَاهِلُوا مَعَ المُسْلِمِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءً إلَّا أَنْ يُجَاهِلُوا مَعَ المُسْلِمِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءً إلَّا أَنْ يُجَاهِلُوا مَعَ المُسْلِمِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءً إلَّا أَنْ يُجَاهِلُوا مَعَ المُسْلِمِينَ، . . . الحديثَ (۱).

أَخرَجَه مسلمٌ مِن حديثِ بُرَيْدةَ، وفيه: أنَّه لم يُلزِمْهُمْ بالهِجْرةِ؛ وإنَّما دعاهم وخَيْرَهم.

عَدْرُ الإنسانِ لنفسِهِ وهو مكلَّف:

وفي هذه الآيةِ في قولِه، ﴿ قَالُوا فِيمَ كُنَمُ قَالُوا كُمّا مُسْتَضْمَوْنِينَ فِي الْأَرْضُ ﴾ عدَمُ قَبُولِ الدَّعُوى ما لم تَقُمْ عليها بيِّنةٌ، فهُمُ ادَّعَوُا الضَّغْفَ وليسوا كذلك.

وقد تسوِّلُ النفسُ لصاحبِها عُذْرَها عندَ استِثْقالِها التكاليف، فتَظُنُّ أَنَّسُ اللهِ وَلَيعَةُ فَتُهَاجِرُوا

⁽۱) أخرجه مسلم (۱۷۳۱) (۳/ ۱۳۵۷).

فِيهَا ﴿ وَإِلَّا فَالْأَصِلُ أَنَّ اللَّهَ عَلَرَ المستضعَفِينَ ؛ كما في هويه بعدُ: ﴿ إِلَّا اللَّهُ عَلَمُ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّبَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ ﴾.

وكان النبيُ ﷺ يُفرِّقُ بينَ المستضعفِ الذي لم يُهاجِرُ والقاعدِ القادرِ، وكان يدعو لهم ويدعو على عدوِّهم؛ كما في «الصحيحينِ»، عن أبي هريرة؛ قال: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي العِشَاءَ، إِذْ قَالَ: (سَوعَ اللهُ لِمَنْ جَمِدَهُ)، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ: (اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ نَجٍ سَلَمَةَ بْنَ هِشَام، اللَّهُمَّ نَجُ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، اللَّهُمَّ نَجُ المُسْتَضْعَفِينَ مَنَ المُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْبَعْمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْبَعْمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعُلِّمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللْعُلِي

إقامةُ المسلِم القادِر وسط المحارِبينَ:

وكلُّ مَن أَسلَمَ بِمَكَّةَ قبلَ الفتحِ ولم يُهاجِرٌ مِن وَسْطِ المُحارِبِينَ وهو قادرٌ، فقد أَخَذَ حُكْمَ الكافرِ فيها، وسَرِيرَتُهُ إلى اللهِ، واستثنَى اللهُ المستضعَفَ الذي لا يتمكَّنُ مِنَ الخروجِ؛ ولذا قال ابنُ عبَّاسٍ: «كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ النِّسَاءِ»(٢).

على مَنْ تَجِبُ الهِجْرة:

وقد وصَفَ اللهُ ضَعْفَهُمْ في هولِهِ، ﴿لا يَسْتَطِيعُونَ حِللهُ وَلا يَسْتَطِيعُونَ حِللهُ وَلا يَسْتَطُيعُونَ حِللهُ وَلا يَسْتَطْيعُونَ حِللهُ وَلا يَسْتَطْيعُونَ حِللهُ وعدم سَبِيلا﴾، والمرادُ بالحِيلَةِ: عَجْزُ الإنسانِ في نفسِه؛ بعَمَى، أو عرَجٍ وعدَم دابَّةٍ، أو خَوْفِه؛ فلا يجِدُ مَخرَجًا مِن كُفَّارِ قريشٍ، ولا مَلاذًا عنهم، وهولُه، ﴿سَبِيلا﴾؛ يَعني: طريقًا معروفًا وآمِنًا إلى المدينةِ، ومَن وجَدَ ثلاثة أشياء، وجبَتُ عليه الهجرةُ، وهي:

الأَوُّلُ: قُدْرَةُ البِدَنِ، والسلامةُ مِنَ المانع؛ كالعَمى.

⁽١) أخرجه المخاري (٤٥٩٨) (٦/٨٤)، ومسلم (٦٧٥) (١/٢٦٧).

⁽۲) أخرجه البخاري (۱۳۵۷) (۱/۹٤).

الثاني: المَلَاذُ عَن كفارِ قريشٍ، وعدمُ تمكَّنِهِم منه؛ فإنَّهم يُعذَّبونَ كلَّ مَن لَحِقَ بالمُسلِمِينَ إلى الحَبَشةِ _ الأُولى والثانيةَ _ ثمَّ المدينةِ وتمكَّنُوا منه.

الثالثُ: معرفةُ الطريقِ إلى المدينةِ، ومعه زادُه فيه.

ومَن وجَدَ عُذْرًا مِن هَذه الثلاثةِ، فهو مِن المستضعفِينَ؛ فقد يكونُ الرجلُ أو المرأةُ صحيحَ البدنِ عارفًا بطريقِ المدينةِ، ولكنَّه مغلوبٌ مِن قريشٍ كالمحبوسِ؛ لأنَّهم يجعَلُونَ أَعْيُنًا لِمَن خرَجَ مِن مكةً، وقد يكونُ عارفًا بالطريقِ، آمِنًا فيه ومعه زادُه، يجدُ مَلاذًا مِن قريشٍ، لكنَّه مريضٌ بما لا يستطيعُ معه الخروجَ.

ومَنْ كَانَ مَعَذُورًا، فقد رَفَعَ اللهُ عنه الحرَجَ؛ **قال، ﴿**فَأُولَيْهَكَ عَسَى اَللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمَّ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾.

وهولُهُ تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللّهِ وَسِعَةً فَلْهَا عِرُوا فِيها ﴿ هُ و كَفَوْلِهِ فَي العنكبوتِ: ﴿ يَكِيبَادِى اللَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِنَّنَى فَأَعْبُدُونِ ﴾ [٥٦]، وفي ذلك إشارةٌ إلى وجوبِ الخروجِ مِن مَكَّةَ ولو إلى غيرِ المدينةِ عندَ العَجْزِ عنها.

وفي هذا: الهجرةُ مِن بلدِ الكفرِ التي لا يتمكَّنُ المُسلِمُ فيها مِن إظهارِ فِينِهِ إلى بلدِ الكفرِ التي يتمكَّنُ فيها مِن ذلك؛ كهِجْرةِ مَن هاجَرَ إلى الحبَشةِ، وفاعلُ ذلك معدودٌ مِنَ المهاجِرِينَ، ومُدرِكٌ لأجرِ الهجرةِ وفَضْلِها.

الفرقُ بين بلكِ الإسلام وبلكِ الكفر:

وأمَّا الفرقُ بينَ بلدِ الإَسلامِ وبلدِ الكفرِ، فالأصلُ أنَّه يَرجِعُ إلى دينِ الناسِ، لا إلى حُكَّامِهم، فالشُّعُوبُ والمَحكومونَ إنْ غلَبَ عليهِمُ الإسلامُ وهم سَوَادُ أهلِ البلدِ، ويُقيمونَ شَعائرَ الدِّينِ فيها، فبَلَدُهُمْ بلدٌ مسلِمٌ، ولو كان الحاكِمُ كافرًا.

فقد يكونُ البلدُ مسلِمًا، وحاكمُهُ كافرًا؛ كَبَعْضِ دولِ الإسلامِ في القرونِ الخاليةِ التي وقَعَ بعضُ حُكَّامِها في مكفِّر ظاهِرٍ؛ كالدولةِ البُويْهِيَّةِ في مصرَ والقيروانِ، وغيرِهما؛ فالناسُ فيها يُظهِرونَ الإسلامَ وشراتعَ الدِّينِ، ولم يُفْتِ أحدٌ مِن علمائِها عمومَ الناس بالهجرةِ لأجلِ حاكمِها، ولَمَّا أَفْتَى أبو جعفرِ الدَّاوودِيُّ علماءَ القيروانِ بالهجرةِ أسكتُوهُ وأنكرُوا عليه قولَه؛ وذلك أنَّ العلماءَ إنْ تَركُوا العامَّة تركُوا دينهم، وتبدَّلَتْ بلدٌ بكامِلِها بعدَما كان الخوفُ على بعضِها.

وفرقٌ بينَ كفرِ الحاكمِ وكفرِ المحكومينَ، ولا يَلزَمُ مِن كفرِ الحاكمِ كفرُ المحكوم، إلَّا عندَ بعضِ الخوارج.

وقد يكونُ الحاكمُ مسلِمًا، والمحكومونَ كفَّارًا؛ فيكونُ البلدُ بلدَ كفرٍ؛ كالحبَشةِ بعدَ إسلامِ النجاشيّ؛ فهو مسلمٌ، ومَحكُومُوهُ نَصارى.

ويخرُجُ مِن هذا إِنْ حكمَ حاكمٌ مسلِمٌ بلدًا أكثرُهُ كفَّارٌ بحُكمِ اللهِ، وأَجْرَى للمُسلِمِينَ الظَّهُورَ، ولو كانوا أقلَّ مِن غيرِهم، فغلبَتْ شوكةُ المسلِمِينَ شوكةُ الكافِرِينَ، وظهورُ المسلِمِينَ ظهورَ الكافِرِينَ، فيَحُلُّ الطهورُ هنا مَحَلَّ الكثرةِ، ويأخُذُ البلدُ حُكْمَ بلدِ الإسلام.

وقد نصَّ على اعتبارِ الظهورِ والغلَبةِ غيرُ واحدِ مِن الأصحابِ؛ كَابِي يَعْلَى وابنِ مُفلِحٍ؛ فقد تكونُ بلدةً أو قريةً أهلُها على الكفرِ، وهي داخلةٌ في دولةِ المُسلِمِينَ، محكومةٌ بحُكْمِهم، فلا تأخُذُ حُكمَ بلَدِ الكفرِ؛ كَخَيْبَرَ؛ فقد كان جلُّ أهلِها يهودَ، ولكنَّها تحتَ حُكْم المُسلِمينَ ودولتِهم، وخَرَاجُها لهم، وقد جعَلَ النبيُ عَلَيُ عليها عُمَّالُهُ، فلم يكُنْ يسكُنُها الصحابةُ كما يسكُنونَ المدينة، وإنَّما يُعامِلونَ أهلَها ويُبايِعُونَهم، ولو أقام فيها أحدٌ، لم يكُنْ مقيمًا في بلدِ كفرٍ، وإنَّما جاوَرَ كافِرِينَ؛ لأنَّ الأرضَ للمُسلِمينَ، وحُكمَهم عليها نافذُ وظاهرٌ؛ كظُهُورِ الكثرةِ على القِلَّةِ، وخَرَاجَها لهم؛ قالنبيُّ حينَما أخرَجَهم منها، لم يُعْظِهم قيمةَ القِلَّةِ، وخَرَاجَها لهم؛ قالنبيُّ حينَما أخرَجَهم منها، لم يُعْظِهم قيمةَ

أرضِهم؛ لأنَّها للمُسلِمِينَ لا لهم، وهذا يختلِفُ عِن بلدٍ أهلُها كفارٌ، ويَملِكونَها، ويُظهِرونَ فيها ما يَشاؤونَ مِن دينِهم ودُنياهم.

وبعضُ العَلَماءِ يجعلُ في البُلْدانِ قِسْمًا ثَالثًا، وهي بُلْدانُ لا تأخُذُ أحكامَ دارِ الحربِ ولا دارِ الإسلامِ؛ وذلكَ لاختلافِ حالِ الظُّهُورِ والتمكُّنِ والكثرةِ فيها؛ كما أفتَى ابنُ تيميَّةَ في (ماردينَ)؛ فقد جعَلَها مركَّبةً فيها المعنيانِ، فلم يجعَلُها بمنزلةِ دارِ السَّلْمِ التي تَجري عليها أحكامُ الإسلامِ، ولا بمنزلةِ دارِ الحربِ التي أهلُها كفَّارٌ، بل جعلَها قسمًا ثالتًا متوسطًا.

والبلدانُ لا دوامَ لحالِها؛ فقد تتحوَّلُ كما يتحوَّلُ الإنسانُ مِنَ الإسلامِ إلى الكفرِ، ومِنَ الكفرِ إلى الإسلامِ، ومِنَ الطاعةِ إلى الفِسقِ، ومِنَ الطاعةِ.

الهجرةُ إلى بلدِ الكُفرِ المسالِم:

وقد يُهاجِرُ المسلِمُ مِن بلدِ كَفرِ مُحارِبٍ إلى بلدِ كفرِ مُسالِم عندَ العجزِ عنِ الوصولِ إلى بلدِ مسلِم، ويُسمَّى مُهاجِرًا وفِعلُهُ هِجْرة، وقد سمَّى النبيُّ ﷺ مَن هاجَرَ إلى الحبشةِ مُهاجِرًا، بل أمَرَهم بذلك، وقد قال قتادةُ في قولِ اللهِ تعالى في النَّحْلِ: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ النَّحْلِ: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ المَّنِي مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الصحابةِ (١) اللهِ في الدَّبِسَةِ مِنَ الصحابةِ (١) .

مُوجِباتُ الهِجْرةِ:

وأمَّا هِجْرةُ الصَحابةِ مِن مَكَّةَ إلى الحَبَشةِ، فلِأَجْلِ إظهارِ الدِّينِ، لا لأجلِ الفَرْقِ بينَ الدَّارَيْنِ؛ فإنَّ الهجرةَ لها موجِبانِ:

- * منها ما يتعلَّقُ بالعمَلِ وإظهارِ الدين.
 - ومنها ما يتعلَّقُ بالبلدِ.

⁽۱) «تفسير الطبري» (۱۶/ ۲۲۳)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (۷/ ۲۲۸٤).

أمَّا العملُ، فإنْ مُنِعَ المسلمُ مِن إظهارِه - كرَفْعِ الأذانِ، وبِناءِ المساجدِ - وجَبَ عليه الهِجْرةُ إلى بلدِ يُظهِرُ فيه شرائعَ دِينِه، ولو كان البلدُ الذي يُهاجِرُ منه أهلُهُ مسْلِمُونَ تَسلَّظَ عليهم مَن يمنَعُهُمْ مِن إظهارِ دِينِهم، والذي يُهاجِرُ إليه أهلُه كافرونَ، والهجرةُ لأجلِ إظهارِ الشرائعِ أَوْجَبُ مِن الهِجْرةِ لأجلِ مُفارَقةِ بلدِ الكافِرينَ.

وأمَّا الهجرةُ لأجلِ البلَدِ، لا لأجلِ إظهارِ الشرائعِ، فهو أن يُهاجِرَ مِن بلدٍ كافرٍ يُظهِرُ فيه دينَهُ وشرائعَهُ إلى بلدٍ مسلمٍ يُظهِرُ فيه دينَهُ وشرائعَهُ؛ لأنَّ العِلَّةَ الإقامةُ بينَ ظَهْرَانَيْهِم.

وهجرةُ الحبشةِ الأولى والثانيةُ لأجلِ العَمَلِ وإظهارِ الدِّينِ، لا لأجلِ البلدِ؛ فلم تَكُنِ الحبشةُ بلدَ إسلام، وهجرةُ المدينةِ لأجلِ العملِ والبلدِ معًا، والهجرةُ لحفظِ العملِ وإقامتِهِ أعظمُ مِنَ الهجرةِ لأجلِ الأرضِ والبَلدِ؛ لأنَّ البَلدَ ولو كان فاضلًا - كمَكَّةَ والمدينةِ والمسجدِ الأقصى - لا يَلزَمُ منه القُدْرةُ على إظهارِ العملِ؛ فمَنْ قدَرَ على إظهارِ دينِهِ، أقام، ومَن لم يَقدِرْ، هاجَرَ ولو إلى بلدٍ مفضولٍ؛ لأنَّ فضلَ الأعمالِ أعظمُ مِن فضلِ البُلدانِ، وأثرَ الأعمالِ على أصحابِها أعظمُ مِن أثرِ البُلدانِ عليهم.

أحوالُ وجوبِ الهجرةِ وتحريمِها:

ويَختلِفُ الفقهاءُ في وجوبِ الهِجْرةِ مِن بلدِ الكفرِ، مع القدرةِ على إقامةِ الدِّينِ وإظهارِ الشرائعِ فيه، إلَّا أَنَّ ثَمَّةَ صُورًا لا يَختَلِفُونَ في وجوبِ الهجرةِ فيها ولو أُقيمَتِ الشرائعُ، وصُورًا لا يَختلِفُونَ في جوازِ الإقامةِ في بلدِ الكفرِ فيها، أو استحبابِ ذلك، وصورًا لا يَختلِفُونَ في تحريمِ الهجرةِ فيها:

أمَّا ما لا يُختلَفُ في وجوبِ الهجرةِ فيها مِن بلدِ الكفرِ ولو أقيمَتِ الشرائعُ فيها: فذلك زمنَ الحربِ بينَ المُسلِمِينَ والكافِرِينَ، فلا يجوزُ

لمسلم أن يُقِيمَ بينَ ظَهْرَانَيْهِم، ولو مكَّنُوهُ مِن إقامةِ دينِه؛ لأنَّه يكثُّرُ سَوادَ الكافِرِينَ، ويُعرِّضُ نفسَهُ وأهلَهُ ومالَهُ لسِهَامِ المُسلِمِينَ وقَذائفِهم.

ولا يَختلِفُونَ في وجوبِ الهجرةِ عندَ عدمِ القُدْرةِ على إقامةِ الدِّينِ وشرائعِهِ اللازمةِ والمتعدِّيةِ؛ لازمةٍ كالذُّكْرِ والصلاةِ والصومِ، ومتعدِّيةٍ كالزَّكَاةِ والأمرِ بالمعروفِ والنهي عنِ المنكرِ ودَعْوةِ الناسِ إلى التوحيدِ والسُّنَّةِ، وكذلك إقامةُ أحكامِ الدِّينِ وشرائعِهِ الظاهرةِ؛ كبِنَاءِ المساجِدِ، وصلاةِ الجماعاتِ والأذانِ لها، والحجابِ، وإعفاءِ اللَّحى، وكذلك الشرائعُ الباطنةُ التي إنْ أُقيمَتِ الظاهرةُ، لزِمَ قيامُ الباطنةِ مِن بابِ أَوْلى.

وأمَّا ما لا يُختلَفُ في جَوازِه أو مشروعيَّتِه: فهو لِمَن أقامَ في بلدِ الكفرِ لدَعْوَتِهم؛ أُسوةً بالأنبياء، ولو أطالَ البقاء؛ فإنَّ اللهَ لم يأمُرُ نبيَّه ﷺ بالهجرةِ إلَّا لمَّا منعُوهُ مِن إظهارِ دينِهِ ودعوتِهِ وشرائع ربَّه، وهكذا الأنبياءُ مِن قَبْلِهِ لم يُغادِروا أرضَ قومِهم إلا كُرْهًا أو خَوْفًا مِن عذابِهم الموعودِ.

وأمّا ما لا يُختلفُ في تحريمِه: فالهجرةُ مِن بلدِ الإسلامِ إلى بلدِ الكفرِ الذي لا تُظهَرُ فيه الشرائعُ بل يُحارَبُ فيه الإسلامُ، ولو كان في ذلك حِفْظٌ للدُّنيا، فلا يجوزُ لمسلم أن يُهاجِرَ مِن بلدِ الإسلامِ ولو ظُلِمَ فيها في دُنياهُ، إلى بلدِ الكفرِ التي لا يُظهِرُ فيها دينَهُ ولكنْ تُحفَظُ دُنياه؛ لأنّه لا يجوزُ حِفظُ الدُّنيا وإضاعةُ الدِّينِ؛ فإنَّ اللهَ لم يُوجِبِ الهجرةَ على نبيّه والمؤمنينَ إلّا وتَبِعَهَا مِن ضياعِ دُنْياهُم وتَرْكِها _ مِن مالِ وزوجةٍ وولَدِ ودارٍ وأرضٍ _ شيءٌ كثيرٌ؛ فلا يُعتبَرُ حِفظُ الدُّنيا معَ ضياعِ الدَّينِ شيئًا.

وأمَّا مَن ظُلِمَ وقُهِرَ مِن حاكم طاغ مُسلِم تسلَّطَ على المُسلِمِينَ، وأرادَهُ على بلَدِ كفرٍ يَحفَظُ وأرادَهُ على بلَدِ كفرٍ يَحفَظُ وأرادَهُ على دينِهِ أو عِرْضِهِ أو نفسِه، فأرادَ الهِجْرةَ إلى بلَدِ كفرٍ يَحفَظُ دُنياهُ ويُقيمُ دينَهُ عندَ تعَذَّرِ بلدٍ مُسلِمٍ _ فيجوزُ له ذلكَ كما عزَمَ الزهريُّ على الهجرةِ إلى أرضِ الرومِ هربًا مِن الوليد بنِ يزيدَ؛ بشرطِ أن يكونَ على الهجرةِ إلى أرضِ الرومِ هربًا مِن الوليد بنِ يزيدَ؛ بشرطِ أن يكونَ

متربّصًا للعودةِ إلى بلدِ الإسلامِ في بلَدِهِ أو غيرِها، مِن غيرِ نيَّةِ دوامِ الإقامةِ في بلدِ الكفرِ،

الهجرةُ من بلدِ الكفرِ الذي يُظهِرُ فيه المسلمُ دينَهُ:

وقدِ اختلَفَ العلماءُ في الهجرةِ مِن بلدِ الكُفْرِ الذي يَقدِرُ فيه أَن يُقِيمَ المسلِمُ دِينَهُ، ويُظهِرَ شرائعَهُ ظاهرةً وباطنةً، على أقوالِ؛ جِماعُها في قولَيْن:

القولُ الأوُّلُ: وجوبُ الهِجْرةِ.

الثاني: عدمُ وجوبِها.

والأظهَرُ التفصيلُ؛ وذلك أنَّ بقاءَ المسلمِ في بلادِ الكفرِ لا يخلو مِن حالتَيْنِ:

الحالة الأولى: أن تكونَ للمُسلِمِينَ مدُنٌ وقُرَّى يُظهِرونَ فيها دينَهم، وتَظهَرُ فيها شوكتُهم؛ كالمُدُنِ والقُرَى والولاياتِ التي تكونُ ضِمْنَ بلادٍ كفريَّةِ اليومَ؛ كالهندِ وما وراءَ السَّنْدِ وما تحتَ روسيا؛ ففي الهندِ ولاياتٌ ومدنٌ فيها عشَراتُ الملايينِ، وفي روسيا كذلك.

فهؤلاء إنْ أظهَرُوا دينَهم وشعائِرَهُمُ الخاصَّةَ والعامَّةَ، لم تَجِبْ عليهِمُ الهجرةُ؛ وذلكَ أنَّ لهم شوكةً وفوَّةً يَحْمُونَ بها شعائِرَهم ودينَهم، ولهم حميَّةٌ تَحفَظُ دينَهم ودُنياهم، ولا يأثَمُونَ ببقائِهم ولو كانوا ضِمْنَ دولةٍ كافرةٍ، فإن كانوا على قِلَّةٍ وضَعْفِ بالنَّسْبةِ لدولةِ الكفرِ الحاكمةِ، تعبَّدُوا واكتَفَوْا بإظهارِ شعائرِ الدَّينِ، وتَرَكُوا جهادَ دَوْلةِ الكفرِ التي فَوقَهم، حتَّى يتمكَّنُوا منه فيُجاهِدوا لِيُقيموا حُكمَ اللهِ فيهم.

الاحتماء بالكافر:

وإنْ صال صائلٌ كافرٌ ولم يَقدِرُوا على دَفْعِهِ مِن أَنفُسِهم، احتمَوْا ولو بكافرٍ، كما لم يُؤمَرْ مُهاجِرُو الحبشَةِ بالجهادِ؛ لقِلَّتِهم وضَعْفِهم في وقتِ كان أهلُ المدينةِ مأمورينَ فيه بالجهادِ؛ لكَثْرَنِهم وقُوَّتِهم، فلم يُؤمَرُ أهلُ الحبشةِ بعدَ نزولِ آياتِ أهلُ الحبشةِ على الحبشةِ بعدَ نزولِ آياتِ الجهادِ بضعةَ أعوامٍ، وأُجرِيَ أهلُ الحبشةِ على ما مَضَى مِن كفّ البدِ الذي كانوا عليه في مَكَّةَ: ﴿كُنُّوا آيْدِيكُمْ وَآفِيهُ الصَّلَاةَ وَاللَّا الزَّكُونَ﴾ الناء: ٧٧].

الحالة الثانية: أن يكونَ المُسلِمونَ في بَلَدِ كُفْرِ أفرادًا أو جماعاتٍ قلبلة وأسرًا متفرِّقة في أوساطِ المشرِكِينَ، فهؤلاءِ تجبُ عليهمُ الهجرة؛ لأنَّ الفلَّة تذوبُ مع الكثرةِ، فلا شوكة لهم ولا هيبة، وربَّما تنصَّرَ الأولادُ والأحفادُ؛ بسببِ إقامةِ الأجدادِ وهم قِلَّةٌ وَسُطَ المشرِكِينَ، وربَّما حملهم ذلك على محاكاةِ الفعلِ والتشبُّهِ بالمشرِكِينَ في الظاهرِ؛ لأنَّهم لا شوكة لهم ولا حميَّة تَحفَظُ في نفوسِهم هَيْبة دِينِهم، وهؤلاءِ وإن أقاموا شعائرَهم فلا بدَّ أن تذوبَ ذُريَّاتُهم في الكفرِ؛ إنْ لم يكُنْ في الأولادِ، ففي الأحفادِ ومَن بَعْدَهم؛ وذلك أنَّ المُسلِمِينَ لمَّا تمكَّنُوا في المدينةِ، أرسَلَ النبيُّ عَلَيْ إلى المهاجِرِينَ في الحبشةِ أن يأتُوا إليه؛ لأنَّهم جماعة قليلةٌ بالنَسْبةِ لبلدٍ أهلهُ كثيرً.

وأمَّا إِنْ كَانَ الحاكمُ لا يحكُمُ بحُكْمِ اللهِ كَمَا في الحدودِ والتعزيراتِ في العقوباتِ، ولا في العقودِ والمعاملاتِ، كما أَمَرَ اللهُ في كتابِه، وأهلُ تلك البلدِ مُسلِمونَ، كما هو في أكثرِ بُلْدانِ الإسلامِ اليومَ، فلا خلاف في فضلِ تركِ تلك البلدِ.

الأحكامُ المُبَدَّلَةُ وأثرُهَا على الهِجْرَة:

وأمَّا في تحقُّقِ وجوبِ الهجرةِ مِنها مِن عدَمِه، فإنَّ تلك الأحكامَ المُبدَّلةَ على حالتَيْن:

الحالةُ الأُولى: ألَّا تعُمَّ البَلْوَى لعمومِ المسلِمِينَ ولا جمهورِهم مِن

التلبُّسِ بتلك الأحكامِ المبدَّلةِ؛ فلا يجبُ عليهِمُ الهِجْرةُ مِن بلدِهم حينئذِ؛ بشرطِ أَنْ يَقدِروا على إظهارِ الدِّينِ وشعائرِهِ، وبيانِ حُكْمِ الحاكمِ والمتحاكِمِ إلى غيرِ حُكْمِ اللهِ، والتربُّصِ بالحاكمِ وعزلِهِ على مراتبِ القُدْرةِ والقُوَّةِ والتمكينِ.

وذلك أنَّ النبيَّ عَلَيْ بدأَتْ تَنْزِلُ عليه آياتُ الحدودِ والعقوباتِ والعقوباتِ والعقودِ في القرآنِ والسُّنَّةِ، وجماعةٌ مِن أصحابِه في الحبشةِ، ولا يُقامُ فيها حُكْمُ اللهِ، فلم يأمُرْهُمْ بتَرْكِ الحبَشةِ واللَّحَاقِ به في المدينةِ، ولمَّا جاءَ جعفرٌ ومَن معَهُ بعدَ خَيْبَرَ مِنَ الحبَشةِ إلى المدينةِ في السنةِ السابعةِ مِن الهجرةِ، لم يُنكِرُ عليهم تأخُرهم، وقد بَقُوا في الحبشةِ بعدَ بَدْءِ نزولِ آياتِ الحدودِ والعقودِ أعوامًا.

ولأنَّ الأحكامَ تتعلَّقُ بالأفرادِ غالبًا، وتعلَّقُها بالجماعاتِ نادرٌ؛ كالقَسَامَةِ وشِبْهِها، والتلبُّسُ بها قليلٌ في الأفرادِ، ويتمكَّنُ المؤمنُ ممَّا تَعُمُّ به البَلْوى أَنْ يُقِيمَهُ ويَقضِيَ به على نفسِهِ ومَن معَه؛ كعُقُودِ النَّكاحِ والمواريثِ، والطَّلاقِ والعِلَدِ، والمعامَلاتِ؛ فهو قادرٌ غالبًا على عدمِ التلبُّسِ بالحُكْم المخالفِ لحُكْم اللهِ.

وأمَّا ما يُوجِبُ الحدودَ والعقوباتِ، فالأصلُ عدمُ وقوعِها مِنَ المؤمنِ، وإنْ وقعَتْ منه لم يقُلْ أحدٌ مِن العلماءِ: إنَّ مِن الكفرِ تَرْكَ المسلِمِ المحكومِ لإقامةِ الحدِّ على نفسِه، وتَرْكَ رفعِ أمرِ مَن أصابَ حدًّا مِن أهلِهِ للسُّلُطانِ القائمِ بأمرِ اللهِ عندَ وجودِه؛ فكيفَ عندَ عدمِ وجودِه؟!

وإنَّما نصوصُ الوحيِ وكلامُ العلماءِ في مسألةِ نزولِ المُتحاكِمِ مختارًا لغيرِ حُكْمِ اللهِ، وكذلك حُكْمُ السلطانِ بغيرِ حُكْمِ اللهِ وتشريعِه.

الحالةُ الثانيةُ: إنْ كانتِ الأحكامُ المبدَّلةُ عن حُكْمِ اللهِ في بلدِ المُسلِمينَ تَعُمُّ بها البلوى لعمومِ الناسِ؛ كالإلزامِ بها والمُعاقَبةِ على تركِها فلا يَسْلَمُ مِنها جمهورُهم، فلا ينبغي أن يكونَ في وجوبِ الهجرةِ مِن تلكَ البلدِ خلافٌ، ولو كان أكثرُ أهلِها مُسلِمِينَ.

وأمَّا الحاكمُ المشرِّعُ غيرَ شرعِ اللهِ، المُحلَّلُ لِمَا حرَّمَ اللهُ، والمُحرِّمُ لِمَا أَحَلَّ اللهُ، فليس بمسلم تُنزَّلُ عليه نصوصُ ولاةِ الأمرِ في الإسلامِ، ويجبُ على المُسلِمينَ عزلُهُ إنْ قَدَرُوا عليه، وإن عَجَزوا فلا بيعةَ له وإن نزَلُوا تحتَ سُلُطانِه وتغلُّبه.

ولا يجبُ عليهم أن يتحوَّلُوا عن أرضِهم لأجلِه؛ بشرطِ أن يُظهِروا الدِّينَ، ويُقيموا شَعاثِرَهم في أرضِهم، ويأمُروا بالمعروفِ ويَنهَوْا عن المُنكر.

وقد تجبُ الهجرةُ على قوم أو أفرادٍ مِن بلدٍ دون غيرِهم إلى بلدٍ آخرَ يَحفَظُ دينَهم، ويُظهِرونَ فيه الشعائر؛ لأنَّهم خُصُّوا بالأذيَّةِ والقهرِ، كما أَمَرَ النبيُّ ﷺ مَن معَهُ في مَكَّة بالهجرةِ إلى الحبشةِ، ولم يخرُجْ هو وآخرونَ معَه؛ لأنَّه يجدُ له مَنعة مِن ربَّه، وشوكة مِن قومِه؛ كبني هاشم، فأمرَ بعض مَن لا يجدُ منعة بالهجرةِ، ممَّن يَنالُهم العذابُ ومَن قد تَصِلُ إليهم يدُ المشرِكينَ، فخرَجَ في شهرِ رجبٍ بعدَ البعثةِ بخمسِ منينَ: عثمانُ بنُ عفَّانَ وزوجتُهُ رُقيَّةُ بنتُ رسولِ اللهِ ﷺ في بِضْعةَ عشر رجلًا وامرأةً، فتبِعتْهم قريشٌ إلى البحرِ لمَّا علِمَتْ بهم، فرَكِبُوا السفينة قبلَ أن يُلْرِكُوهم.

وسبَبُ هِجْرِتِهِم: حفظُ دينِهم، وإقامةُ شريعتِهم، وعِضْمةُ دمائِهم؛ فما كانوا يَستطيعونَ الصلاةَ عندَ البيتِ، فأرادُوا إقامةَ الدينِ وحِفْظَ الأَنفُسِ؛ كما قالتُ أمُّ سلَمةً: قلمًا نَزَلْنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ، جَاوَرْنَا بِهَا خَبْرَ جَارٍ؛ النَّجَاشِيّ، أَمِنًا عَلَى دِينِنَا، وَعَبَدْنَا اللهَ اللهُ اللهُ

 ⁽۱) أخرجه أحمد (۱۷٤٠) (۱/ ۲۰۱)، والبيهتي في ادلائل النبوة (۲/ ۳۰۱)، وابن هشام
 في السيرة (۱/ ٣٣٤).

وقال ابنُ مسعود _ فيما رواهُ الطبرانيُّ، وابنُ سَعْدِ، وابنُ عساكرَ _: «كان إسلامُ عُمَرَ فَتْحًا، وكانتْ هجرتُهُ نَصْرًا، وكانتْ إمارتُهُ رحمةً؛ لقد رأيتُنا وما نَستطيعُ أن نُصلِّيَ بالبيتِ حتَّى أسلَمَ عُمَرُ، فلمَّا أسلَمَ عمرُ، قاتَلَهم، حتَّى تركُونا فصَلَّيْنا»؛ رَواهُ القاسمُ بنُ عبدِ الرحمٰنِ، عنِ ابنِ مسعودِ⁽¹⁾.

وإسلامُ عمرَ كان عند خروجِ مَن خرَجَ مِنَ الصحابةِ إلى الحَبَشةِ؛ كما ذكرَهُ ابنُ إسحاقَ^(٢).

وقد رجَعَ مهاجِرو الحبشةِ مِن هجرتِهِمُ الأُولَى إلى مَكَّةَ في شوَّالٍ مِن عامِهم، فاشتَدَّ أمرُ قُريشٍ وحُلفائِها عليهم وعلى مَن أسلَمَ مِن بعدِهم، حتَّى حُوصِرَ النبيُّ ﷺ وبنو هاشم في شِعْبِ أبي طالبٍ، فرجَعُوا هم وغيرُهم مُهاجِرينَ مرَّةً أُخرى إلى الحبَشةِ، وكانوا فوقَ الثمانِينَ رجُلًا وامرأةً، حتَّى تَبِعَتْهُمْ قُرَيْشُ برَسُولِها إلى النَّجَاشيِّ ليُعِيدَهم ويَقطَعَ ذِمَّتَهُ وجوارَهُ لهم، فامتنَعَ مِن ذلك.

وقد روى أحمدُ، عنِ ابنِ مسعودٍ؛ قال: ﴿بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى النَّجَاشِيِّ، وَنَحْنُ نَحْوٌ مِنْ ثَمَانِينَ رَجُلًا، فِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَجَعْفَرٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُرْفُطَةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، وَأَبُو مُوسَى...»؛ الحديث (٣).

سببُ عدم هجرة النبي ﷺ إلى الحَبَسْةِ:

وإنَّما لَم يُهاجِرِ النبيُّ ﷺ معَهُمْ إلى الحبشةِ؛ لأنَّ اللهَ أخبَرَهُ بحِفْظِهِ ونَصْرِه، وبه قيامُ الدِّينِ في أمِّ القُرى وما حولَها وما بَعُدَ عنها، فلا ينوبُ

⁽۱) «المعجم الكبير» للطبراني (۸۸۰٦) (۱٦٢/٩)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ ٢٧٠)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ ٢٧٠)، وفتاريخ دمشق، لابن عساكر (٤٨/٤٤).

⁽٢) «سيرة ابن هشام» (٢/ ٣٤٢). (٣) أخرجه أحمد (٤٤٠٠) (٢١/١١).

عنه في قيام هذا الأمرِ أحدٌ، وهو ينوبُ عن كلِّ أحدٍ، فأمَرَ صحابِنَهُ بالهجرةِ إلى الحبشةِ؛ ليُقِيموا دينَهم، ويَحفَظوا أنفُسَهم، حتَّى عادُوا مرَّةً أخرى متفرِّقينَ حتى السنةِ السابعةِ مِنَ الهجرةِ حينَما أرسَلَ إليهِمُ النبيُ ﷺ لمَّا اشتَدَّ أمرُ النبيُّ، وقويتَ شوكةُ المُسلِمينَ، وانكسَرَتْ شوكةُ المشرِكينَ، بعدَ بَدْرٍ وأُحُدٍ والحُدَيْبِيةِ وفتح خَيْبَرَ، حتَّى قال النبيُ ﷺ: (مَا أَدْرِي بِأَيُهِمَا أَنَا أَسَرُّ؛ بِفَتْح خَيْبَرَ، أَوْ بِقُلُوم جَعْفَرِ ا)(١).

وفي هذا جوازُ أن يدخُلَ بعضُ المُسلِمِينَ في حمايةِ غيرِ المُسلِمِينَ؛ عندَ تعذُّرِ قوَّةٍ للمُسلِمينَ تَحفَظُ دينَهم ودَمَهم.

وقد كانتْ آياتُ الجهادِ قد نزَلَتْ على رسولِ اللهِ ﷺ، والصحابةُ في الحبَشةِ، فلم يأمُرْهُمْ بالقتالِ فيها؛ لأنَّهم قليلٌ، والحاكمُ عَذْلُ يُرْجَى إسلامُهُ بلا قتالٍ، وقد أسلَمَ بعدُ، فأخبَرَ النبيُّ ﷺ بموتِهِ وإسلامِهِ قبلَ فتح مكَّةَ.

وفي هذا أَنْ يُفَرِّقَ المسلِمونَ بينَ مواضعِ القُوَّةِ والضعفِ فيهم، ويُفرِّقوا بينَ الدولةِ الكافرةِ المُسالِمةِ المُناصِرةِ، والدولةِ الكافرةِ المُحارِبةِ المعاديةِ؛ فالنجاشيُّ احتُسِبَ نَصيرًا وهو كافرٌ، فاحْتُمِيَ به زَمَنَ الضَّعْفِ، فلم يُعَادَ ولم يُقاتَلْ، ثمَّ أَسلَمَ ﷺ.

* * *

وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدَّرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدَ وَلَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدَّرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدَ وَلَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَن إِلَيْهِ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلُولًا رَجِيمًا ﴿ [النساء: ١٠٠].

المرادُ بالهجرةِ في الآيةِ: الهِجُرةُ إلى المدينةِ، والمُراخَمُ هو

⁽۱) أحرحه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٧٠) (١٠٨/٢)، وابن هشام في «السيرة» (٢/ ٣٥٩).

التحوُّلُ مِن حالِ إلى حالِ، ومِن مكانِ إلى مكانِ، ومِن أرضِ إلى أرضٍ إلى أرضٍ إلى أرضٍ إلى أرضٍ الله أرضٍ، وبلدٍ إلى بلدٍ؛ رُوِيَ هذا عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ رواهُ عنه عليُّ بنُ أبي طَلْحةً؛ رَواهُ ابنُ جريرِ وابنُ أبي حاتم (١٠).

والمرادُ بذلك: الحنَّ على الهِجْرَة؛ فإنَّ في الأرضِ رِزْقًا وسَعَة، فليست الهجرةُ بمانعةِ مِن ذلك، فالمرادُ بالسَّعةِ في الآيةِ الرِّزْقُ؛ وهذا كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِن يَنْفَرَقَا يُعْنِ اللَّهُ حَكُلًا مِن سَمَتِهِ ﴿ وَالنساء: ١٣٠]؛ كقولِهِ تعالى: مِن رِزْقِهِ، وكقولِهِ: ﴿وَلِا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضَيلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ وَالنور: يَعني: مِن رِزْقِهِ، وكقولِهِ: ﴿وَلِا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضَيلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ وَالنور: ٢٢]، وقولِهِ: ﴿ وَلِلا يَمْتِهِ مِن سَعَتِهِ } [الطلاق: ٧].

وفي هذا: عدَمُ اعتبارِ طلَبِ الرِّزْقِ في الهِجْرةِ إلى اللهِ؛ فمَن سافَرَ طلبًا للرِّزْقِ والعيشِ، لم يَكُنْ مُهاجِرًا إلى اللهِ؛ وإنَّما إلى دُنْيَاهُ، فلا يأثَمُ بذلك إن كان مِن بلَدِ إسلامٍ إلى بلدِ إسلامٍ، ومَن نوى رِزْقًا وعَيْشًا يُقِيمُ به دِينًا، فهو على نِيَّتِه.

فضلُ مَنْ بَدَأً طريقَ الحقِّ:

وفي هوله تعالى: ﴿وَمَن يَغَرُّجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدَرِّكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدٌ وَقَعَ أَجَرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾؛ يَعني: تَمَّ أَجرُهُ بالشروعِ في الأمرِ؛ فمَنْ عزَمَ على إقامةِ الحقّ، وحالَ دونَهُ حائلٌ، آتاهُ اللهُ أَجْرَهُ ولو لم يُتِمَّه.

ومَنْ أَخَذَ بَاوَّلِ أسبابِ الحقِّ وطريقِهِ، ثُمَّ عجزَ أو أَذْرَكَهُ الموتُ، آتاهُ اللهُ أَجْرَهُ، وقد كان بعضُ مَن قال بالإسلامِ في مكَّةَ، سوَّلَتْ لهُم أَنفسُهم خطَرَ الطريقِ، وخوف الموتِ مِن عدوِّ وقاطع طريقٍ أو سَبُع أو لَدْغةِ دابَّةٍ، فإن ماتوا فاتَتْهم دُنيا مَكَّةَ ودينُ المدينةِ؛ فلا حَفِظُوا دِينًا ولا دُنيا.

فَبَيَّنَ اللَّهُ لَهُم أَنَّ مَن مات في خروجِهِ مُهاجِرًا إلى المدينةِ ـ ولو كان

⁽۱) «تفسير الطبري» (٧/ ٣٩٩)، وانتفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٤٩/٣).

في أولِ طريقِه _ أنَّ أَجْرَهُ على اللهِ، كما لو بلَغَ المدينة، وقد روى أحمدُ في «المُسنَدِ»، عن عبدِ اللهِ بنِ عَتِيكِ؛ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ على يقولُ: (مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْنِهِ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَىٰ - ثُمَّ قَالَ: بِأَصَابِعِهِ هَوُلا عِ النَّلَاثِ: الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ وَالْإِبْهَامِ، فَجَمَعَهُنَّ؛ وَقَالَ: وَأَيْنَ المُجَاهِدُونَ؟ النَّلَاثِ: الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ وَالْإِبْهَامِ، فَجَمَعَهُنَّ؛ وَقَالَ: وَأَيْنَ المُجَاهِدُونَ؟ _ فَخَرَ عَنْ دَابَّةِ فَمَات، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

وفضلُ الهجرةِ مِن بلدِ الكفرِ إلى بلدِ الإسلامِ يشترِكُ مع فضلِ الدخولِ في الإسلامِ في تكفيرِ ما سلَفَ مِنَ الذنوبِ؛ كما في حديثِ عمرِو بنِ العاصِ؛ قال ﷺ: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإسْلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟! وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟! وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟!)(٢).

وليس هذا لكلِّ ما يُطلَقُ عليه هِجْرةٌ؛ وإنَّما هو خاصٌّ بالهجرةِ مِن بلدِ الكفرِ إلى بلدِ الإسلامِ، وأمَّا الهِجْرةُ مِن بلَدِ الفِسْقِ إلى بلدِ الطاعةِ، ومِنَ البلدِ المُسلِمِ المفضولِ إلى البلدِ الفاضلِ، فأجرُ ذلك بمقدارِ ما تَرَكَ، ومقدارِ ما أقبَلَ عليه.

* * *

المُسَلَاةِ إِنَّ خِفْتُمُ أَن يَقْدِيَكُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا إِنَّ الكَفِرِينَ كَانُوا لَكُرُ عُنَاحُ أَن لَقَمْرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ خِفْتُم أَن يَقْدِينَكُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا إِنَّ الكَفِرِينَ كَانُوا لَكُرُ عَدُوا تُجِينَا ﴿ السّاء: ١٠١].

نزلَتْ هذه الآيةُ بعدَ إِثمامِ الصلاةِ، وقد كانَتْ ركعتَيْنِ ركعتَيْنِ، فزيدَ في

أخرجه أحمد (١٦٤١٤) (٢٦/٤).
 أخرجه مسلم (١٢١) (١/٢١٢).

صلاةِ الحضرِ، وأقرَّتْ صلاةُ السَّفَرِ؛ كما في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ عائشة (١)، وهذا جُعِلَ لصلاةِ المُسافِرِ الصلواتِ رَكعتَيْنِ جميعًا؛ كما كانَتْ قبلَ إِثمامِها، إلَّا الصَّبْحَ؛ فإنَّها لم تَزِدْ فتبقى على حالِها حضَرًا وسفَرًا بلا خلافٍ، وحُكِيَ عنِ بلا خلافٍ، والمغرِب؛ فهي ثلاثٌ حضَرًا وسفَرًا بلا خلافٍ، وحُكِيَ عنِ ابنِ دِحْيَةً قَصْرُها، وهو كذِبٌ لا يصحُّ القولُ بهذا عن عالِمٍ مِن أهلِ الإسلامِ.

قَصْرُ الصلاةِ للمسافِر:

وقد رفَعَ اللهُ الحرَجَ بِقَصْرِ الرُّبَاعِيَّةِ في السَّفَرِ بِهُولِهِ، ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ أَن نَقُمُرُوا مِنَ الصَّلَوَ ﴾، والجُناحُ: الحرَجُ؛ قالهُ ابنُ عبَّاسِ (٢).

وقد جاء رفعُ الحرَجِ في السفَرِ مقيَّدًا بخوفِ فتنةِ الكافِرِينَ للمؤمِنِينَ وكيدِهم بِهم، ثُم أمضاءُ رسولُ اللهِ لأمَّتِهِ تَوْسِعةً ورحمةً؛ ففي «الصحيحِة؛ مِن حديثِ يَعْلَى بنِ أُمَيَّة؛ قال: قلتُ لعمرَ بنِ الخطَّابِ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ أَلَيْنَ كُفُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِنْتُمْ أَن يَقْيِنَكُمُ الَّيْنَ كَفُرُوا هِن الصَّلَاةِ إِنْ خِنْتُمْ أَن يَقْيِنَكُمُ الَّيْنَ كَفُرُوا هِن الصَّلَاةِ إِنْ خِنْتُمْ أَن يَقْيِنَكُمُ اللَّينَ كَفُرُوا هِن الصَّلَاةِ إِنْ خِنْتُمْ أَن يَقْيِنَكُمُ اللَّينَ كَفُرُوا هِ فَقد أَمِنَ الناسُ؟! فقال: عَجِبْتُ ممًا عجبتَ منه، فسألتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ عن ذلكَ، فقال: (صَدَقَةُ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاثْبَلُوا صَدَقَتُهُ)(٣).

وكانَتْ هذه الآيةُ عندَما كَثُرَتِ السَّرَايَا والغزَواتُ، ثمَّ كانتْ في كلِّ سَفَرٍ؛ لأنَّ طولَ الصلاةِ مَظِنَّةُ تربُّصِ العدوِّ والْتِفَافِهِ بالمُسلِمينَ؛ روى ابنُ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهِدٍ؛ أنَّ الآيةَ نزَلَتْ لمَّا كان النبيُّ ﷺ بِعُسْفَانَ والمشرِكونَ بضَجْنَانَ، فتوافَقُوا، فصلَّى النبيُّ بأصحابِهِ صلاةَ الظَّهرِ أربعَ ركعاتٍ، ركوعُهم وسُجودُهم وقيامُهم معًا جميعًا؛ فهمَّ به المُشرِكونَ أنْ يُغِيرُوا على أَمْتِعَتِهم وأَثْقالِهم؛ رَواهُ ابنُ جريرٍ وابنُ أبي حاتمٍ (٤).

⁽١) سيأتي تخريجه بإذن الله. (٢) فنفسير ابن أبي حاتم، (٣/ ١٠٥١).

⁽٣) آخرجه مسلم (٦٨٦) (١/٨٧٤).

⁽٤) انفسير الطبري، (٧/ ٤١١)، وانفسير ابن أبي حاتم، (٣/ ١٠٥٢).

وهوله تعالى، ﴿أَن نَقَمُرُوا مِنَ ٱلمَّلَوَةِ﴾؛ يَعني: بِتَخْفَيْفِ الرَّبَاعِيَّةِ إلى ركعتَيْنِ، لا قَصْرِ كلِّ الصلواتِ؛ فإنَّ الفجرَ والمغرِبَ لا يُقْصَرَانِ بلا خلافٍ.

أنواعُ تخفيفِ الصلاةِ في السَّفَرِ:

وتخفيفُ الصلاةِ في السَّفرِ على نوعَيْنِ:

الأوَّلُ: تخفيفُ الطُّولِ، فلا يُقرَأُ بالطُّوَالِ مِنَ السُّورِ ولا بالأواسِطِ؛ وإنَّما بالقِصارِ في كلِّ الصَّلواتِ، وهكذا كان فِعْلُ النبيِّ عَلَى وخُلَفائِهِ وأصحابِه؛ صحَّ هذا عن عُمَرَ وابنِ عُمرَ وأنس، وحكاهُ النَّخَعيُّ عنهم جميعًا، كما رواهُ ابنُ أبي شَيْبةً؛ قال: «كان أصحابُ رسولِ اللهِ عَلَى يَقْرَؤُونَ في السَّفرِ بالسُّورِ القِصارِ)(۱).

وهو وإن لم يَسمَعْ أحدًا مِنَ الصَّحابةِ إلَّا أنَّه صحَّ عن عمرَ أنَّه قرَأَ في سَفَرِهِ للحجِّ بالناسِ في الفَجْرِ بالفيلِ وقريشٍ، وقرَأَ أيضًا فيها بالكافرونَ والإخلاصِ؛ رواهُ ابنُ أبي شيبةً (٢).

وصلَّى أبو بكرِ بنُ أنَسِ بنِ مالكِ بأبيهِ الفَجْرَ، فقراً بتَبارَكَ، فلمَّا انصرَف، قال له أنَسُ: «طوَّلْتَ عَلينا»؛ رواهُ عبدُ الرزَّاقِ بسَندِ صحبحِ (٣).

ولا مُخالِفَ لهم مِنَ الصَّحابةِ؛ وهو قولُ طاوسٍ والنَّخَعيُّ مِن التابعينَ.

وهذا النوعُ مِن التخفيفِ في كلِّ الصلواتِ جميعًا.

والنوعُ الثاني: تخفيفُ العَدَدِ، وهو في الرُّبَاعِيَّةِ فقط؛ فتكونُ ركعتَيْن.

⁽١) أخرجه ابن أبي شبية في «مصنفه» (٣٦٨٤) (١/٣٣٢).

⁽٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (٣٦٨٢) و(٣٦٨٣) (١/ ٣٢٢).

٣) أخرجُه عبد الرَّزاق في المصنفه (٢٧٣٩) (٢١١٩).

وهذا النوعُ هو المقصودُ في الآيةِ مِن قَصْرِ الصلاةِ، والأوَّلُ يدخُلُ تَبَعًا باللُّزومِ والأثَرِ،

مراحِلُ تشريع الصلاةِ:

وقدِ شَرَعَ اللهُ الصلاةَ للأمَّةِ على مراحِلَ مُجمَلةٍ ثلاثٍ:

الأُولى: شرَعَ اللهُ الصلاةَ ركعتَيْنِ ركعتَيْنِ، ولا فرقَ بينَ الصَّلواتِ النَّهاريَّةِ والليليَّةِ، ولا بينَ الفريضةِ والرَّاتبةِ؛ وذلك كما في حديثِ عائشةَ السَّابِقِ في «الصحيحَيْنِ»: «فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، في «الصحيحَيْنِ»: «فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، في سَلَاةِ الحَضَرِ»(١).

المرحلةُ الثانيةُ: الزيادةُ في صلاةِ الفرضِ وجوبًا؛ وذلك في الظهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ، وإبقاءُ الصَّبْحِ والنوافلِ ـ الصبحِ فَرْضًا، والنوافلِ على السُّنَّةِ ـ أن تكونَ ركعتَيْنِ ركعتيْنِ؛ إلَّا الوِتْرَ فواحدةً، أو وترَ العددِ ممَّا زاد.

واختُلِفَ في التنقُّلِ بواحدةٍ مِن غيرِ الوترِ، ورُوِيَ ذلك عن عُمرَ (٢)، وقد جاء في التنقُّلِ بواحدةٍ مِن حديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: (صَلَاةُ اللَّبْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصَّبْعَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدةً تُونِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى (كُعَةً وَاحِدةً تُونِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى) (٣)، وفي روايةٍ: (صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) (٤).

المرحلةُ الثالثةُ: قَصْرُ صلاةِ السَّفَرِ الرُّبَاعِيَّةِ خاصَّةً ركعتَيْنِ ركعتَيْنِ؛ وهـذا في هـذه الآيةِ: ﴿وَلِهَا ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحٌ أَن لَقُصُرُوا مِنَ الشَّكُوةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَقْدِينَكُمُ الَّذِينَ كَفُرُواْ﴾.

⁽١) أخرجه البخاري (٣٥٠) (١/ ٧٩)، ومسلم (٦٨٥) (١/ ٤٧٨).

 ⁽۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۳۵ه م) (۳/ ۱۰۵)، وابن أبي شيبة في «مصنفه»
 (۲) (۲/ ۲۲)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۲/ ۳۲۲).

 ⁽٣) أخرجه البخاري (٩٩٠) (٢/٤٢)، ومسلم (٧٤٩) (١٦٦/١).

⁽٤) أخرجه أحمد (٤٧٩١) (٢٦/٢)، وأبو داود (١٢٩٥) (٢٩/٢)، والترمذي (٥٩٧) (٢/ ٤٩١)، والنسائي (١٦٦٦) (٢/ ٢٢٧)، وابن ماجه (١٣٢٢) (١٩١١).

حكمُ قَصْرِ المسافِرِ للصلاةِ:

واختُلِفَ في قصرِ الصلاةِ: هل هو رُخْصةٌ أو إحكامٌ؟:

فَمَن جَعَلَهُ رُخْصةً، لم يُبطِلِ الصلاةَ بالزِّيادةِ في السَّفَرِ؛ لأنَّ القصرَ رخصةٌ يجوزُ تَرْكُها.

ومَن جعَلَ القصرَ حُكْمًا وإحكامًا، جعَلَ الزِّيادةَ على الركعَتَيْنِ في السفرِ _ إلَّا المغرِبَ _ كالزِّيادةِ على الفرائضِ في الحضرِ الرُّبَاعِيَّةِ خَمْسًا، والثّنائيَّةِ ثلاثًا، والثلاثيَّةِ أربعًا.

والسَّلَفُ مِن الصحابةِ والتابعينَ: على أنَّها رخصةً؛ وهو قولُ أكثرِ الفقهاءِ، وهو قولُ الشافعيِّ وأحمدَ، بل قال مالكُ: إنَّها سُنَّةٌ.

وخالَفَ أبو حنيفةَ وشيخُهُ حمَّادٌ في ذلك؛ إذْ جعَلَا القَصْرَ فرضًا في السَّفرِ، كالإتمامِ في الحضَرِ! وقد أخَذَا بظاهرِ حديثِ عائشةَ السابقِ: «أُقِرَّتْ صلاةُ السَّفرِ»، وجعَلا صلاةَ السَّفرِ لم تكُنْ أربعًا.

وهذا مخالِفٌ لِظاهرِ القرآنِ؛ فاللهُ رفَعَ الحرَجَ عَنِ المُصلِّي إذا قصَرَ صلاتَهُ في سفَرِه، ورفعُ الحرَجِ يدلُّ على جوازِ الفَصْرِ، ولا يدلُّ على وجوبِه، وفي لغةِ العربِ أنَّ الحرَجَ يُرفَعُ لإِباحةِ الشيءِ وليس لوجوبِه.

ومَن نظَرَ في ظاهرِ القرآنِ والسُّنَّةِ، تيقَّنَ أَنَّ قصرَ الصلاةِ في السفرِ كان بعدَ صلاةِ النبيِّ ﷺ بأصحابِه صلاةَ الحضرِ تامَّةً لسنِينَ، وعائشةُ لم تُرِدُ أَنَّ القَصْرَ جاء مع زيادةِ الصَّلاةِ لأربع، فهي أعلَمُ الناسِ بذلك، ولكِنْ لمَّا كان الأصلُ في الناسِ الإقامةَ، لم يكُنِ التلبُّسُ بالسفرِ أصلاً، فحملَتِ القصرَ العارضَ على الأصلِ السابقِ للصَّلاةِ، وهو الرَّحْعتانِ، وكأنَّ السفرَ شُكِتَ عنه، ثُمَّ أقِرَّ على ما مضى، وأنَّ السكوتَ عنه يَجعلُهُ تابعًا للحضرِ، وهو الإتمامُ في الإقامةِ، فحُكُمُ السفرِ ثبَتَ تبعًا للحضرِ، ولمَّا جاء حُكْمُ القصرِ في السفرِ بالنصَّ، استقلَّ بنفسِهِ بنصَّ مستقلً عمَّا

كان عليه مِنَ الشوتِ تبَعًا لنصَّ متعلَّقٍ بحالٍ أُخرى، وهي الإقامةُ، ولَمَّا ثَبَتَ بنفسِهِ، دَلَّ على تغايُر حُكْمِهِ عنِ الحضَرِ، ولم ثُرِدْ غيرَ ذلك.

ولا يصحُّ أن نجعلَ مِن حديثِ عائشةَ قولًا لها في وجوبِ القَصْرِ وقد ثبَتَ عنها أنَّها كانتُ تُتمُّ الصلاةَ في السفرِ؛ كما قال عطاءً: «لا أعلَمُ أحدًا مِن أصحابِ النبيِّ عَلَيُّ كان يُوفِي الصلاةَ في السَّفرِ إلَّا سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ، وكانَتْ عائشةُ تُوفِي الصلاةَ في السفرِ وتصومُ»؛ رواهُ عبدُ الرزَّاقِ والطَّحاويُّ وابنُ المُنذرِ^(۱)؛ وهو صحيحٌ.

ورواهُ عنها عُرْوةُ؛ أخرَجَهُ عبدُ الرزَّاقِ(٢).

وجاء عنها أيضًا أنَّها كانَتْ تقصُرُ في السفَرِ؛ رواهُ عنها ميمونُ بنُ مِهْرانَ وعُرُوةُ؛ الأوَّلُ رواهُ عبدُ الرزَّاقِ^(٣)، والثاني رواهُ ابنُ جَريرِ^(٤).

وثبَتَ القصرُ بعدَ النبيِّ ﷺ عن الصحابةِ؛ كأبي بكرٍ وعُمَرَ وعثمانَ وعليٌّ وابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ وجابرٍ وأبي موسى وأنَسٍ وأبي بَرْزَةَ وسَلْمَانَ وغيرِهم.

سببُ إتمام بعضِ السلفِ للصلاةِ في السَّفَرِ:

وما وَرَدَ عن بعضِهم مِن الإتمامِ في السفرِ، فليس هو على الخلافِ في أصلِ الرُّخْصةِ؛ وإنَّما خِلافُهم في ذلكَ لسبَبَيْنِ:

الأوَّلُ: لاختلافِهم في التفاضُلِ بين القصرِ والإتمامِ.

الثاني: لاختلافِهم في تقدير حقيقةِ السَّفرِ الذي ُربِطَتْ به رُخْصةُ القَصْرِ ونوعُهُ، وتقديرُ الإقامةِ وحالِها ومُدَّتِها، وحالِ المسافرِ وقَصْدِه.

 ⁽١) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه (٤٤٥٩) (٢/ ٥٦٠)، والطحاوي في السرح معاني الآثار، (٤٤٤/١)، وابن المنذر في الأوسطة (٣٨٥/٤).

⁽٢) أخرجه عبد الرزَّاق في آمصنفه، (أ٤٤٦) و(٤٤٦٢) (٢/٢١٥).

⁽٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٤٤٦٣) (٢/ ٥٦١).

⁽٤) اتفسير الطبري (٧/ ٤١٠).

وعلى هذا يُحمَلُ ما جاء عن عائشةَ وسعدٍ كما سبَقَ، وما جاء كذلك عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةً، وعبدِ الرحمٰنِ بنِ عبدِ يَغوث.

وأمًّا ما جاء في الخبرِ عن عُمرَ (١) وابنِه (٢): «صلاةُ السَّفَرِ ركعَتانِ تمامٌ غيرُ قصرِ»، وبنحوِه قال جابرٌ(٢)، فالمرادُ بذلك الأجرُ والثوابُ والجزاءُ وليس العَلَدَ، حتَّى لا يظُنَّ أحدٌ أنَّ أَجْرَهُ يَنقُصُ فيَغلِبُهُ التعبُّدُ إلى الإتمام وتركِّ السُّنَّةِ، وهذا المعنى الذي بيَّنهُ ابنُ عبَّاسِ وابنُ عمرَ لرجلِ أتَّمَّ في السفرِ وصاحِبُه يَقصُرُ، فقالا له: "بل أنتَ الَّذي كنتَ تَقصُرُ، وصاحبُك الذي كان يُتِمُّ ا ﴾؛ رواهُ مجاهدٌ عنِ ابنِ عبَّاسٍ ؛ أخرَجَه ابنُ أبي شيبةً(؟)؛ ورواهُ قتادةُ عنِ ابنِ عمرَ، عندَ عبدِ الرزَّاقِ(°) َ

ومُرادُهما تمامُ الاتِّباع وقصورُهُ، وليس المرادُ تشابُهَ الحُكْم وبطلانَ صلاةِ السفرِ بالزيادةِ؛ كَبُطْلَانِ صلاةِ الحضرِ بالنَّقْصِ والزِّيادةِ، ولم يثبُتْ عن أحدٍ مِن الصحابةِ: أنَّه قال بذلك، وقد جاء عن ابنِ عبَّاسِ: «مَن صلَّى في السَّفَرِ أربعًا، كان كمَنْ صلَّى في الحضَرِ ركعتَيْنِ^{٣١)}؛ رواهُ الضحَّاكُ بِنُ مُزاحِم عنه، ولم يَسْمَعْه منه؛ قال شُعْبةُ وابنُ المَدِينيِّ وأبو زُرْعَةَ وابنُ حِبُّانَ: وقد سُئِلَ هو عن سماعِه مِن ابنِ عبَّاسٍ، فتَ*ف*اهُ (٧).

وقد جاء عندَ عبدِ الرَّزَّاقِ، وعنه الطبرانيُّ، عنِ النَّخَعيُّ، عنِ

⁽١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (٨١٥٦) (٢٠٣/٢).

⁽٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٠٤/٨) (٢٠٤/٢).

⁽٣) أخرجه أبو داود الطيالسي (١٧٨٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٦٣/٣).

 ⁽٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (٨١٧٣) (٢٠٥/٢).

⁽٥) أخرجه عبد الرزاق في قمصنفه (٤٤٦٥) (٢/ ٥٦١).

⁽٦) أخرجه أحمد (٢٢٦٢) (١/ ٢٥١).

⁽٧) ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٤/٨٥٤)، وفنهذيب الكمال» (١٣/ ٢٩٤).

ابنِ مسعودٍ؛ قال: «مَن صلَّى في السَّفَرِ أربعًا، أعادَ الصلاةَ»(١).

وهذا مُنكَرَّ، تفرَّدَ به غالبُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ، عن حَمَّادٍ، عنِ النَّخَعيُ؛ وغالبٌ متروكٌ.

ونسَبَ بعضُ الفقهاءِ لعائشةَ وجوبَ الإتمامِ في كلِّ سفرٍ، ولا يصحُّ عنها إنكارُ القصرِ بكلِّ حالٍ، ولم يقُلْ به أحدٌ مِن فقهاءِ التَّابِعينَ الذين عُرِفُوا بالأَخذِ عنها.

حكمُ اشتراطِ مفارقَةِ البنيانِ للقصرِ:

وقد عُلِّقَ القُصْرُ بالضربِ في الأرضِ؛ كما في هويه، ﴿ وَإِذَا ضَرَيْمُ فِي الْأَرْضِ هُو الْأَرْضِ فَلِيَسَ عَلَيْكُم جُنَاحُ أَن تَقَصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾ والضَّرْبُ في الأرضِ هو السفرُ، وأُطلِقَ في الآيةِ كما أُطلِقَ في السَّنَّةِ ولم يُقيَّدُ بنصِّ صحيحِ صريح؛ إحالةً للعُرْفِ، ولاختلافِ البُلْدانِ، ولسابقِ عِلْم اللهِ بتغير البُلْدانِ والمَراكِب، فلو قُيدَ بالأيَّامِ ولو يومًا، لكان دَوَرانُ الأرضِ كلِّها اليومَ لا يُعدُّ سَفَرًا لاختِلافِ المَراكِب، ولو قُيد بمفارقةِ البُنْيانِ، لسَقَطتْ أحكامُ السفرِ في كثيرٍ مِن بُلْدانِ الهندِ والصينِ؛ لطولِها مع اتصالِ بُنيانِها، وفي الهندِ والصينِ؛ لطولِها مع اتصالِ بُنيانِها، وفي الهندِ والصينِ؛ لطولِها مع اتصالِ بُنيانِها، وفي الهندِ والصينِ اليومَ يَسيرُ الراكِبُ نهارًا كاملًا، ولا تنفَكُ العينُ عن بناءً، وأُطلِقَ الفَرْبُ في الأرضِ؛ لأنَّ السفرَ يتلبَّسُ به كلُّ أحدٍ، فلا يحتاجُ إلى تقييدٍ؛ لاتضاحِه في العُرْفِ عندَهم.

ولم يُحفَظُ في زمَنِ النبوَّةِ أنَّ أحدَ الصحابةِ سألَهُ عن مسافةِ القصرِ مع قيامِ الحاجةِ وعمومِ البَلْوى، ولم يَظهَرْ أنَّ الصحابةَ اختَلَفُوا فيما بينهم في حدَّ ذلك اختلافًا يرَوْنَهُ يُعارِضُ ظاهرَ القرآنِ؛ وإنَّما تختلِفُ أقوالُهُمْ وأفعالُهُمْ بحسَبِ حالِهِمْ وحالِ السائلِ، وربَّما اختلفَتْ أقوالُهم لاختلافِهم في السفرِ، لا في حقيقةِ السفرِ في ذاتِه.

 ⁽١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٤٤٦٦) (٢/ ٥٦١).

اختلافُ السلفِ في مسافةِ القصرِ... واعتبارُ العرفِ:

وبعضُ الفقهاءِ يَحمِلُ تبايُنَ أقوالِهم في هذا على اختلافِهم في حدِّ السفَرِ نَفْسِهِ، لا فيما يحتَفُّ به مِن حالٍ وقصدٍ؛ ولذلك تَوسَّعُوا في حكايةِ حدِّ مسافةِ القَصْرِ عنِ الصحابةِ، ووُضِعَتْ بعضُ الأقوالِ في غيرِ موضعِها، وجعَلُوا للواحدِ منهم أقوالًا متضادَّةً متعارضةً، ومَن نظرَ إلى المرفوعِ إلى النبيِّ عَيْلِ وإلى الموقوفِ على الخلفاءِ الرَّاشِدِينَ، وجَدَ أنَّها حكايةُ حالٍ.

وهذا وغيرُهُ مما يُحكى مِن تنوَّعِ أقوالِ الصحابةِ يعضُدُ أَنَّ الأَمرَ يَرجِعُ إلى الْعُرْفِ؛ وإنَّما خِلافُهم في حالِ المسافِرِ وما يَقترِنُ بسفَرِهِ مِن قرائنَ خارجةٍ عنه، يُنزِلونَ الحُكْمَ بعدَ معرفتِها على ذاتِ السَّفَرِ، فيُظَنُّ أَنَّ اختلافَهم على مسافةِ السَّفَرِ التي يصحُّ بها القَصْرُ.

وقد صعَّ في مسلم: أنَّ عُمَرَ قصَرَ بذي الحُلَيْفةِ (١)، وبينَها وبينَ المدينةِ اثنا عشَرَ كيلًا أو أقلُّ، واليومَ هي مِن المدينةِ أو أوشكَتْ، وصعَّ عنه أنَّه قصَرَ الصلاةَ إلى خَيْبَرَ؛ كما رواهُ أَسْلَمُ، وهي نحوٌ مِن مِئَةِ وثمانينَ كيلًا؛ رواهُ البيهقيُّ (٢)، وصعَّ عنه أنَّه قصَرَ في ثلاثةِ أميالٍ؛ رواهُ اللَّجلاجُ العامريُّ عنه؛ أخرَجَه ابنُ أبي شيبةً (٣).

وَلَم يُقَيِّدُهُ عَمَانُ بِنُ عَفَّانَ مِسَافَةً؛ وإنَّمَا قَيَّدَهُ بِمَا يَتَحَقَّقُ مِعِهِ السَفَرُ عَادةً فِي الغُرْفِ، وهو الشخوصُ والبروزُ في الأرضِ، الذي يحتاجُ فيه معه إلى الزَّادِ، فقال: إنَّمَا يَقْصُرُ الصلاةَ مَن كان شاخِصًا أو بحضرةِ عدوٍّ؛ وهو صحيحٌ عنه؛ أخرَجَهُ عبدُ الرزَّاقِ وغيرُهُ (٤).

وصحٌّ عن عليٌّ: أنَّه قصَرَ وهو منطلِقٌ إلى صِفِّينَ؛ رواهُ عنه

⁽۱) أخرجه مسلم (۲۹۲) (۱/ ۱۸۱).

⁽۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٣٦).

⁽٣) أخرجه ابن أبَّى شيبة في المصنفه، (٨١٣٧) (٢٠٢/٢).

⁽٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٤٢٨٥) (٢/ ٥٢١)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٤/ ١٣٧).

عاصمًا؛ أخرَجَهُ ابنُ المُنذِرِ(١).

وهذا الصحيحُ عن الخلفاءِ الراشِدِينَ في قصرِ الصلاةِ، ولا أعلَمُ عن أحدِ منهم مَن حَدَّ السفَرَ الذي يُقصَرُ فيه بمسافةٍ زمنيَّةٍ، ولا طُوليَّةٍ، وإنَّما هي أفعالُ مجرَّدةٌ حُكِيَتْ عنهم، لا يُجزَمُ بأنَّهم أخرَجوا ما دونَها، فلا يُترَخَّصُ فيها، وهي شبيهةٌ بالأفعالِ المحكيَّةِ عنِ النبيُّ على التي تدلُّ على عمومِ الترخُّصِ، لا حدِّ السَّفرِ بزمَنِ ولا بطولِ، وما ترَكُوا ذلك إلَّا لأنَّ السَّفرَ لا يَنضبِطُ باطّرادٍ على كلِّ زمنِ ولا على كلُّ مَسِيرٍ.

وقد جاء عمَّن دونَهُمْ مِن الصحابةِ أقوالٌ في حدِّ السَفرِ بمَسِيرٍ أو بمكانٍ أو زمانٍ، ولكنْ ما مِن أحدٍ منهم صَحَّ الحدُّ عنه في قولٍ إلَّا صحَّ عنه مِن وجهِ آخَرَ ما يُخالِفُه؛ فقد صَحَّ عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّه قال: «لَا تَفْصُرْ إِلَى عَرَفَةَ وَبَطْنِ نَحْلَةَ، وَاقْصُرْ إِلَى عُسْفَانَ وَالطَّائِفِ وَجُدَّةَ، وَاقْصُرْ إِلَى عُسْفَانَ وَالطَّائِفِ وَجُدَّةَ، وَاقْصُرْ إِلَى عُسْفَانَ وَالطَّائِفِ وَجُدَّةَ، وَلاَ تَقْصُرُ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ»؛ رواهُ وَلا تَقْصُرُ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ»؛ رواهُ عنه عطاءً(٢)، ورواهُ الشافعيُّ في الأمِّ (٣)، وروى مجاهدٌ (١٤) وعِكْرِمةُ (٥) وأبو حِبْرَةَ (٦) عنه تقييدَهُ باليوم التامِّ.

وتَرخَّصَ ابنُ مسعودٍ بَالقَصْرِ مِن الكوفةِ إلى النَّجَفِ (٧)، وبينَهما بضعةً عشَرَ كيلًا، وترخَّصَ أيضًا بأربعةِ فَراسِخَ (٨)، ولم يُرخُص حذيفةً

⁽١) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٣/٩٣).

 ⁽۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه (۲۹۱) (۲/۲۹)، وابن أبي شيبة في المصنفه (۲۰۲) (۸۱٤۰)، و(۸۱٤۰) و(۸۱٤۰)

⁽Y) (1/11/1).

⁽٤) أخرجه عبد الرزاق في امصنفه (٤٢٩٩) (٢/ ٥٢٤)، وابن أبي شيبة في امصنفه؛ (٨١٣٥) (٢٠١/٢).

⁽٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (٨١١٩) (٢٠٠/٢).

⁽٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (٨١٣٣) (٢٠١/٢).

⁽٧) أخرجه البيهقيّ في الممرّفة السنن والآثار، (٢/ ٤٢٢).

⁽A) ينظر: «الاستذكار» لابن عبد الير (٦/٩٧).

بالقَصْرِ مِنَ الكوفةِ إلى المَدائنِ (١) ، معَ أَنَّه رُوِيَ عنه أَنَّه قَصَرَ بنفسِه بينَهما (٢) .

وأمَّا ابنُ عمرَ ، فصحَّ عن نافع قولُهُ: «كان ابنُ عمرَ أَذْنى ما يَقصُرُ إليه الصلاةَ مالٌ له يُطالِعُهُ بخيرَ (٣) ، وهي نحوُ مِن مِنَةٍ وثمانينَ كيلًا ، وصحَّ عنه ما يُخالفُه ؛ فقد قصَرَ في أقلَّ مِن ثلثِ مسيرِه هذا إلى خيبرَ ؛ كما رواهُ عنه سالِمٌ ؛ يُخالفُه ؛ فقد قصَرَ في أقلَّ مِن ثلثِ مسيرِه هذا إلى خيبرَ ؛ كما رواهُ عنه سالِمٌ ؛ قال: «سافرَ إلى ريم فقصَرَ الصلاة ، وهي مسيرةُ ثلاثينَ ميلًا ، وواهُ مالكُ (٤) .

وصع عنه القصر بما هو أقصر مِن ذلك فيما رواهُ سالمُ أيضًا: أنّه قصر بداتِ النّصُبِ، وهي سِتّهَ عشر فرسخًا؛ أخرَجَه مالكٌ^(۵)، وهي نحو قصر بداتِ النّصُبِ، وهي سِتّهَ عشر فرسخًا؛ أخرَجَه مالكٌ^(۵)، وهي نحو مِن ثمانيةٍ وعِشرينَ كِيلًا، وصع عنه القصرُ فيما هو أقصرُ مِن ذلك؛ كما رواهُ محمدُ بنُ زيدِ بنِ خُلَيْدةَ: أنَّ ابنَ عمر قال: "تُقصَرُ الصلاةُ في مسيرةِ ثلاثةِ أميالِ»؛ رواهُ ابنُ أبي شَيْبة (۱۰)، وصع عنه مِن حديثِ جَبلة بنِ سُحيْم: أنّه قال: «لو خرَجْتُ مِيلًا، قصرتُ الصلاةَ» (۱۷)، وصع عنه مِن حديثِ عنه مِن حديثِ مَنه مِن محديثِ مُخاهِ مَنه مِن محديثِ مُحادِبِ بنِ دِثارِ: أنّه قال: «إنِّي لَأْسَافِرُ السَّاعَةَ مِنَ النّهارِ مَنَّ فَصُرُ اللّه وَصَدَّ عنه مِن حديثِ نافعٍ: أنّه كان يُقِيمُ مَكَةً، فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنْي قَصَرُ (۱۹).

وصحَّ عن أنَسِ: «أنَّه قصَرَ الصلاةَ وجمَعَ إلى أرضٍ له مسافةَ خمسةِ فراسِخَ»؛ رواهُ عنه حمادُ بنُ زيدٍ، عن أنسِ بنِ سيرينَ، عنه (١٠٠)، وهي على

⁽١) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والأثار» (٢٢ ٢٢٤).

⁽٢) أخرجه ابن أبّي شّيبة في المصنفه، (٨١١٨) (٢٠٠/٢).

⁽٣) أخرَجه عبد الرّزاق في قمصنفه، (٤٣٠١) (٢/٥٢٥).

⁽٤) أخرجه مالك في «المُوطأ» (عبد الباقي) (١١) (١٤٧/١).

 ⁽٥) أخرجه مالك في الموطأ؛ (عبد الباقي) (١٢) (١٤٧/١).

⁽٦) أخرجه ابن أبي شبية في المصنفه، (٨١٢٠) (٢٠٠/٢).

⁽٧) افتح الباري، (٢/ ٢٧٥).

⁽٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (٨١٣٩) (٢٠١/٢).

⁽٩) . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه (٨١٨٤) (٢٠٦/٢).

⁽١٠) أخرجه ابن المُنلر في أَالأوسط؛ (٤٠٧/٤).

نحوِ خمسةِ وعشرينَ كيلًا، وقد حُكِيَ ذلك عن أنسٍ، مع أنَّ أنسًا يَرى القَصْرَ فيما هو دونَ ذلك؛ كما في "صحيحِ مسلم"؛ مِن حديثِ يَحيى الهُنَائِيِّ؛ أنَّه سأَلَ أنسَ بنَ مائكِ عنِ القَصرِ، فقال: "كان النبيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»؛ والشكُّ فيه مِن شُعْبة (١).

اختلافُ أقوالِ النبي ﷺ وأصحابِهِ في مسافة القصرِ:

ومُجرَّدُ فعلِ النبيِّ عَلَيْهُ، وكذا الصحابيُّ، للقصرِ: ليس مقيِّدًا لأَدْنى مسافةِ القصرِ؛ وإنَّما مجوِّزٌ لها، ولِمَا هو أَبْعَدُ مِنها مِن بابِ أَوْلى، ولا ينفي ما دُونَها؛ وإنَّما يُرجَعُ فيه إلى ضابطِهِ مِن عُرْفِ الناسِ؛ فقد يقصرُ الصحابيُّ في موضع، ولا يقصرُ فيما هو أبعَدُ منه؛ وذلك لِعِلَّةِ عارجةٍ عن مسافةِ القصرِ؛ كعِلَّةِ النَّهَابِ والرجوعِ مِن يومِه، أو قصدِ الإقامةِ في بلدٍ أنَّمَ بها، وربَّما قصرَ في موضع؛ لأنَّه يُريدُ السيرَ أبعَدَ منه، فلا يُؤخَذُ القصرُ فيه حدًّا لأدنى مسافةٍ للقصرِ.

وما جاء مِن أقوالِ وأفعالِ متبايِنةٍ عنِ الصحابةِ، لا يصحُّ أن يُعارَضَ القولُ بالآخرِ، ولا يَنسَخَ قولٌ قولًا؛ لأنَّهم أبضرُ الناسِ وأفقهُهم بلُغَةِ الشَّرْعِ ومُرادِه، وهم أهلُ لسانٍ يَفهَمونَ عُرْفَ الشارعِ وعُرْفَ الناسِ، ولا بدَّ مِن حملِ اختلافِ أقوالِهم المتباينةِ على تنوَّعِ الحالِ، لا التضادُ والتعارُضِ، ومَن تأمَّلَ هذا التنوُّعَ وتبايُنَهُ، وجَدَ أَنَّ أرجَحَ المَحامِلِ أن يُحمَلَ اختلافهم على ما يحتفُّ بالسَّفرِ، لا على مَسِيرةِ السفرِ وحدَها.

حدُّ مسافةِ السَّفَر:

وقد اختلَفَ الفَقهاءُ مِن بعدِهم _ مِنَ التَّابِعينَ وأَتْباعِهم والأَثمَّةِ الأَربِعةِ _ في حدِّ السفرِ الذي يصحُّ معه القصرُ والفِظرُ؛ على أقوالِ كثيرةٍ، وبعضُها قد يُلحَقُ ببعضٍ؛ وذلك تَبَعًا لاختلافِ الصحابةِ وتنوُّعِ أقوالِهم، ومِن هله الأقوالِ:

أخرجه مسلم (۲۹۱) (۱/ ۱۸۱).

الشولُ الأولُ: قولُ أبي حنيفةَ وأصحابِه؛ أنَّ السفرَ المُبِيحَ للقَصْرِ هو مسافةُ ثلاثةِ أيَّام.

القولُ النَّانيَ: قولُ مالكِ والشافعيِّ وأحمدُ؛ أنَّ حدَّ السفرِ المبيحِ للقصرِ أربعةُ بُرُدٍ، وهو مسيرةُ يومَيْنِ.

القولُ الثالثُ: قولٌ لمالكِ والشافعيّ، وروايةٌ عن أحمدَ؛ أنَّ حدَّ السفرِ المبيح للقَصْرِ هو مسيرةُ يوم تامًّ.

ولمالكِ خمسٌ رواياتٍ في حدٌّ مسافةِ القصرِ.

اشتراطُ الخروج من البلدِ للترخُّصِ بالسفر:

وفي هواله، ﴿وَإِنَّا ضَرَيْمُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إشارة إلى أنّه لا يقصُرُ حتَّى يَشرَعَ في السفر، وهو الضَّرْبُ، ومَن نَوى السفر وعزَمَ عليه أنّه لا يقصُر ولا يُفطِرُ ما دامَ لم يشرَعْ في السَّفر، ومَن شرَعَ في السَّفر الصحيح، وسارَ بمَرْكَبِه، جاز له القصرُ إنْ كان في بلدٍ كبيرٍ كثيرِ العُمْرانِ، فلا يجبُ عليه أن يَسْفِرَ مِنَ البيوتِ ويَبرُزَ عنها، ولو سُمِّيَ المسافِرُ مُسافِرًا؛ عليه أن يَسْفِرَ مِن البيوتِ ويَبرُزَ عنها، ولو سُمِّيَ المسافِرُ مُسافِرًا؛ لإسفارِهِ وبروزِه مِن بلدِه، فأصلُ التسميةِ لا يتعلَّقُ به حُكُمُ لازمٌ لا يُخرَجُ عنه؛ فإنَّ الأسماء والمصطلَحاتِ في الشريعةِ لا يُناطُ بها حُكْمُ الشرعِ مِن عن بعضِ الوجوهِ أو أكثرِها، كلُّ وجهٍ وإنَّما هي تدلُّ على حُكْم الشرع مِن بعضِ الوجوهِ أو أكثرِها، فقد يَسْفِرُ الرجلُ مِن بلَدِهِ، ولا يُعَدُّ مُسافِرًا مع بُروزِه عنها، وإنَّما ذكرَ عامَّةُ الفقهاءِ قيدَ بُروزِ المسافِرِ لتَرخُّصِهِ بالقَصْرِ والفِطْرِ وذلك في البُلْدانِ على هذا. الصغيرةِ، فهو أمرٌ يَنضبِطُ في زَمانِهم؛ لأنَّ عمومَ البُلْدانِ على هذا.

وقد يوجدُ اليومَ مِنَ البُلْدانِ التي لا يَنفكُ البناءُ فيها عن المسافرِ ولو سار مَسيرةً يومَيْنِ أو ثلاثةِ أيام ماشيًا؛ كما في بعضِ بلادِ الهندِ والصّينِ والقاهرةِ اليومَ، ولأنَّ الحُكْمَ في القصرِ تعلَّقُ برفعِ الحرَجِ، فلا يتعلَّقُ الحُكْمُ بغيرِه ما وُجِدَ اسمُ السَّفرِ وتحقَّقَ القصدُ له؛ ولذا كان بعضُ السلفِ مِن الصحابةِ والتابعينَ يقصُرُ بعد خروجِهِ مِن بيتِهِ وأهلِه؛ كما صحَّ عن

ابنِ عُمَرَ؛ رواهُ عبدُ الرزَّاقِ (١)، وصحَّ عن طاوسِ عندَ ابنِ أبي شَيبةً (٢)، وكان عطاءٌ يوسِّعُ في هذا، ولا يُشَدِّدُ فيه؛ كما رواهُ عنه ابنُ جُرَيْج؛ قال عطاءٌ: "إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ حَتَّى خَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ شَاءَ قَصَرَ، وَإِنْ شَاءَ أَوْفَى، وَمَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ (٣).

وإنّما كان أكثرُ السلَفِ يُعلّقونَ الأمورَ بالخروج مِنَ البلدِ؛ حياطةً للدّينِ، ودفعًا لِما يَعرِضُ للإنسانِ مِن موانعِ السَّفْرِ، التي ربَّما تَعْرِضُ له قبلَ خروجِهِ مِنَ البلدِ، ويكونُ قد أفطَرَ وهو صائمٌ، وقد قصَرَ صلاتَه، فرجَعَ قبلَ بروزِه؛ ولذا فالقولُ بجوازِ قصرِ الصلاةِ لِمَن خرَجَ مِن دارِهِ وأهلِه، وسارَ في البُلدانِ الكبيرةِ _ يجري على مقاصدِ الشريعةِ أكثرَ مِن تقييدِ ذلك بخروجِه من بلدِ لا يخرُجُ مِنه إلّا بمسيرةِ اليوم واليومَيْنِ.

الخوفُ في السفرِ:

وهولُ اللّهِ تعالى: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَن يَغْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾؛ رُوِيَ عن عليٌ بنِ أبي طالبٍ وأبي أَيُّوبَ: أَنَّ هوله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ ۖ نَزَل بعدَ هوله، ﴿إِنْ خِفْتُمُ ۖ نَزَل بعدَ هوله، ﴿إَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ بعام (٤)؛ ولا يَصِحُ.

ومنهم: مَن جعَلَ هولَه، ﴿إِنَّ خِفْتُم ﴾ إلحاقَ شرطِ بحُكْم سابقٍ.

ومنهم: مَن جعَلَهُ متعلِّقًا بما بعدَه؛ وهو صلاةُ الخوفِ؛ لتأخَّرِ النُّرولِ عن أوَّلِ الآيةِ، والصحيحُ: أنَّها آيةٌ واحدةٌ.

وذَكَرَ الْحُوفَ تَعْلَيْبًا للحالِ، لا تَعْلَيْقًا للْحُكْمِ به؛ فقد يَخَافُ الْمُقِيمُ ولا يقصُرُ، ويأمنُ المسافِرُ ولا يُزِمُّ؛ لأنَّ اللهَ جَعَلَ القصرَ للسفرِ كما في

⁽١) أخرجه عبد الرزاق في فمصنفه (٤٣٣١) (٢/ ٥٣٢).

⁽٢) أخرجه ابن أبي شيبة نَّني المصنفه، (٨١٧٢) (٢٠٥/٢).

⁽٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه (٤٣٢٩) (٢/ ٥٣١).

⁽٤) اتفسير الطبري، (٧/ ٢٠٤).

قويه في أوَّلِها: ﴿وَإِنَّا مَنْرَبُمُ فِي ٱلْأَرْضِ﴾؛ يَعني: السَّفَرَ، وأمَّا تقيبدُهُ بِالخوفِ في قولِه، ﴿إِنَّ خِفْتُمُ أَنَ يَقْدِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواً﴾؛ فقد كان لبيانِ الحرَج عندَ النزولِ لَبُرفَعَ به هو وغيرُه؛ كما جاء في «الصحيح»؛ أنَّ عُمَرَ سألَ النبيَّ ﷺ عن قيدِ الخوفِ في الآيةِ، فقال له: (صَلَقَةٌ تَصَدَّقُ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَلَقَتَهُ)(١)، ولم يُقيِّدُ أحدٌ مِن الصحابةِ قصرَ الصلاةِ في السفرِ بالخوفِ، وما جاء عند الطبريُّ عن عائشةَ(١)، فمُنكرٌ جدًّا، وسندُهُ مجهولٌ، وثبَتَ عنها من وجوهِ ما يُخالفُهُ.

وقد جمَعَ النبيُ ﷺ في مكَّةَ وهو آمِنٌ في حَجُه ومعه عامَّةُ أصحابِهِ وخلفاؤُهُ مِن بعدِهِ في أَمْنِهم، وقد صحَّ عنِ ابنِ عبَّاس؛ أنَّه قال: الْكُنَّا نَصِلُي نَصِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ لَا نَخَافُ إِلَّا اللهَ ﷺ نُصَلِّي رَكْعَتَيْنٍ ؟ رواهُ الترمذيُّ والنَّسائيُّ (٢).

والقولُ بخلافِ ذلك مخالَفةٌ صريحةٌ للسُّنَّةِ والأثَرِ.

Mary Mary and the contract of the contract of

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمَتَ لَهُمُ الْعَكَاوَةَ فَلْنَفُمْ طَآبِفَةٌ مِنْهُم مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَابِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أَخْرُول لَدَ يُعْمَلُوا فَلْيُعَمِّلُوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ تَغَفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَنِكُمْ وَأَمْتِعَيَّكُو فَيْمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ مَرْضَى أَن يَكُمْ أَذَى مِن مَعَلَمٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَى أَن تَصَعُوا أَسْلِحَنكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهُ أَعَدَ اللّهَ الْحَدْيِنَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [النساه: ١٠٢].

هذه الآيةُ عامَّةٌ للنبيِّ ﷺ مع أصحابِهِ، وغيرِهِ مِن الْأَتْمَةِ مع الأُمَّةِ

⁽١) سبق تخريجه. (٢) • تفسيرُ الطّبري، (٧/ ٤٠٩).

⁽٣) أخرجه الترمذي (٥٤٧) (٢/ ٤٣١)، والنسائي (١٤٣٦) (٣/ ١١٧).

في صلاةِ الخوفِ، وتخصيصُهُ بقولِه، ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ ﴾؛ لقصدِ التشريعِ والاقتداءِ به؛ خلافًا لأبي يوسُفَ إذْ جعَلَ صلاةَ الخوفِ خاصَّةُ به ﷺ؛ لظاهرِ الخطابِ في الآيةِ؛ قال اللَّهُ لنبيّه ﷺ: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ ﴾، وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ اللَّهَ قالَ بعد ذلكَ: ﴿فَأَقَمَتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَانَ ﴾.

مشروعيَّةُ صلاةِ الخوفِ للأمةِ:

فالنبي على مُعلِّم يُقِيمُ لأُمَّتِه، والأصلُ عمومُ الرسالةِ ووجوبُ الاقتداءِ بالزُّسُلِ، ولمَّا فعَلَ أصحابُ النبيِّ في ومَن وراءَهُ صلاةَ الخوفِ، دلَّ على تعلُّقِ الحُكْمِ بالجميع لا به، ولو اختَصَّ به، لفعَلَهُ وحدَه، وأمرَ أصحابَهُ بخلافِه؛ كالزيادةِ على أربع في النَّكاحِ، وعَرْضِ المرأةِ نفسَها عليه، وكالوصالِ بالصَّيامِ، وعلى عمومِ صلاةِ الخوفِ: أصحابُهُ مِن بعدِه، ولا اختِلافَ عندَهم في ذلك.

وجاء عنِ المُزَنِيِّ صاحبِ الشافعيِّ: القولُ بنَسْخِ صلاةِ الخوفِ؟ وهذا بعيدٌ، وقد استَدَلَّ المُزَنِيُّ نفسُهُ كما في «مختصرِهِ» على جوازِ صلاةِ المتنفِّلِ بالمفترِضِ بصلاةِ النبيِّ صلاةَ الخوفِ بكلِّ طائفةٍ ركعتَيْنِ ويُسلِّمُ، وأنَّ الرَّكعتَيْنِ الأخيرتَيْنِ له نافلةٌ ولهم فريضةٌ؛ كما في حديثِ جابرٍ وغيرِه، ولو كانتْ صلاةُ الخوفِ منسوخة، لنُسخَ ما تَبِعَها مِن أحكامٍ.

صلاةُ الخوفِ في الحَضَرِ:

وعامَّةُ العلماءِ على أداءِ صلاةِ الخوفِ في السفرِ، واختَلَفُوا في فِعْلِها حضَرًا على قولَيْن:

فجمهورُ العلماءِ على مشروعيَّتِها عندَ خوفِ العدوِّ حضرًا وسفَرًا، فإنْ شابهَتْ حالةُ الخوفِ منه في الحضرِ حالةُ الخوفِ منه في السَّفَرِ، صحَّ؛ فإنَّ العدوَّ قد يُداهِمُ المُسلِمِينَ وهمَ في الحَضرِ، فيدفَعونَ ويُرابِطونَ على ثُغُورِها، وحُكْمُهم حيثلٍ حُكْمُ خوفِ المسافرِ مِن العدوِّ.

وذَهَبَ مَالِكٌ: إلى أَنَّ صلاةَ الخوفِ مختصَّةٌ بالسَّفرِ؛ لظاهرِ الآيةِ في قولِه: ﴿ وَإِنَّا مَنَرَبُتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [النساء: ١٠١]؛ وبه قال ابنُ الماجِشونِ.

والأصحُّ الأوَّلُ، والآيةُ عُلِّقَتْ بالأغلبِ؛ أنَّ مواجَهةَ العدوِّ تكونُ في غيرِ بلَدِ المُسلِمِينَ، وأنَّها في السَّفَرِ، فالأصلُ في المُسلِمِينَ حمايةُ بُلْدانِهم ومعرفةُ قُرْبِ عدوِّهم وبُعْدِه، وفي هذا إشارةً إلى أنَّ الجهادَ والقتالَ يكونُ في بُلْدانِ العدوِّ، لا بُلْدانِ المُسلِمِينَ لِمَنْ أقامَ شريعةَ الجهادِ كما أمرَ اللهُ بها، والخِطَابُ لِمَن أقامَها، لا لِمَن عطَّلَها فأذَلَّهُ اللهُ حتَّى أصبَحَ يأتيهِ العدوُّ في دارِه.

والشريعةُ لا تُخاطِبُ المقصِّرَ في الحقّ، وتخفِّفُ عليه العملَ لِيَزدَادَ هَوَانًا وذُلًّا ودَعَةً، فإن كانَتْ حالُهُ كذلك، فلَوْمُهُ وتقريعُهُ ووعيدُهُ أَوْلَى هَوَانًا وذُلًّا ودَعَةً، فإن كانَتْ حالُهُ كذلك، فلَوْمُهُ وتقريعُهُ ووعيدُهُ أَوْلَى مِن مُخاطَبَيهِ بالتخفيفِ؛ حتَّى لا يَظُنَّ أَنَّ فِعلَهُ سائعٌ جائزٌ، وهو أَحْوَجُ إلى تَدارُكِ ما فاته مِمَّا فرَّطَ فيه، مِن حاجتِه إلى التيسيرِ عليه؛ فالشريعةُ لم تُلْخِ أصلَ التيسيرِ؛ وإنَّما رتَّبَتِ الخِطابَ بمقدارِ الحاجةِ وأولويَّتِها، وإلَّا فإنْ قُدِّرَ أَنَّ بلدًا مِن بُلْدانِ المُسلِمينَ فاجَأَهُ عدوًّ على حينِ غِرَّةُ وخافوهُ واحتاجُوا لِصلاةِ الخوفِ، صَلَّوْها، واللهُ أعلَمُ.

صلاةُ الخوفِ وغزوةُ الخندقِ:

وتأخيرُ النبيِّ الله لله لله العصرِ حتَّى غربَتِ الشمسُ في غزوةِ الخندقِ، وقولُ بعضِهم: إنَّ صلاةَ الخوفِ لو كانَتْ جائزةً للحاضِرِ لَصَلَّاها النبيُّ الله ولم يُؤخِّرِ العصرَ، وغزوةُ الخندقِ ليسَتْ سَفَرًا؛ وإنَّما في ناحيةِ المدينةِ:

فَيُقَالُ: إِنَّا صِلاةَ الخوفِ شُرِعَتْ في غزوةِ ذاتِ الرَّقَاعِ، وقدِ اختُلِفَ في زَمَنِ وقوعِ غزوةِ الخندَقِ منها:

فَمِنهم: مَن جَعَلَ غَزُوةَ ذاتِ الرِّقاعِ سابقةً للخَندَقِ؛ وهو قولُ ابنِ إسحاقَ، وتَبِعَه كثيرٌ؛ كالواقديِّ وابنِ سعدٍ وخَلِيفةَ بنِ خيَّاطٍ.

ومِنهم مَن قال: إنَّ غزوةَ الخندقِ سابِقةٌ وتَبِعَتْها ذاتُ الرَّفاعِ؛ وهو قولُ جماعةِ؛ كالبخاريِّ وابنِ القيَّم وغيرِهما.

وقد ذكر ابنُ إسحاقَ: أنَّ ذاتَ الرِّفَاعِ كَانَتْ في السَّنَةِ الرابعةِ والخندقَ بعدَها في السَّنةِ الخامسةِ في شوَّالٍ مِنها، وأكثرُ مَن جاء مِن بَعدِهِ قال بقولِهِ.

وقد نَقَلَ البخاريُّ في الصحيحه، عن موسى بنِ عُقْبة؛ قال: كانَتْ غزوةُ الخَندَقِ في شوَّالٍ سنةَ أربع (١)، وظاهرُ صنيعِ البخاريِّ الميلُ إلى قولِ ابنِ عُقبةَ، وعَضَدَهُ بعَرْضِ ابنِ عُمرَ على النبيِّ ﷺ في أُحُدِ وهو ابنُ أربعَ عَشْرةَ، ويومَ الخندَقِ وهو ابنُ خمسَ عَشْرةً (٢)، فما بينَ أَحُدِ والخندَقِ إلا سنةٌ واحدةً، وقد كانتْ غزوةُ أَحُدِ سنةَ ثلاثٍ مِنَ الهجرةِ.

والأصحُّ: أنَّ الخندقَ سابقةٌ لذاتِ الرُّقَاعِ، والأسانيدُ الصحيحةُ دالَّةٌ على ذلك، وهي أَوْلى بالأخذِ مِن قولِ ابنِ إسحاقَ، وقد جعَلَ البخاريُّ ذاتَ الرِّقاعِ بعدَ خَيْبَرَ؛ لأنَّ أبا موسى شَهِدَها وكان مُهاجِرًا إلى الحبَشةِ ولم يَقدَمُ إلَّا بعدَ خيبرَ؛ حيثُ قال كما في «الصحيح»: "فوافَقْنا النبيُّ عَيْ حينَ افْتَحَ خيبرَ».

وفي «الصحيحَيْنِ»، عن أبي موسى: «أنَّه شَهِدَ ذاتَ الرِّقاعِ، وأنَّهم كانوا يَلُقُونَ على أَرْجُلِهِمُ الخِرَقَ لمَّا نَقِبَتْ (٤).

وقد شهِدَها أبو هريرةَ ولم يُسلِمْ إلَّا قبلَ وفاةِ النبيِّ اللهِ بأربع سِنينَ؛ كما في «الشَّننِ»، عن حُمَيْدٍ؛ قال: صَحِبَ أبو هريرةَ النبيُّ اللهُ أربعَ سنينَ (٥)؛ ففي «المُسنَدِ»، و«الشننِ»؛ أنَّ مَرْوَانَ بنَ الحَكمِ سأَلَ

⁽۱) «صحيح البخاري» (۱۰۷/۵). (۲) أخرجه البخاري (۲۰۹۷) (۱۰۷/۵).

⁽٣) أخرجه البخاري (٤٣٣٠) (٥/١٣٧).

⁽٤) أخرحه البخاري (٤١٢٨) (٥/١١٣)، ومسلم (١٨١٦) (٣/١٤٤٩).

⁽٥) أخرجه أبو داود (٨١) (١/ ٢١)، والنسائي (٢٣٨) (١/ ١٣٠).

أبا هريرةَ: هل صلَّيْتَ مع النبيِّ ﷺ صلاةَ الخوفِ؟ قال: نعَمْ، قال: متى؟ قال: عامَ غزوةِ نَجْدِ^(١).

وذاتُ الرِّقاعِ غزوةُ نَجْدٍ.

ويعضُدُهُ: ما في اصحيحِ البخاريُّه؛ مِن حديثِ جابرٍ؛ أنَّ النبيُّ ﷺ صلَّى بأصحابِهِ في الخوفِ في غزوةِ السابعةِ؛ غزوةِ ذاتِ الرَّقَاعِ^(٢).

ومِنهم: مَن حمَلَ العدَدَ في قولِه: «السابعةِ» على الغزوةِ، ومِنهم: مَن حمَلَه على محذوفٍ وهو السنةُ السابعةُ، وعلى كِلا الحَمْلَيْنِ يدلُّ هذا على تأخَّرِ غزوةِ ذاتِ الرِّقاع، وتقدَّم غزوةِ الخندقِ.

ولو كانتِ الخندقُ متقدِّمةً، ما كان ذلك مُسقِطًا للاحتجاجِ بصلاةِ الخوفِ؛ لإجماعِ الصحابةِ والتابعينَ عليها، وهم أعلَمُ بحالِ النبيُ ﷺ وناسخ فِعلِهِ ومنسوخِه.

وأمَّا تأخيرُ النبيِّ ﷺ لصلاةِ العصرِ حتَّى غروبِ الشمسِ في الخندَقِ، فَيُنظَرُ تخريجُهُ، ولا يُجعَلُ مُعارِضًا لمَا استفاضَ واشتَهَرَ مِن عمَلِهِ وعملِ أصحابِه، وقد فرَّقَ بعضُ الفقهاءِ بين حالِ المُسايَفةِ والمُواجَهةِ والانشغالِ النامِّ بالعدوِّ وبينَ غيرِها؛ ففي المُسايَفةِ لا يُمكِنُ لاَّحَدِ أَنْ يُصَلِّي، فيُؤخِّرَ الصَّلاةَ إلى حينِ أَمْنِهِ ولو بعدَ وقتِها، وأمَّا في غيرِ المُواجَهةِ، فتكونُ صلاةُ الخوفِ حسَبَ القدرةِ فردًا أو جماعةً، راكبًا أو راجلًا.

اختلافُ الرواياتِ في ركماتِ صلاةِ الخوفِ:

وقد جَاءَتْ في صلاةِ الخوفِ أحاديثُ جميعُها صحيحةً، وكلُّ الصُّورِ الواردةِ المرفوعةِ مشروعةً؛ وذلك لأنَّ غَزُواتِ النبيِّ تعدَّدَتْ، وصَلَواتِهِ فيها

⁽۱) أخرجه أحمد (۲۲۰) (۲/ ۳۲۰)، وأبو داود (۱۲٤۰) (۲/ ۱۶)، والنسائي (۱۵٤۳) (۲/ ۱۷۳).

⁽٢) أخرجه البخاري (٤١٣٥) (١١٣/٥).

أَكْثُرُ ا فَفِي كُلِّ غَزُوةٍ أَيَّامٌ، وفي كُلِّ يوم صلواتٌ، وكِلُّ صلاةٍ على حالٍ مِن الخوف يَختلِفُ عن غيرِه، فاختَلَفَتِ الصُّوَرُ باختلافِ الحالِ التي كان عليها هو وأصحابُه، وكلُّ واحدِ روى ما شَهِدَ، وكلُّ ذلك صحيحٌ.

ولهذا تعدَّدَ القولُ في ذلك عن الصحابةِ بتعدُّدِ الأَفعالِ، وكلُّ يميلُ إلى ما عَمِلَ أو ما نُقِلَ إليه ولا يُنكِرُ غيرَه، ومَن قال بصورةٍ لا يُبطِلُ القولَ بغيرِها، فلا ينبغي أن تُجعَلَ أقوالُهم متضادَّةً متعارِضةً؛ وإنَّما متنوَّعةٌ متشاكِلةٌ، وقد قال أحمدُ: «لا أعلَمُ في هذا البابِ إلَّا حديثًا صحيحًا»(١).

وكان أحمدُ وكذا الشافعيُّ يُخيِّرُ بين الصَّفاتِ الواردةِ بحسَبِ الحاجةِ إليها وتغيُّر الحالِ، ولا يُقدِّمُ صفةً على أُخرى بكلِّ حالٍ.

وفرقٌ بينَ ما يتعلَّدُ مِن الرِّواياتِ مع تعدُّدِ الأفعالِ؛ كصَلاةِ الخوفِ، وبينَ ما يتعلَّدُ مِنَ الرِّواياتِ مع اتَّحادِ الفِعْلِ؛ كصلاةِ الكُسُوفِ، فالأوَّلُ: تُحمَلُ الرِّواياتُ على القَبُولِ إنْ صحَّ سنَدُها وقامَتِ القرينةُ على اختِلافِ الفِعْلِ، والثاني: تُنكَرُ الرِّواياتُ المتعدَّدةُ ولو رَواها ثقاتٌ، ويُؤخَذُ بأصَحِها وأَقْوَاها وما قامَتِ القرائنُ على ترجيجها منها.

أسبابُ تعلُّهِ رواياتِ صلاةِ الخوفِ:

وإنَّما تعدَّدَتْ صورُ صلاةِ الخوفِ وصِفتُها؛ لتعدُّدِ الفِعْلِ واختلافِ الحالِ؛ فمَن سبَرَ الأحاديثَ في صفةِ الخوفِ، وجَدَ أنَّ أسبابَ تعدُّدِها تَرجعُ إلى أسبابِ ثلاثةٍ:

الأولُ: القربُ مِن العدوِّ والبعدُ عنه؛ فإذا كان العدوُّ قريبًا، احتاجَ المصلُّونَ لتخفيفِ الصلاةِ وتقليلِ عَدَدِها؛ للخشيةِ مِن ميلِهِ عليهم وأخلِهِ للمصلُّونَ لتخفيفِ الصلاةِ حاءت صلاةُ الخوفِ ركعة، وجاءتْ ركعتَيْنِ، وجاءتْ جماعة، وجاءتْ فرادى عند التلاحُم وشِدَّةِ القُرْبِ.

⁽١) السنن الترمذي، (٢/ ٤٥٤).

الثاني: مكانُ العدوِّ مِن المُسلِمينَ؛ فإنْ كان مَهَابِلَا لَهُم في قِبْلَتِهُم، صَلَّوْا جماعةً واحدةً على الصِّفَةِ الواردةِ، وإن كان خَلْفَهُمْ، صَلَّوْا جماعتَيْنِ: جماعةً تحرُسُ، وجماعةً قائمةً تُصَلِّي على الصِّفاتِ الواردةِ في السُّنَّةِ.

الثالث: شدةُ الخوفِ وضَعْفُهُ مِن العدقِّ؛ فكلَّما كان المُسلِمونَ أكثرَ خوفًا مِن مَيْلِ المُسلِمونَ العَشرِ خوفًا مِن مَيْلِ المشرِكِينَ عليهم وخِدَاعِهم لهم، أخَذُوا بأخَفُّ الصِّفاتِ وأَيْسَرِها عليهم، وعَكْسُها بعكسِها، وكثيرٌ مِن الفقهاءِ لا يَعتبِرونَ لِشِدَّةِ الخوفِ أثرًا في نُقْصانِ صلاةِ الخوفِ.

صفاتُ صلاةِ الخوفِ:

وقد جاءَتْ صِفاتٌ متعدِّدةٌ في صلاةِ الخوفِ، وجِمَاعُها على هذه لصِّفاتِ:

الأُولى: أنَّ الإمامَ يَجعلُ الناسَ على طائفتَيْنِ؛ فيُصلِّي بواحدةِ ركعةً والأُخرى يَحرُسونَ ظُهورَهم، فإذا قام للثانيةِ تنفصِلُ الأُولى عن الإمام، فتُتِمُّ لنفسِها ثُم تُسَلِّمُ، والإمامُ باق قائمٌ في الرَّكْعةِ الثانيةِ يُطِيلُ قيامَهُ؛ لِتُدرِكَهُ الطائفةُ الثانيةُ، فإذا حلسَ الإمامُ للتشهُّدِ الطائفةُ الثانيةُ ، فإذا جلسَ الإمامُ للتشهُّدِ قامَتِ الثانيةُ تُتِمُّ لنَفْسِها؛ لتُدرِكَ الإمامَ قبلَ السَّلامِ؛ لتُسلِّمَ معَهُ، وهذه قامَتِ الثانيةُ الأشهَرُ، وبها يقولُ مالكُ، وهي في «الصحيحيْنِ»؛ مِن حديثِ صالح بنِ خوَّاتٍ، عن سهلِ بنِ أبي حَثْمَةَ (١)، وتارَةً يَرْويها صالحٌ عمَّن صلَّى مع النبيِّ صلاةَ الخوفِ يومَ ذاتِ الرُقاعِ (١)، وكأنَّه يَرويها عن غيرِ واحدٍ.

وَجاء نحوُ هذه الصُّفةِ مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ في البخاريُّ وغيرِه (٣). وصحَّ عندَ ابنِ جريرٍ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ مِن روايةِ عليٌّ بنِ أبي طَلْحةَ عنه موقوفًا، لكنْ جعَلَ الإمامَ يَنتظِرُ الطائِفةَ الثانيةَ جالسًا بعدَ ركعتِهِ

⁽١) أخرجه البخاري (٤١٣١) (١١٤/٥)، ومسلم (٨٤١) (٨٧٥).

⁽٢) أخرجه البخاري (٤١٢٩) (١١٣/٥)، ومسلم (٨٤٢) (١/٥٧٥).

⁽٣) أخرجه البخاري (٩٤٤) (١٤/٢).

الأولى حتَّى تُتِمَّ الأولى لنَفْسِها ثم تَنصرِف، ثم تدخُلُ الثانيةُ مع الإمام، فيقومُ بها فيُصلِّي ركعةً، ثمَّ يسلِّمُ بها، ثمَّ تُكمِلُ بعدَهُ ولا يَنتظِرُها بسَلامِه (١٠).

الثانية: أن يَقومَ الإمامُ بطائفةِ ركعةً، ثمَّ تَنصرِفَ إِنْ قام للثانيةِ تحرُسُ ولا تُسلِّمُ ولا تُتِمُّ لنَفْسِها، ثم تأتي الثانيةُ فتُصلِّي معَ الإمامِ الرَّكعةَ الأولى لها والثَّانيةَ للإمامِ، وتُتمُّ بعدَه، فإنْ سلَّمَتْ رجعَتْ فحرَسَتْ، ثمَّ رجعَتِ الأولى وقضَتْ ركعتَها الثانيةَ التي تركتُها ثمَّ سلَّمَتْ.

وهذا صحَّ مِن حديثِ ابنِ عُمَرَ في البخاريِّ (٢)، ومِن حديثِ ابن مسعودِ عندَ أحمدَ وأبي داودَ (٢).

وصعَّ هذا موقوفًا عن نافع عنِ ابنِ عُمرَ، رواهُ مالكُ والبخاريُّ(؛). وجاء أيضًا عن أبي مُسِينةً والطبريُّ().

وروى منصورٌ عن عُمَرَ مِثْلَ هذه الصفةِ مِن فِعْلِه، إلَّا أنَّ الإمامَ يُسلِّمُ بالثانيةِ بركعةٍ واحدةٍ لها، وركعتَيْنِ له، ثم تقومُ مقامَ الطائفةِ الأُولى فتقضي الأُولى، ثمَّ تَرجِعُ لِتقومَ مَقامَ الثانيةِ؛ لتَقضِيَ مِثلَها، فقضاءُ الطَّائفتَيْنِ كلُّ واحدةٍ وحدَها.

رُواهُ ابنُ جريرِ^(۱) وفيه انقطاعٌ، ومِثلُ هذه الصَّفةِ رواها الحارثُ عن عليٌ بنِ أبي طالبٍ عندَ عبدِ الرزَّاقِ^(۱)، وبِمثلِها صلَّى عبدُ الرحمٰنِ بنُ سَمُرةَ بالمُسلِمينَ بِكابُلَ؛ أخرَجَهُ البيهقيُّ في «سُننِه» (۱).

وبهذه الصُّفةِ بقولُ الأوزاعيُّ وغيرُه.

 ⁽۱) «تفسير الطبري» (۷/ ٤٣٠).
 (۲) أخرجه البخاري (۹٤٢) (۲/ ۱٤).

 ⁽٣) أخرجه أحمد (٢٥٦١) (٢/٢٧٦)، وأبو داود (١٢٤٤) (٢/٢١).

⁽٤) أخرَجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (٣) (١/ ١٨٤)، والبخاري (٥٣٥) (٦/ ٣١).

⁽٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه (٩٠ ٨٦) (٢/ ٢١٥)، والطبري في التفسيرة (٧/ ٤٣٥).

 ⁽٦) «تفسير الطبري» (٧/ ٤٣٤).

⁽٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه (٤٢٤٤) (٥٠٨/٢).

⁽٨) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٦١).

وفرَّق بعضُهم بينَ حديثِ ابنِ عُمرَ وحديثِ ابنِ مسعودٍ؛ فجعلَ حديثَ ابنِ عمرَ في قضاءِ الطائفتَيْنِ لأنفُسِهم جميعًا، وكأنَّ الإمامَ يَحرُسُهُمْ وحدَه، وجعَلَ حديثَ ابنِ مسعودٍ في قضاءِ كلِّ طائفةٍ وحدَها للركعةِ التي فاتَتْها، وذهَبَ إلى حديثِ ابنِ مسعودٍ الكوفيُّونَ.

ولا يَظْهَرُ صراحةً قضاءُ الطائفتَيْنِ جميعًا في وقتٍ واحدٍ في حديثِ ابنِ عُمرَ؛ وهذا لا يتَّفِقُ مع الحِكْمةِ مِن مشروعيَّةِ صلاةِ الخوفِ والعدوُّ مِن خَلْفِهم، والأظهَرُ حملُ حديثِ ابنِ عُمرَ على حديثِ ابنِ مسعودٍ وغيره ممَّا سبَق ذِكْرُه، واللهُ أعلَمُ.

الثالثة: كسابقتِها إلَّا أنَّ كلَّ طائفةٍ تُصلِّي مع الإمامِ ركعةً واحدةً بلا قضاءِ للفائتةِ، فهي للجماعةِ ركعةً، وللإمام ركعتانِ.

وهذا صحَّ مِن حديثِ ابنِ عبَّاسِ؛ أخرَجَه النَّسائيُّ^(١)، ومِن حديثِ حذيفة؛ أخرَجَه أحمدُ وأبو داودَ والنَّسائيُّ^(٢).

وجاء مِن حديثِ زيدٍ مرفوعًا مِثلُه؛ أخرَجَه عبدُ الرزَّاقِ والطَّحاويُّ وغيرُهما^(٣).

وهذه الصفاتُ الثلاثُ تُعَلَّبُ في حالِ كونِ العدوِّ في ظهرِ المُسلِمينَ وهم يَحتاجونَ إلى حمايةِ أظهُرِهم، لا إلى وُجوهِهم.

وهذه الصفةُ الثَّالثةُ، ربَّما يُحتاجُ إليها عندَ حاجةِ الطائفتَيْنِ للوقتِ؛ إمَّا لقُرْبِ العدوِّ أو لشدَّةِ الحلَرِ منه، وقد روى غيرُ واحدٍ مِنَ السَّلفِ أنَّ صلاةَ الخوفِ ركعةٌ واحدةً؛ رواهُ مجاهدٌ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ أخرَجَهُ مسلمٌ (٤).

أخرجه النسائي (١٥٣٣) (١٦٩/٣).

⁽٢) أخرجه أحمد (٢٣٥٧) (٥/ ٣٩٥)، وأبو داود (١٢٤٦) (٢/ ١٦)، والنسائي (١٥٣٠) (٣/ ١٦٨).

⁽٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٤٢٥٠) (٢/ ٥١٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٣١٠).

⁽٤) أخرجه مسلم (٦٨٧) (١/٤٧٩).

رواهُ سِمَاكٌ الحنفيُّ عنِ ابنِ عمرَ؛ أخرَجَهُ ابنُ جَريرِ^(۱). وجاء عن جابرٍ؛ رواهُ يزيدُ الفقيرُ، أخرَجَهُ ابنُ جَريرٍ^(۲)، وأصلُه في «الصحيح».

وجاء عن حُذَيْفةَ بنِ اليَمَانِ؛ أخرَجَهُ عبدُ الرزَّاقِ وابنُ أبي شَيبةَ والبيهةيُّ^(٣).

وجاء عن كَعْبٍ؛ أَخرَجُه سعيدُ بنُ منصورِ والطبريُّ (٤).

ولذا كان بعضُ السَّلفِ إنْ سُئِلَ عن صلاةِ المُسايَفةِ جعَلَها ركعةً ولو بالإيماءِ؛ كالحكمِ وحمَّادِ بنِ أبي سُلَيْمانَ ومُجاهدِ والضحَّاكِ، وقال به أحمدُ.

وقد جعَلَ بعضُ الفقهاءِ صلاةَ الفجرِ في صلاةِ الخوفِ ركعةُ واحدةً بكلِّ حالٍ؛ كمحمدِ بنِ نصرٍ وابنِ حَزْمٍ، وهذا التقبيدُ يحتاجُ إلى نَصِّ، ولا أعلَمُه ظاهرًا في الدَّليلِ، ولم يُفرِّقِ السَّلَفُ بينَ الثَّنائيةِ والرُّباعيَّةِ في صلاةِ الخوفِ.

الرابعةُ: يُصلِّي الإمامُ بالمُسلِمينَ جميعًا، ويَجعلُهم صفَّيْنِ أو أكثَرَ، ويُتابِعونَهُ في كلِّ شيءٍ، إلَّا السُّجُودَ؛ فيَسجُدُ الصفُّ المتقدِّمُ معَ الإمامِ والمتأخِّرُ قائمٌ يَحرُسُهم، فإذا قام الإمامُ والصفُّ المتقدِّمُ، سجَدَ الصفُّ المتأخِّرُ ولَحِقَ بالإمام، فيقومُ الجميعُ الثانيةَ معَ الإمام، ويركعونَ معَه، فإذا جاء السُّجُودُ تقدَّمَ الصفُّ المتأخِّرُ؛ لِيكونَ متقدَّمًا، فيا خُذُ نصيبَه مِنَ السُّجودِ معَ الإمام، ويتأخَّرُ المتقدِّمُ لِيَحُلَّ محلَّ المتأخِّر، ثمَّ إلا التَهى الإمامُ مِنَ السُّجودِ معَ الإمام، ويتأخَّرُ المتقدِّمُ لِيَحُلَّ محلَّ المتأخِّر، ثمَّ إلا التَهى الإمامُ مِن السُّجودِ، تَبِعَهمُ المتأخِّرُ فسجَدَ وتشهَّدَ معَهم، وسلَّمَ بهم جميعًا.

 ⁽١) أخرجه الطبري في النفسيره (٧/ ٤١٦). (٢) النفسير الطبري» (٧/ ٤١٩).

 ⁽٣) أخرجه عبد الرزاق في قمصنفه (٤٢٤٩) (٢/ ٥١٠)، وابن أبي شيبة في قمصنفه (٣) (٢٦١).

 ⁽٤) أخرجه سعيد بن منصور في السننه (٧٠٥٧) (٢/ ٢٣٩)، والطبري في النفسيره (٧/ ١٧).

وهذا ثبَّتَ في مسلمِ؛ مِن حديثِ جابرٍ^(١).

وفي البخاريّ؛ مِن حديثِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ، عنِ ابنِ عبّاسِ (٢)، لكنّه جعَلَ الصفّ الثانيَ لا يَركَعُ ولا يَسجُدُ حتَّى يَنتهِيَ الصفّ الأوَّلُ مِن رُكوعِهِ وسجودِهِ للرَّكْعةِ الأُولَى مع الإمامِ، وجاء عندَ الطحاريّ مِن حديثِ عُبيدِ اللهِ به، لكنْ مِن قولِ ابنِ عبّاسٍ؛ مِثلَ حديثِ جابرِ (٣).

وعندَ أحمدَ وغيره مِن حديثِ مجاهدٍ، عن أبي عيَّاشِ مرفوعًا(٤)، ولكنَّه جعَلَ تفدُّمَ الصفِّ الثاني وتأخُّرَ الأوَّلِ قبلَ ركوعِ الركعةِ الثَّانيةِ لا بعدَه.

ورواهُ البيهقيُّ مِن حديثِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مرفوعًا مِثلَه (٥)، إلَّا أَنَّه لم يَذكُرْ تقدُّمَ الصفُّ الآخِرِ على الأوَّلِ؛ وإنَّما ظاهرُهُ أنَّهما يَفعَلانِ الصَّفةَ كلُّ طائفةٍ في مكانِها.

الخامسة: يَجعلُ الإمامُ المُسلِمينَ طائفتَيْنِ، فيُصلِّي بكلِّ واحدةٍ وهي منفرِدةٌ ركعتَانِ.

وهذا صحَّ مِن حديثِ جاَبرِ عندَ مسلم (٢)، ومِن حديثِ أبي بَكْرَةَ عندَ أحمدَ وأبي بَكْرَةَ الإمامَ عندَ أحمدَ وأبي داودَ والنَّسائيُّ (٧)، وفي حديثِ أبي بَكْرةَ ذكرَ: أنَّ الإمامَ يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتينِ فلا يَصِلُها.

وهاتانِ الصّفتانِ ـ الرّابعةُ والخامسةُ ـ في حالِ كونِ العدقِّ أمامَ المُسلِمينَ.

 ⁽١) أخرجه مسلم (٨٤٠) (١/ ٥٧٥).
 (٢) أخرجه البخاري (٩٤٤) (٢/ ١٤).

⁽٣) أخرجه الطحاوي في السرح معاني الآثار» (١/ ٣٢٠).

⁽٤) أخرجه أحمد (١٦٥٨٠) (٤/٩٥)، وأبو داود (١٢٣٦) (٢/١١)، والنسائي (١٥٤٩) (٣/٢١٦).

⁽۵) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٥٨).

⁽٦) أخرجه مسلم (٨٤٣) (١/ ٥٧٦).

⁽۷) أخرَجه أحمد (۲۰٤٩٧) (۵/٤٩)، وأبو داود (۱۲٤۸) (۲/۲۱)، والنسائي (۱۵۵۵) (۳/۲۷).

استقبالُ القبلةِ في صلاةِ الخَوْفِ:

وهذه الصَّفاتُ الخمسُ السابقةُ تدلُّ على تأكَّدِ استقبالِ القِبْلةِ، ووجوبِهِ على القادرِ؛ فاللهُ لم يجعَلُ طائفةٌ خَلْفَهم تحرُسُ إلَّا والقِبْلةُ أمامَهم، ولو جاز تركُ الاستقبالِ بكلِّ حالٍ في صلاةِ الخوفِ، لاستَدَارُوا جميعًا جِهَةَ العدوِّ واستقبَلُوهُ بدَلَ القِبْلةِ، وصلَّوْا جميعًا كما في الصَّفَةِ الرابعةِ والخامسةِ.

وإنَّ استقبالَ القِبْلةِ لا يسقُطُ إلَّا عندَ العجْزِ عن أداءِ الصَّلاةِ جماعةً طائفةً أو طائفتَيْنِ، وقد لا يسقُطُ الاستقبالُ في حالِ الصلاةِ فُرادى عندَ أمنِ الرَّجُلِ إِنْ كَانَ وحدَهُ مِن الرَّماةِ، وخَشيتُهُ هي مِن بروزِهِ فحَسْبُ، وهذا ما قال به ابنُ عُمرَ فيما رواهُ عنه مالكُ وغيره؛ قال: "إِن كَانَ خوفًا أشدَّ مِن ذلك، صلَّوْا رِجالًا أو رُكبانًا، مُستقبِلي القِبلةِ وغيرَ مُستقبِليها»(١).

السادسةُ: وهي المقصودةُ في قُولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ فِرَجَالًا أَوْ كُلُكُمْ أَلُهُ السادسةُ: وهي المقصودةُ في قُولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ وَجَلَهُ وَهَذَه حَالُ لَكُمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَحَلَهُ وَهَذَه حَالُ المُسايَفَةِ وَالمُواجَهِةِ ، فلا يتَمكّنُ المُسلِمونَ مِنَ الْاصطفافِ والاجتماعِ خوف رمي العدوِّ واستِهدافِه ؛ وهذا ثبَتَ في «الصحيحَيْنِ» ؛ مِن حديثِ ابنِ عُمرَ ؛ قال: ﴿ إِنْ كَانَ خَوْفُ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ ، صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا ، مُسْتَقْبِلِي القِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا».

قال نافعٌ راويهِ عنِ ابنِ عُمرَ: الا أرى عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ ذكرَ ذلك إلّا عن رسولِ اللهِ ﷺ (٢).

وصفةً الصلاةِ راجلًا وقائِمًا: بالإيماءِ؛ كما جاءَ عنِ ابنِ عُمرَ؛ أنَّه قال: «إذا اختَلَطُوا فإنَّما هو الذِّكْرُ وإشارةُ الرَّأْسِ»(٣).

⁽١) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (٣) (١/ ١٨٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٥٦).

⁽۲) أخرجه البخاري (۲۵ الله) (۱/ ۳۱)، ومسلم (۸۳۹) (۱/ ۷۷۶).

⁽٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٥٥).

وبهذا قال مجاهدٌ وعطاءٌ وطاوسٌ والحسنُ وسعيدُ بنُ جُبيرٍ والنَّخَعيُّ وغيرُهم.

ويشتدُّ هذا عندَ المُطارَدةِ؛ فقد يسقُطُ في بعضِها حتَّى الإشارةُ ويُكتفى بالقولِ وحضورِ القلبِ على قولِ جماعةٍ مِنَ السلفِ.

وقد تعدَّدَتْ صورُ صلاةِ الخوفِ حتَّى جعَلَ بعضُ الفقهاءِ الاختلافَ اليسيرَ بينَها فَرْقًا في الصِّفةِ، وقد جاء عندَ ابنِ حبَّانَ في «صحيحِه» نحوٌ مِن تِسْعِ، وجعَلَها ابنُ حَرْمِ أربعَ عَشْرةَ صِفةً.

تأخيرُ الصلاةِ عند اشتدادِ القتالِ:

وقد اختُلِفَ في جوازِ تأخيرِ الصلاةِ عن وقتِها عند اشتدادِ القتالِ، والتحامِ الصفوفِ، وتعنُّرِ الإيماءِ ـ على قولَيْنِ في مذهبِ أحمدَ.

والجمهورُ: على أنَّها لا تُؤخَّرُ.

والقولُ الآخرُ لأحمدَ: جوازُ تأخيرِها، ومال إليه البخاريُّ، وقال به مِن السَّلَفِ مكحولُ والأوزاعيُّ؛ وعلى هذا حمَلَ بعضُهم صلاةَ النبيُّ عَلَيْ في يومِ الأحزابِ حينَما أخَّرَها حتَّى غروبِ الشمسِ، وبهذا عمِلَ الصحابةُ في فتحِ تُسْتَرَ حينَما التَحَمَ الصَّفَّانِ، فأخَّرُوا الفَجْرَ إلى الضَّحَى، كما علَّة البخاريُّ: «قال أنسُ بنُ مالكِ: حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ أَلَى الضَّجِرِ، وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ القِتَالِ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ، فَلَمْ نُصَلُّ إلا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى، فَفُتِحَ لَنَا، وقَالَ أَنسُ بنُ مَالِكِ: وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (١٠).

وكان ذلك في خِلَافةِ عُمَرَ، وفيهم صحابةٌ كثيرٌ، وهذا يَشتَهِرُ ولا يُقالُ إِلَّا إِنَّه جَرى على السُّنَّةِ وأَحَدِ وجوهِ صلاةِ الخوفِ عندَهم.

المحيح البخاري، (٢/ ١٥).

وهذا الاختلافُ تنوُّعٌ لا تضادُّ، ومَن نظَرَ في عمَلِ السَّلَفِ، وجَدَ مِنهم مَن يُفتي ويَعمَلُ بأكثَرَ مِن صِفَةٍ؛ وذلك لاختلافِ الحالِ، كما كان حُذَيْفةُ وجابِرٌ يَجعَلونَ صلاةَ الخوفِ ركعة، ومرَّةً يَجعَلونَها ركعتَيْنِ.

صلاةُ المغرِبِ عند الخوفِ:

وهذا في جميع الصَّلواتِ بلا فَرقٍ عندَ السَّلَفِ بينَها، إلَّا المَغرِبَ، فإن لم يَكُنِ الإنسانُ في حالِ المُسايَفةِ والمُطارَدةِ، فيُصلِّبها ثلاثًا؛ لأنَّها لا تُقصَرُ، وبهذا قال الحسنُ والأشعثُ بنُ عبدِ الملِكِ والثَّوْريُّ، ولا مُخالِفَ لهم.

وإن كان في حالِ المسايَفةِ والمُطارَدةِ، فيُصلِّبها واحدةً، وتُجزِئُ عنه؛ فإنَّه إنْ جازَ أن تُجعَلَ الرُّباعيَّةُ واحدةً مع أنَّها لا تُقصَرُ على ذلكَ في السفرِ، فالثَّلاثيَّةُ مِن بابِ أوْلى، ولأنَّ الصلاةَ قد تسقُطُ كلُّها، ويُكتَفى بالذِّكرِ عندَ التِقاءِ الرَّحفَيْنِ، وضَرْبِ الناسِ بعضِهم بعضًا، وعدَمِ معرفةِ وقتِ الخلاصِ، فإذا حضَرَتِ الصلاةُ والحالُ هذه، فيُكتَفى بالتسبيحِ والتحميدِ والتعليلِ والتكبيرِ؛ وبِهذا قال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ وأبو البَختَريُّ وأصحابهما، وكانوا يَقولونَ: "فتِلكَ صَلاتُك ثُمَّ لا تُعِدْه؛ أخرَجَهُ ابنُ أبي شَيْبةً (١).

وأمًّا صفةُ صلاةِ المَغْرِبِ ثلاثًا، فعَلَى صورتَيْنِ:

إمَّا أَنْ يُصلِّيَ بِالأُولَى رَكِعةٌ وبِالثانيةِ رَكِعتَيْنِ، ثُمَّ يُتِمَّ كُلُّ مَا فَاتَهُ.
 وإمَّا عَكسُها؛ يُصلِّي بِالأُولَى رَكِعتَيْنِ، وبِالثَّانيةِ رَكِعةً، ثمَّ يُتِمُّ كُلُّ
 ما فاتَهُ.

والأمرُ على التيسيرِ، وليس في صِفَتِها خبرٌ يصحُّ مرفوعٌ ولا موقوفٌ. وقد جاء عندَ الدَّارَقُطْنيِّ مِن حديثِ أبي بَكْرةَ؛ أنَّ النبيُّ ﷺ صلَّى بالقوم صلاةَ المغرِبِ ثلاثَ رَكَعاتٍ، ثمَّ انصرَفُوا، وجاء الآخرونَ فصلَّى

⁽١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (٨٢٦٠) (٢١٢/٢).

بهم ثلاثَ رَكَعاتِ، فكانتْ للنبيِّ ﷺ ستًّا، وللقوم ثلاثًا ثلاثًا (١).

ولا يصحُّ، ولا أعلَمُ مَن قال بالصَّفةِ في حديثِ أبي بَكْرةَ مِنَ السَّفةِ أَي حديثِ أبي بَكْرةَ مِنَ السَّفَ إلَّا ما حُكيَ عَنِ الحسنِ، وهو غريبٌ؛ رواهُ أشعثُ الحُمْرانيُّ عنِ الحسنِ عن أبي بكرةَ به، واللهُ أعلمُ.

حملُ السلاحِ في صلاة الخوفِ:

وقوله تعالى ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَّطَدٍ أَوْ كُنتُم مَّرْطَى أَن يَكُمُ أَذَى مِن مَّطَدٍ أَوْ كُنتُم مَّرْطَى أَن تَضَمُّوا أَسْلِحَتَكُمْ ﴾؛ رفع الله الحرَجَ في حَمْلِ السّلاحِ في الصّلاةِ وغيرِها لِمَن يَجِدُ ضَرَرًا وحَرَجًا، ورفع الحرَجِ دليلٌ على أنَّ الأصل في حملِ السّلاح عندَ قُرْبِ العدوِّ ومُواجهيهِ الوجوبُ، وكلّما قرُب، عَظُمَ؛ لأنَّ فيه حِفْظًا للنفسِ والعِرْضِ والمالِ.

ورَفْعُ الْجُنَاحِ في هذه الآيةِ شبيهُ برَفْعِ الحرَجِ في الآيةِ السابقةِ: وَفَلْيَسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ أَن تَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْقِ السنساء: ١٠١]؛ لأنَّ الأصلَ وجوبُ إنمامِ الصلاةِ، فرَفعَ الحرَجَ عنهم فرَخَصَ في القَصْرِ، وهُنا جعَلَ الأصلَ في حملِ السَّلاحِ الوجوبَ، فرفَعَ الحرَجَ عندَ الأذى والمرَضِ.

والمرادُ بالمرَضِ: كلُّ ما أضعَفَ البدَنَ وآذاهُ عندَ حَمْلِ السَّلاحِ! كالجِرَاحاتِ والحُمَّى، والأذى: كالمطرِ وشدَّةِ البردِ والرَّبحِ.

ومع وضع السّلاحِ أمَرَ بأخذِ الحِنْرِ في هويه، ﴿وَخُدُوا حِذْرَكُمْ ﴾ الأنَّه يَغلِبُ معَ وضع السَّلاحِ الرَّاحَةُ والدَّعَةُ ويَتْبَعُها الغَفْلةُ، واللهُ في القرآنِ يأمُرُ بالحذرِ مِن العدرِّ، وينهى عن الخوفِ منه: ﴿فَلا تَعَافُوهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٧٥] ؟ لأنَّ الحذرَ حَزْمٌ وعقلٌ، والخوف جُبْنُ وهزيمةٌ.

واختُلِفَ في المخاطَبِ بحَمْلِ السِّلاحِ: الطَّائفةُ الحارسةُ، أمِ

⁽١) أخرجه الدارقطني في السننه (١٧٨٣) (٢/ ٤١٢).

المصلِّيةُ؟ والأظهَرُ: أنَّ الخِطَابَ لهما جميعًا، وهو للمصلِّيةِ منهما أظهَرُ؛ لأنَّها أحوَجُ للتنبيهِ على هذا؛ لأنَّ في الصلاةِ شُغْلًا، فيَغلِبُ على ظنُّ المصلِّي كراهةُ حملِ السِّلاحِ أو نَرْكُهُ ترخُّصًا، وأمَّا الحارسةُ: فالأصلُ أنَّها لا تحرُّسُ إلَّا بسِلَاحِ.

ثم إنَّ حملَ السِّلَاحِ جاء في سِياقِ صلاةِ الخوفِ، والألصَقُ به المُصلِّي لا غيرُه؛ لأنَّ غيرَهُ يُؤمَرُ به مِن غيرِ حاجةٍ لذِكْرِ الصلاةِ ولا حراسةِ المُصلِّينَ؛ لأنَّه مأمورٌ بأن يَحمِيَ نفسَه قبلَ غيرِه، ويدخُلُ غيرُ المصلِّي في وجوبِ حملِ السِّلاح عندَ الخوفِ وخشيةِ مَيْلِ العدوِّ مِن بابِ أَوْلى.

ويعضُدُ أنَّ الخِطابَ أَوْلَى مَن يدخُلُ فيه المصلِّي: أنَّ اللهُ رَخَّصَ في وضعِهِ في حالِ الأذى؛ كالمطرِ والمرَضِ، فلو كان الخطابُ لغيرِ المصلِّي، وهو الحارِسُ، لكان هذا دليلًا على الرُّخْصةِ للمصلِّي في تَرْكِه؛ لأنَّه لم يُخاطَبُ بحملِ السِّلاحِ أصلًا، ولم يُؤمَرُ به، والحارسُ رُخِّصَ له في تَرْكِ السِّلاحِ عندَ الأذى؛ فعلى هذا: لا يَبقى أحدٌ مِنَ المُسلِمينَ يَحمِلُ السِّلاحِ؛ لا المُصلِّي ولا الحارسُ، وما شُرِعَتْ صلاةُ الخوفِ إلَّا لحِفظِ النَّفْسِ والمالِ، وتخصيصُ الخطابِ بالحارسِ يُخالِفُ هذا المَقصَدَ.

وقال: إنَّ الخطابَ للطائفةِ المصلِّيةِ، الشافعيُّ في أحدِ قولَيْه.

* * *

ا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا تَضَيَّتُمُ الصَّلَوْةَ فَأَذْكُوا اللَّهَ فِينَمَا وَقُنُودًا وَعَلَ الْمُودِدِي جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُم فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوَةُ إِنَّ ٱلصَّلَوَةُ كَانَتْ عَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَامًا مَّوْقُوتَنَا﴾ [النساء: ١٠٣].

والمرادُ بالصلاةِ: صلاةُ الخوفِ، وقد أُمَرَ اللهُ بذِكْرِه، والذُّكْرُ بعمومِهِ يدخُلُ فيه الصلاةُ أيضًا؛ فيسمِّيها اللهُ ذِكْرًا، وفي هذا حثَّ على كونِ حالِ المجاهِدِ على قربٍ مِن اللهِ، وحضورِ بالصلاةِ والذِّكْرِ، وأحوجُ ما يكونُ العبدُ إلى قُرْبِ ربَّه عند خوفِهِ وتربُّصِ عدوِّه، فاحتاجَ إلى حضورِ قلبِهِ بالعبادةِ، ومِن أعظَمِها: الصلاةُ والذِّكْرُ.

وقال تعانى، ﴿ وَإِذَا ٱطْمَأَنَتُم ﴾ حملًا للحالِ على الأغلبِ؛ لأنَّ صلاةً الخوفِ في حالِ خوفٍ ونَصَبٍ، وحَذَرٍ وتَعَبِ، وليس في الآيةِ قصرٌ لحكم الإتمامِ في الطّمأنينةِ، ولا لحكم القصرِ في الخوفِ؛ فقد يكونُ المسافرُ مطمَئنًا والمقيمُ خائفًا، فالعِبْرةُ بالسفرِ للقصرِ ولو مطمَئنًا، وبالخوفِ لصلاةِ الخوفِ ولو مقيمًا.

ولهذا فسَّرَ غيرُ واحدٍ مِن السلفِ الطمأنينةَ في الآيةِ بالإقامةِ كمجاهِدٍ وقتادةً، وفسَّرَها أبو العاليةِ بالنزولِ، وفسَّرها السديُّ بالأمنِ (١٠).

مشروعيَّةُ اللَّكرِ على كلَّ حالٍ:

وقوله تعالى: ﴿ فَأَذْكُرُواْ اللّهَ قِينَا وَقُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِكُمْ ﴾ فيه مشروعيَّةُ الذِّكْرِ على كلِّ حالِ، وفيه وجوبُ أداءِ صلاةِ الفرضِ على المريضِ ما دام مُدرِكًا حسَبَ قدرتِه، والمريضُ إذا عجَزَ عن القيامِ، يتعيَّنُ عليه القعودُ، ولو صلَّى على جنبِهِ وهو قادرٌ على القعودِ، بطَلَتْ صلاتُه، كما تَبْطُلُ صلاةُ مَن صلَّى فَرْضَهُ قاعدًا وهو قادرٌ على القيامِ؛ وذلك لقولِه ﷺ في حديثِ عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ: (صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ) (٢٠).

وجوبُ الصلاةِ على العاجزِ عن الحركةِ:

وفي الآيةِ: إبجابُ الصلاةِ على المُسلِمِ ولو كان غيرَ قادرِ على الإُتيانِ بالركوعِ والسجودِ؛ لِشَلَلِ أو قيدٍ أو إكراهِ على تَرْكِها، وخوفٍ مِنَ

⁽١) ينظر: «تفسير الطبري، (٧/ ٤٤٧)، واتفسير ابن أبي حاتم، (١٠٥٦/٤).

⁽٢) أخرجه البخاري (١١١٧) (٤٨/٢).

القتلِ عليها لِمَن يُكرِهُهُ عدوً كافرٌ على تركِها، ولا تَسقُطُ بذلكَ كلُّه؛ لهذا وجَبَتْ على الخائفِ الطّرِيدِ ولو راكبًا أو راكضًا أنْ يُومِئَ إيماءً.

ولا تسقُطُ الصلاةُ عن العاقلِ؛ كلَّ بحَسِهِ، ولو كان الرجلُ مشلولَ الأطرافِ؛ فالله لو أسقَطَها لِعَجْزِ بدَنِ، لَأَسْقَطَها عنِ المجاهِدِ الهارِبِ يَلحقُهُ العدوُ، وهو على قدَمَيْهِ يخافُ مِنَ العدوِّ أَن يلحقَهُ فيَقتُلَه، فلم تسقُطُ عنه بمِثْلِ هذه الحالِ، وقد قال اللهُ على لسانِ عيسى: ﴿وَأَوْمَانِي السَّلَوٰةِ وَالزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيَّا﴾ [مريم: ٣١]، فالزكاةُ تجبُ في المالِ، والمحلَّفُ غيرَ كاملِ القدرةِ، فأوجَبَ اللهُ الزكاةَ على المالِ، وحياةُ المالِ نِصابُه، وأوجَبَ الصلاةَ على البدنِ، وحياةُ المالِ فِصابُه، وأوجَبَ الصلاةَ على البدنِ، وحياةُ المالِ فِصابُه، وأوجَبَ الصلاةَ على البدنِ،

صلاةُ العاجِزِ عن القعودِ والقيام:

وقد اختلَفَ العلماءُ فيمَن عجَزَ عنِ القعودِ؛ أيصلِّي مضطَجِعًا على جنبِه أم مُستلقِيًا على ظهرِه؟ على أقوالٍ:

ذَهَبَ الشَّافَعيُّ وأحمدُ: إلى تقديمِ الاضطِجاعِ على الجنبِ على الاستلقاءِ، ورُوِيَ في هذا حديثٌ مرفوعٌ عن عليٌّ بنِ أبي طالبِ؛ أُخرَجَهُ الدارقطنيُّ (١)، وهو منكرٌ لا يصِحُّ.

وذهَبَ أهلُ الرأي وبعضُ الشافعيَّةِ: إلى تقديمِ الاستلقاءِ على الاضطجاعِ؛ فيستلقي العاجزُ عنِ القعودِ على ظهرِهِ، ويستقبِلُ بقدمَيْهِ القِبْلةَ، وإنَّ عجزَ عن الاستلقاءِ صلَّى على جنبِهِ مستقبِلًا بوجهِه القِبْلةَ، ورُدِي عنِ ابنِ عمرَ صلاةُ المريضِ مستلقيًا؛ رواهُ عبدُ الرزَّاقِ(٢).

وذَهَب مالكُ: إلى التخبيرِ بينَ الصلاةِ على جنبِ والصلاةِ مستلقيًا.

⁽١) أخرجه الدارقطني في السننه؛ (١٠١٦) (٢/ ٣٧٧).

⁽٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه؛ (١٣٠٤) (٢/ ٤٧٤).

والصلاة على الجنبِ أقرَبُ للنهوضِ مِن الصلاةِ مستلقِيًا، وهي أقرَبُ للنهوضِ مِن الصلاةِ مستلقِيًا، وهي أقرَبُ للمواجَهةِ واستقبالِ القِبلةِ بالوجهِ، وحديثُ عِمْرانَ وإن كان أمرًا له لأنَّ به ناصورًا، ولكنْ لا يَظهرُ أنَّ النبيَّ ﷺ خصَّه بالصلاةِ على جنبٍ لمكانِ مَرَضِه؛ فإنَّ المُستلقِيَ على ظهرِهِ كالمضطجعِ على جنبِه للمريضِ بالناصورِ؛ لأنَّ ضررَهُ بالقعودِ.

شرطُ دخولِ الوقتِ للصلاةِ:

وفي هول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلمَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْتُوْمِنِينَ كِنَبًا مَّوْقُوتَا﴾ دليلٌ على وجوبِ أداءِ الصلاةِ في وقتِها، وأنَّ مَن أدَّاها في غيرِ وقتِها مِن غيرِ عذرٍ، بَطَلَتْ صلاتُهُ بلا خلافٍ، وهذه الآيةُ دَلَّتْ بدليلِ الخِطَابِ على جوازِ الجَمْعِ في السَّفَرِ؛ فاللهُ لمَّا ذكرَ الطُّمأنِينةَ وهي في حالِ الإقامةِ، أوجَبَ أداءَ العبادةِ في وقتِها، ومفهومُهُ أنَّهم كانوا يَجمَعونَ في السَّفرِ، والقَصْرُ ثابتُ في القرآنِ والسَّنَّةِ بالنصِّ، وأمَّا الجَمْعُ فثابتٌ في السَّنَةِ، وهو في القرآنِ بدليلِ الخِطابِ والمفهوم لا بالنَّصِّ.

举 条 奈

ا الله المسالى: ﴿ وَلَا تَهِمُوا فِي آلِيَغَالَهِ الْفَوْرِ إِن تَكُونُوا تَالْمُونَ فَإِنَّهُمُ اللهِ عَالَمُونَ وَاللهُ عَلِيمًا اللهُ كَمَا تَأْلَمُونَ وَزَرَجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا عَلِيمًا اللهُ عَلِيمًا اللهُ عَلِيمًا عَلَيمًا اللهُ اللهُ عَلِيمًا اللهُ عَلِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمًا اللهُ اللهُ عَلِيمًا اللهُ عَلِيمًا اللهُ عَلِيمًا اللهُ اللهُ

بعدَما ذكرَ اللهُ أحكامَ صلاةِ الخوفِ وصِفَتَها، وكان ذلك في سياقِ القتالِ للعدوِّ وما يصحَبُ ذلك مِن الخوفِ والحلَرِ، نَهَى اللهُ عن أَنْ يَتسبَّبَ ذلك في وَهَنِ في المُسلِمِينَ وضعفٍ فيهم، فيُقصِّروا أو يَترُكُوا طلَبَ الكافرينَ؛ فإنَّ القتالَ يُلازِمُهُ الحلَرُ والخوفُ والرَّهْبَهُ؛ وهذا قد يُضعِفُ العزائم، ويُوهِنُ النفوسَ.

تركُ القتالِ لمجرَّدِ الخوفِ:

ووجودُ الخوفِ مِنَ العدوِّ لا يجوزُ أن يمنَعَ القتالَ، ولو جُعِلَ الخوفُ مانعًا، لَمَا شُرِعَ القتالُ، بل إنَّ اللهَ يَنهى عنِ الخوفِ، وهو الذي يَبتلي به؛ لِيَختبِرَ المُمتثِلَ الصابرَ مِنَ العاصي الجَزعِ؛ قال تعالى: ﴿وَلَنَبُلُونَكُمُ بِنَى ءِنَ الْغَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَعْمِى ثِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمْرَاتِ وَبَشِي المَّوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمْرَاتِ وَبَشِي المَنْدِينَ ﴾ [البغرة: ١٥٥].

والله يأذَنُ بوجودِ الخوفِ في النفوسِ قَلَرًا، ولكنَّ الله يَنهى عن الاستجابةِ له والعملِ به والاسترسالِ معَهُ شَرْعًا، ويبيِّنُ اللهُ أنَّ خوف النفوسِ مِن عدوِّها ابتلاءً منه وسلاحٌ للشيطانِ وأوليائِهِ ليُوهِنَ الذين النفوسِ مِن عدوِّها ابتلاءً منه وسلاحٌ للشيطانِ وأوليائِهِ ليُوهِنَ الذين آمنوا؛ فاللهُ جعَلَ الذين يُخوِّفونَ مِن عدوِّه شياطينَ الجنِّ؛ كما في قولِه: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيَطُنُ يُخَوِّفُونَ أَولِياءَهُ فَلا غَنَافُوهُم وَخَافُونِ إِن كُنمُ مُوْمِنِينَ ﴾ ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيَطُنُ يُخَوِّفُونَ الإنسِ؛ كما في قولِه تعالى: ﴿ أَلِيسَ اللهُ يَكَافُو عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِاللَّهِ مِن دُونِهِ ﴾ [الزمر: ٢٦].

تخويفُ الشيطانِ للمؤمنين:

وتخويفُ الشيطانِ للمؤمنينَ مِن أوليائِهِ يكونُ بتعظيم قوَّتِهم وأثَرِهم في نفوسِ المؤمنينَ، وتكثيرِ عَدَدِهم، وتصويرِ بأسِهِم بالشَّدَّةِ، والأصلُ أنَّ الاستجابةَ لكلِّ خوفِ في تعطيلِ حُكْمِ اللهِ هو وَصْفُ المنافِقينَ؛ كما في قولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا جَلَةَ الْمَوْفُ رَأَتِتُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنُهُمْ كَالَاكِي يُقْتَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا جَلَةَ الْمَوْفُ سَلَقُوكُمُ إِلَيْسِنَةٍ عِدَادِ الاحزاب: ١٩].

ولم يأمُرِ اللهُ بعدَمِ الاستجابةِ لكلِّ خوفٍ مِن العدوِّ؛ لأنَّ منه ما هو متحقِّقٌ يُوجِبُ الإحجامَ أو الصَّلْحَ والمهادَنةَ أو تغييرَ سياسةِ المواجَهةِ، ولكنَّ اللهَ جعَلَ ميزانَ الخوفِ وتقديرَهُ في تأثيرِهِ في الحُكْمِ بإرجاعِهِ إلى الشريعةِ، وبه تُوزَنُ المصالحُ والمفاسدُ: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمَ أَمَّرٌ مِنَ ٱلأَمْنِ أَوِ

اَلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنَبِطُونَهُ مِنْهُمٌ ﴾ [النساء: ٨٣]، وميزانُ ذلك: العلماءُ وَرَثْهُ الأنبياءِ، وقد نَهَى اللهُ عن إشاعةِ أخبارِ الخوفِ والإرجافِ التي تؤثّرُ في صفّ المؤمنينَ، وتَفُتُ في وَحْدَيْهم.

وقد ذكر اللهُ استجابة بعض الصالِحِينَ في القرآنِ لخوفِ النفوسِ مِن العدوِّ في الترخُّصِ بتركِ بعضِ المأموراتِ؛ كما في بعضِ مَن آمَنَ مع موسى في قراِدِ: ﴿ نَمَا مَامَنَ لِمُومَىٰ إِلَّا ذُرِيَّةٌ مِن قَرْمِو، عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلِائِهِدَ أَن يَفْلِنَهُدُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ وَمَلِائِهِدَ أَن يَفْلِنَهُدُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلمُسْرِفِينَ ﴾ [يونس: ١٨٦]؛ فذم فِرْعَوْنَ بَغْلِنَهُدُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ المُسْرِفِينَ ﴾ [يونس: ١٨٦]؛ فذم فِرْعَوْنَ ومدَحهم، وكما في قولِهِ تعالى: ﴿ أَن نَقْمُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِعْمُ أَن يَقْدِنَكُمُ ٱللّذِينَ كَفُرُواً ﴾ [النساء: ١٠١]؛ فجعَلَ الخوف بابًا للترخُصِ بتَرْكِ بعضِ الأمورِ.

فَمَن عَظُمَ اللهُ في قلبِهِ خافَ مِن تركِ أُوامرِه، وعرَفَ مقدارَ ما يَفُوتُ منها وما يحفَظُهُ عندَ العملِ بالخوفِ؛ فلا تُجازِفُ به شجاعةٌ، ولا يُعَطِّلُه جُبْنٌ.

الخوفُ الذي يكونُ عذرًا لتركِ العملِ:

والميزانُ في الاستجابةِ المشروعةِ للخوفِ هو الذي يجعلُ المُسلِمَ و خاصَّةُ المجاهِدَ ـ يَتَّخذُ الخوفَ مِنَ العدوِّ بابًا لحفظِ دِينِ اللهِ، لا لحفظِ نفسِه، فإنْ كان في الإقدامِ على القتالِ تضييعٌ لدِينِ اللهِ، تَرَكَّهُ، ولو كانَتْ نفسهُ شُجَاعةً، جاهَدَها بالتَّرُكِ، وإنْ كان في تركِ القتالِ تضييعٌ لدِينِ اللهِ أقدَمَ، ولو كانَتْ نفسهُ جَبَانةً، جاهَدَها بالإقدام، ويجعلُ نفسهُ وحَظَّهُ الدَّنيويَّ المجرَّدَ خارجًا عن ذلك؛ لأنَّه باعَها لواهِبِها؛ فلا يجوزُ أن يبيعَها مرَّةً أخرى؛ لأنَّها ليست له، فلا يجوزُ بيعُ ما لا يَملِكُ.

ولمَّا كان الخوفُ يُوهِنُ المؤمنينَ ويُضعِفُهم، نهَى اللهُ عنه، ونهى عن أثَرِهِ وهو الوَهَنُ؛ قال ابنُ عبَّاسٍ ومجاهدٌ والربيعُ؛ في **قولِه تعالى**،

﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي الْبَعْلَاءِ ٱلْقَوْرِ ﴿ ﴾؛ يَعني: الا تَضْعُفُوا ا (١٠).

ومِثلُهُ قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُواْ وَلَا شَكَرُنُواْ وَالْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ﴾ [آل عمران: ١٣٩]، ومنه قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا رَبِّ إِنِّ وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي﴾ [مريم: ٤]، وقولُه: ﴿وَهَنَا عَلَى وَهُنِ﴾ [لقمان: ١٤]؛ يَعني: ضَعْفًا، وفي الحديثِ: (وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ) (٢)؛ يَعني: أضعفتهم.

خَطَرُ الوَهَنِ على النفسِ:

والله نهى عَنِ الوَهَنِ، والمرادُ: النهيُ عن أسبابِ حدوثِهِ في النفوس؛ وذلك أنَّ الشيطانَ لظُلمِهِ يُذَكِّرُ المؤمنينَ بِمواضع قوةِ الكافرينَ، ويُغيِّبُ عنهم مواضع قوةِ المؤمنينَ، واللهُ عَدْلُ؛ يُذكِّرُ المؤمنينَ بالحالَيْنِ: قوَّةِ المؤمنينَ، وقوةِ الكافرينَ؛ حتَّى لا يَستحضِرَ المؤمنُ قوةَ المؤمنينَ وحدَها، فيعترَّ مُعتمِدًا عليها، ولا يَستحضِرَ قوةَ الكافرينَ وحدَها، فيصيبَهُ الوهنُ والمهوانُ، هندَّ والله بالأمريُنِ: ﴿إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَهُمْ بَالْمُونَ كَمَا عَلَمُهُمْ وَالله وانُ، هندَّ والمؤمنينَ بخصيصةٍ ليسَتْ للكافرينَ؛ وهي عِلمُهُمْ تَأْلَمُونَ فَإِنْهُمْ وَقَدْرَتِه، فيَحْشَوْنَهُ ويَرْجُونَ العاقبةَ في الآخرةِ؛ ﴿وَرَبِّجُونَ مِنَ اللهِ مَا لاَ يَرْجُونَ مِنَ العَاقبةَ في الآخرةِ؛ ﴿وَرَبِّجُونَ مِنَ اللهِ مَا لاَ يَرْجُونَ مِنَ العَاقبةَ في الآخرةِ؛ ﴿وَرَبِّجُونَ مِنَ اللهِ مَا لاَ يَرْجُونَ به ولو قَلُوا عَدَدًا وعُدَّةً.

صلاةُ الخوفِ عند طلبِ المسلمين للمشركين:

وقولُه تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي الْبَعْنَاءِ الْفَوْرِ ﴾ يُعقّبُ به على قولِ الشافعيّ في أنَّ صلاةَ الخوفِ لا تكونُ إلَّا عندَ طلبِ الكافِرِينَ للمُسلِمِينَ، بخلافِ ما لو كانَ المُسلِمونَ هم الطَّالِبِينَ، وذلك ظاهرٌ في قولِ الشافعيّ: "وليس لأحدِ أن يُصلِّي صلاةَ الخوفِ في طلبِ العدوّ؛ لأنَّه آمِنٌ، وطلَبُهُمْ تطوُّعٌ، والصلاةُ فرائضُ، ولا يُصلِّيها كذلك إلَّا خائفًا (٣).

⁽١) «نفسير الطبري» (٧/٤٥٤)، واتفسير ابن أبي حاتم» (١٠٥٧/٤).

 ⁽۲) أخرجه مسلم (۲۲۲۱) (۲/۹۲۳).
 (۳) امختصر المزني؛ (۸/۱۲۲۱).

واللهُ شرَعَ صلاةَ الخوفِ، وعقّبَ بعدَ تشريعِهِ لها بالنّهْي عن تركِ طلبِ العدوِّ، فإنَّ طلَبَ العدوِّ يَتْبَعُهُ خوفٌ ولو كان سببَهُ المؤمنونَ، وصلاةُ الخوفِ مشروعةٌ ما تحقّقَ الخوف؛ سواءٌ كان المؤمنُ طالبًا أو مطلوبًا.

وفي الآياتِ: أنَّ اللهَ لمَّا شرَعَ صلاةَ الخوفِ تخفيفًا ورَحْمةً، كأنَّما عقَّبَ بعِلَّةِ التخفيفِ بقولِه، ﴿وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱلنِّيْفَآءِ ٱلْفَوْرِ ﴿ } يَعني: يَسَّرَ اللهُ لكمُ الفريضةَ بصلاةِ الخوفِ؛ لِتَقْوَوْا على طلبِ الكافِرينَ ولا تَضْعُفُوا عن ذلك.

والألّمُ في الآيةِ هو الوجَعُ مِن الإصابةِ في النفسِ والبدنِ؛ وذلك أنَّ المشركينَ آذَوًا رسولَ اللهِ وأصحابَهُ بالقولِ وبالجِرَاحةِ في أُحُدِ، وألَمُ النفوسِ أشَدُّ مِن ألمِ الأبدانِ؛ ولهذا ذكرَ النبيُّ ألَمَهُ مِن طردِ أهلِ الطائفِ له أشَدَّ مِن جِرَاحَتِه في أُحُدِ.

فضلُ جهادِ الطلبِ:

وهذه الآية في جهادِ الطلبِ؛ فقولُه، ﴿وَلَا تَهِنُواْ فِي الْبَغَاءِ الْقَوْرِ ﴾ يَعني: لا تَضْعُفوا عن قصدِهم وطلبِهم؛ فالواجبُ أن تكونوا طالبِينَ لا مطلوبِينَ؛ فإنَّ (الابتغاء) في قولِه، ﴿فِي الْبَغَاءِ الْفَوْرِ هِ مصدرُ ابتَغَى يَبْتَغِي؛ بمعنى: طلَب يَطلُبُ؛ كما في قولِهِ: ﴿اَفْفَيْرُ دِينِ اللَّهِ بَبْغُونَ ﴾ [المائدة: ١٥٠]؛ يعني: لللهُ يَبْغُونَ ﴾ [المائدة: ١٥٠]؛ يعني: يَطلُبُونَ ويُولِه: ﴿اللَّيْنَ يَسُدُونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَيَبْوُبُهَا عِوجًا ﴾ [الأعراف: ١٥]؛ يعني: يَطلُبُونَها ويُريدونَها منحرِفة معوجَّة، وقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا وَلَوْ الله الله وَيَلُلُهُ مَنْ الله وَيُريدونَها منحرِفة معوجَّة، وقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا وَلَوْ الله وَيُريدونَها منحرِفة معوجَّة، وقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا وَلَوْ الله وَيَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلُبُونَ عَنّا حِولًا ﴾ المؤمنينَ في الجَنَّةِ: ﴿خَلِينِ فِهَا لَا يَبْغُونَ عَنّا حِولًا ﴾ المؤمنينَ في الجَنَّةِ: ﴿خَلِينِ فِهَا لَا يَبْغُونَ عَنّا حِولًا ﴾ [الكهف: ١٠٨]؛ يعني: لا يَطْلُبُونَ انتقالًا ولا تحوُّلًا منها إلى غيرِها.

وفي الآيةِ: دليلٌ على مُبادَأةِ العدوِّ بالغزوِ، وَنهيٌّ عنِ التقاعُسِ عن ذلك، ووجوبُ البعدِ عن أسبابِ الوَهَنِ والضَّعْفِ المُوجِبِ لتَرْكِ جهادِ الطَّلَبِ، وتقدَّمَ في سورةِ البقرةِ - في مواضعَ - الكلامُ على جهادِ الطلبِ عندَ قولِه: ﴿ وَاَبْتَ لَنَا مَلِكَ الْقَائِلُ عَندَ قولِه: ﴿ اَبْتَ لَنَا مَلِكَ الْقَائِلُ عَندَ قولِهِ : ﴿ اَبْتَ لَنَا مَلِكَا لَقَائِلُ فَي سَكِيلِ اللَّهِ ﴾ [٢٤٦]، ونحوها، وفي آلِ عِمْرانَ عندَ قولِهِ تعالى: ﴿ تَعَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ويأتي في مواضعَ أخرى بإذنِ اللهِ.

* * *

في الآيةِ: تعظيمُ القرآنِ وحُكْمِ اللهِ فيه، وأنَّ اللهَ أَنزَلَهُ حقًّا لا شائبةَ باطلِ فيه، وبيَّنَ المقصدَ من ذلك، وهو الحُكْمُ بينَ الناسِ والفَصْلُ بينَهم في شأنِ دينِهم ودُنياهم.

تقديمُ القرآنِ على الرأي:

وفي قولِه تعالى، ﴿لِتَمْكُمُ بَنْنَ النَّاسِ مِا أَرَبْكَ اللّهُ وليلٌ قاطعٌ على تحريم تقديم الرَّأي على الوَحْي؛ فاللهُ أَمَرَ نبيّه أَن يحكُم بما يُربهِ الله، لا بما يَراهُ هو بلا وحي، مع كونِ النبي على أصح الناسِ عقلًا، وأزكاهُم نفسًا، وأسّدهم رأيًا؛ لأنَّ الأمرَ ربَّما يتعلّقُ بغيب يؤثّرُ العِلْمُ به في الحكم المشاهد، فلو صحّ عقلُ الإنسانِ وزكتْ نفسُه، لن يُصببَ الحقّ في ذلك؛ لغيابِ بعضِ أطرافِهِ عنه.

وقد روى عِكْرِمَةُ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: ﴿إِيَّاكُم وَالرَّأَيَ؛ هَالِ اللَّهُ لنبيِّه: ﴿لِتَحَكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَكَكَ اللَّهُ ﴾، ولم يَقُلْ: بما رأيتَ»؛ رواهُ

ابنُ أبي حاتم^(١).

وحمَلَ ابنُ عبَّاسٍ في وجهِ آخَرَ الذي أَرَاهُ اللهُ على أنَّه الكتابُ المُنزَّلُ (٢).
وتدلُّ الآيةُ بدليلِ الخطابِ: أنَّ ما لم يَقْضِ اللهُ به في وحيه،
فلِلنَّبِيُ ﷺ الحُكْمُ فيه بما يَراهُ؛ لأنَّ الأمرَ مقيَّدٌ بما بانَتْ حُجَّتُهُ مِن
الكتاب، وظهرَ مرادُ اللهِ فيه.

روى مالك، عن ربيعة الرأي قولَهُ: «أَنزَلَ اللهُ القرآنَ وترَكَ فيه موضعًا للرأي اللهُ القرآنَ وترَكَ فيه موضعًا لللرأي الرسولُ عَلَيْهُ السُّنَّةَ وترَكَ فيها موضعًا للرأي الرواهُ ابنُ أبي حاتم (٣).

ومَا أَرَّى اللهُ نبيَّه في قولِه، ﴿ مِمَّا آرَنْكَ ٱللَّهُ ﴾ يَدخُلُ فيه الأمرانِ:

- الأحكامُ القطعيَّةُ على نتائجِ الأشباءِ، فلا تُبحَثُ ولا تُنظَرُ؛ كالنَّهْيِ عنِ الشِّرْكِ والسِّحْدِ والخمرِ والزِّنى والسَّرِقةِ، ووجوبِ الصلاةِ والزكاةِ والصيامِ والحجِّ، والمُباحاتِ؛ كجلِّ البيوعِ والمعامَلاتِ والملبوساتِ؛ فهذه قطعيَّةٌ لا تُبحَثُ أدواتُ إثباتِ حُكْمِها؛ لأنَّ اللهَ قضى فيها.

- أدواتُ الحُكْمِ الموصَّلةُ إليه؛ وذلك مِن معرفةِ البيِّناتِ؛ كالشَّهودِ والإقرارِ واليمينِ وغيرِها؛ ممَّا دلَّ الدليلُ على أنَّه أداةٌ موصَّلةُ إلى الحُكْمِ، فيُؤخَذُ بها ولو مالَتِ النفسُ أو عَلِمَتْ غيرَها، فلا يَجوزُ للحاكمِ أن يَحكُمَ بعِلْمِه، ولا بما يُحِبُّ، ولا بِتَرْكِ ما يَكرَهُ؛ ولذا قال مطرٌ في قولِه، ﴿ إِمَّا أَرْنَكَ أَقَلَهُ ﴾؛ قال: "بالبيّناتِ والشهودِ»(٤).

خطأ الحاكم إذا اجتهد:

ومَن حكَمَ بِأَدُواتِ الحقِّ التي أمرَ اللهُ بها، حكَمَ بما أَرَاهُ اللهُ، ونجَا وبرِئَتْ ذمَّتُه، ولو لم يكُنْ ذلك الحُكْمُ في باطنِهِ يُوافِقُ حُكْمَ اللهِ؛

(٢) المرجع السابق.

⁽۱) إتفسير ابن أبي حاتم» (١٠٥٩/٤).

⁽٤) التفسير ابن أبي حاتم» (٤/ ١٠٥٩).

⁽٣) المرجع السابق.

لأنَّ اللهَ أَمَرَ بِالحُكْمِ بِما يَراهُ الإنسانُ مِن أَدُواتِ الْحِقِّ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِها، وأَن يَستفرغَ وُسعَهُ في تحقيقِها، فيحكُم بِها، وبهذا كان قضاءُ النبيُ على كما في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثِ أمِّ سَلمةَ؛ أنَّ رسولَ اللهِ على سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابٍ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضٍ، فَأَخْسِبُ أَنَهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَطَيْتُ لَهُ بِحَقٌ مُسْلِم، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا)(١).

سبّب عدم نسأوي أجر المجتهدين:

ويؤجَرُ المحاكمُ المجتهِدُ بأدواتِ الحقِّ ولو لم يُصِبُ، وأَجْرُ المُصِيبِ أجرانِ، وأجرُ المُخطِئِ المُجتهِدِ أجرٌ واحدٌ لاجتهادِه، وإنَّما لم يتساويا في الأجرِ مع أنَّ كلَّ واحدٍ منهما أخَذَ ما ظهَرَ له؛ حتَّى لا يُقصِّرَ الحاكمُ في استفراغِ وُسْعِهِ في طلَبِ البيناتِ أو الغَفْلةِ عن سماعِ الحُججِ، فتُعْجِلهُ نفسُهُ في الحُكمِ؛ لاستواءِ الأجرينِ للمُصيبِ والمخطِئ؛ فإنَّ النفوسَ تتساهلُ في سلوكِ أيِّ الطريقيْنِ إذا كانَتْ غايتُهما واحدةً.

وإذا ظهَرَ حُكْمُ اللهِ القطعيُّ في كتابِهِ في شيءٍ، فلا يجوزُ النظرُ في أدواتِه؛ لأنَّ اللهُ اختصَرَ الطريقَ للحُكْمِ بإلغاءِ أدواتِه؛ فلا يُحِلُّ أحدُ الزِّني والحريرَ ولُبْسَ النَّهَبِ للرِّجالِ والسُّفُورَ للمرأةِ والاختلاطَ والخُلُوةَ بها، ونحوَ ذلك.

خطأُ القاضِي لا يغيِّرُ الحقوقَ:

ولو حكم الحاكمُ بما ظهَرَ له، وخالَفَ حُكْمَ اللهِ باطنًا، لم يَجُرُ للمحكومِ له _ إِنْ كان عالِمًا بأنَّ الحقَّ ليس له _ أنْ يَأْكُلُهُ بحُجَّةِ حُكْمِ اللهاضي؛ فإنَّ حُكْمَ القاضي يُبرِّئُ ذمَّتَهُ لا ذمَّةَ المتخاصِمَيْنِ، وقد قال النبيُ ﷺ لرجُلَيْنِ اختصَمَا في مواريثَ بينَهما قد دَرَسَتْ ليس بينَهما بينةً،

 ⁽۱) أحرجه البخاري (۲٤٥٨) (۳/ ۱۳۱)، ومسلم (۱۷۱۳) (۳/ ۱۳۳۷).

فقال لهما نحوَ ما في حديثِ أمَّ سَلَمةَ، ثمَّ ترَكَ كلُّ واحدِ حفَّه لصاحِبِهِ باكيًا، قال: (أَمَا إِذْ قُلْتُمَا، فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا، ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ لْبَحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ)؛ أخرَجَهُ أحمدُ وأبو داودَ(١).

وتقدَّمَ في سورةِ البقرةِ التفصيلُ في ذلك عندَ قولِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدَلُوا بِهَاۤ إِلَى ٱلْمُكَامِرِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقَا مِن أَمَوَلِ النَّاسِ﴾ [١٨٨].

حكم القاضِي بعليهِ:

وفي فوله تعالى: ﴿ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ عِمّا آرَكَ ٱللَّهُ عَدَمُ جَوَازِ حُكَمِ اللهِ الحاكمِ بِعِلْمِه؛ وإنَّما يَاخُذُ بحكمِ اللهِ الذي يقضي بالنتيجةِ، أو بحكمِ اللهِ الذي هو أدواتُ الوصولِ إلى الحقّ، ولو خالَفَ ما يَعْلَمُهُ بِنَفْسِه مِن الحقّ، وإنَّما منعَ اللهُ مِن حُكْمِ الحاكمِ بعِلْمِه؛ لئلًا يكونَ ذلك ذريعة إلى أخذِ الحقوقِ ببُرْهانٍ غائبٍ، فيُؤدِّيَ إلى فسادِ دُنيا الناسِ بفسادِ قُضَاتِهم، فيقعُ الظّلْمُ، وتُؤكّلُ الحقوقُ، ويُحالُ إلى برهانٍ ودليلٍ لا يَعْلَمُهُ إلّا الحاكمُ، فيقعُ الحُكْمُ بالهوى.

ثمَّ إِنَّ في حكم الحاكم بعِلْمِه - ولو كان يقينًا - تُهَمةً له وسهولةً للوقيعةِ في عِرْضِه، والظَّعْنِ في دينِهِ وأمانتِه؛ فالناسُ يَجحَدونَ الحقوقَ وعليها بيناتُ شاهدةً، ويتَّهِمونَ القُضاةَ بالمَيْلِ لِخُصُومِهم ومعَهم بيناتٌ؛ فكيف والبيناتُ غيرُ ظاهرةٍ لا يعلَمُها إلَّا الحاكمُ بها؟! فإنَّ هذا يفتَحُ بابًا عريضًا لتُهَمةِ الحُكَّامِ والقُضاةِ، فصانَ اللهُ عِرْضَهم وبرَّأ ذمَّتهم بأمْرِهم ألَّا يَحْكُموا بعِلْمِهم.

وإنَّما نهى اللهُ نبيَّه عن ذلك مع عَدْلِهِ وعِصْمَتِه؛ لأنَّه مشرِّعٌ لأمَّتِهِ وقدوةٌ لِمَن بعدَهُ مِن الحُكَّامِ والقضاةِ، فجرى عليه ما يَجري عليهم؛ حتَّى لا يستَنَّ به مُبطِلٌ، ويَظُنَّ أنَّه مِثلُه.

 ⁽۱) أخرجه أحمد (۲۲۷۱۷) (۲/۳۲۰)، وأبو داود (۳۰۸۳) (۳/۳۰۱).

وحُكْمُ الحاكمِ والقاضي بعِلْمِهِ ممَّا اختَلَفَ فيه الفقهاءُ.

والجمهورُ: عَلَى أَنَّه لا يحكُمُ بعِلْمِهِ قبلَ مجلسِ قضائِه، فكلُّ ما عَلِمَهُ قبلَ ولايتِهِ لا يحكُمُ به؛ وهو قولُ مالكٍ وأبي حنيفةَ وأحمدَ.

خلافًا للشافعيُّ؛ فقد أجازَ حُكَّمَ القاضي بعِلْمِه، وله قولانٍ:

أحدُهما: قيَّدَ ذلك بالأموالِ فقَطْ.

والشاني: أطلَقَهُ في جميع الأحكامِ مِن الأموالِ والحدودِ.

والأوَّلُ مِن قولَيْهِ هو قولُ أبي يوسُفَ ومحمَّدِ بنِ الحسَنِ أصحابِ أبي حنيفةً.

وقولُ الشافعيِّ بمِصْرَ يُقيِّدُ حُكَمَ الحاكمِ بعِلْمِهِ إذا كان الحاكمُ مشهورًا بالعَدْلِ بعيدًا عَنِ التُّهَمةِ.

واختلَفَ المانِعونَ مِن حُكْمِ الحاكمِ بعِلْمِه في حُكْمِ القاضي بما يَعْلَمُهُ بعدَ ولايتِه للحُكْمِ؛ يَعني: بما بانَ له مِن دليلٍ في أثناءِ الحُكْمِ، ولو جحَدَهُ صاحِبُهُ ولم يسمَعْهُ غيرُ القاضي، فهل له أن يحكُمَ به؟ على قولينِ:

الأوَّلُ: قالوا بجوازِ حُكْمِ الحاكمِ بعِلْمِهِ بعدَ ولايتِهِ للقضيَّةِ ولو لم يَسمَعُهُ إِلَّا هو، ولو جحَدَهُ صاحبُهُ، وقيَّدُوه بالأموالِ خاصَّةً، لا في الحدودِ؛ وبهذا قال أبو حنيفةَ والأوزاعيُّ وجماعةٌ مِن أصحابِ مالكٍ.

الشَّاني: قالوا: إنَّه لا يَحكُمُ بعِلمِه مُطلَقًا ولو كان في مجلِسِ قضائِهِ وبعدَ ولايتِهِ للحُكْمِ في قضيَّتِه؛ وهو قولُ أحمدَ وإسحاقَ وأبي عُبَيْدٍ، ومِنَ التابعينَ شُرَيْحٌ والشَّعْبيُّ.

ومَن أَجَازَ حُكْمَ الحاكمِ في قضيَّةٍ بعِلْمِهِ قبلَ مجلسِ قضائِه، يقولُ بجوازِه بعدَ ولايتِهِ للحُكْمِ فيها مِن بابِ أَوْلَى، ومَن منَعَ منه في مجلسِ قضائِه؛ فإنَّه يَمنعُ مِن حُكْمِهِ بما يَعْلَمُهُ قبلَهُ مِن بابِ أَوْلى.

وقد كان الشافعيُّ _ وهو المخالِفُ للجمهورِ في قضاءِ القاضي

بعِلْمِه _ يقولُ: «لولا قُضاةُ السَّوءِ، لقُلْتُ: إِنَّ للحاكم أِن يَحكُمَ بعِلْمِه!» (١٠).
وهذا مِن فِقْهِه؛ فإنَّ أصلَ منع القاضي أَنْ يَحكُمَ بعِلْمِهِ هو تُهَمَّتُه،
ولو رَضِيَ الناسُ حُكْمَه، ولم يَختَلِفُوا عليه ولم يتَنازَعُوا مِن بَعْدِه، مع
عِلْمِه وديانتِه، وبُعْدِه عن التُّهَمةِ _: لم يَرِدْ نهيٌ قاطعٌ في الشريعةِ، ولا في
قولِ السلفِ عن ذلك.

وفي الأزمِنَةِ المتأخّرةِ مع ضعفِ أمانةِ كثيرٍ مِن الحُكَّامِ والقُضَاةِ، فإنَّ منعَ حُكْمِ الحاكمِ بعِلْمِهِ هو المتعيِّنُ الذي لا ينبغي حكايةُ الخلافِ عليه، ولو كان الخلافُ متقدِّمًا، فإنَّ خلافَ السَّلَفِ والفقهاءِ في عَيْنِ المسألةِ.

وأمًّا مع تحقُّقِ التُّهَمةِ وضعفِ الأمانةِ والنَّزاعِ والخُصُومةِ، فلا أُراهم يَخْرِ على يَخْرِ على يَخْرِ على يَخْرِ على الحاكمِ أن يحكُم بعِلْمِه؛ فإنَّ هذا ولو لم يَجْرِ على فروعِهم، فإنَّه يجري على أصولِهم، وقد أشار غيرُ واحدٍ مِن العلماءِ إلى هذا المعنى؛ كابنِ القيِّم، فقد قال: «وحتَّى لو كان الحقُّ هو حُكْمَ الحاكم بعِلْمِهِ، لوَجَبَ مَنعُ قُضاةِ الزَّمانِ مِن ذلك»(٢).

وقد ترجَمَ البخاريُّ في «صحيحه» على مِثْلِ هذا القيدِ وهذا المعنى؛ بقولِه: «بَابُ مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ، إِذَا لَمْ يَحَفِ الظَّنُونَ وَالتَّهَمَةَ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِهِنْدِ: (خُلِي مَا يَكْفِيكِ إِذَا لَمْ يَحَفِ الظَّنُونَ وَالتَّهَمَةَ، كَمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِهِنْدِ: (خُلِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ)؛ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرًا مَشْهُورًا (٣)، وقد حكمَ النبيُ لهِنْدِ أَن تأخُذَ مِن مالِ زوجِها بغيرِ إذنِهِ بحقٌ؛ كما في حديثِ عائشةَ: أنَّ هِنْدَ النبيُّ عَنهَ أَتَتِ النبيُّ ﷺ فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أَبا سُفْيانَ رجلٌ شحيحٌ، وليسَ لي مِنه إلَّا ما يَدخُلُ بيتي! فقال النبيُ ﷺ: (خُلِي مَا يَحُفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ).

⁽١) افتح الباري، (١٣/ ١٦٠).

⁽٢). قالطرق المحكمية، (ط. عالم القوائد) (٢/ ٥٣٠).

⁽٣) (صحيح البخاري) (٦٦/٩).

والبخاريُّ حمَلَ ذلك على انتِفاءِ النُّهَمةِ؛ لِكَوْنِهِ حُكْمًا خاصًا، لا يَتْبَعُهُ خِلَافٌ ولا جحودٌ ولا نزاعٌ.

ومِنَ العلماءِ: مَن يَحمِلُ قولَ النبيِّ ﷺ لهِندِ على أنَّه فُتيا لا حُكُمٌ بينَ مُتخاصِمَيْنِ.

وعند أدنى النُّهَمِ لم يكُنِ النبيُّ اللهِ يقضي بعِلْمِهِ وهو الصادقُ المصدوقُ؛ فقد ثبَتَ عنِ النبيُّ اللهِ: أنَّه اشتَرَى فرَسًا، فجحَدَهُ البائعُ، فلم يحكُمْ عليه بعِلْمِهِ، وقال: (مَن يَشهَدُ لي؟)، فقامَ خُزَيْمةُ فشَهِدَ، فحَكَم (١).

وبنحوِ هذا يَعمَلُ أبو بكرِ وعمرُ بنُ الخطَّابِ ﴿ فَقد روى ابنُ أبي شَيْبةَ وغيرُهُ ؛ فقد روى ابنُ أبي شَيْبةَ وغيرُهُ ؛ مِن حديثِ عَمْرو بنِ إبراهيمَ الأنصاريِّ، عَن عمَّه الضَّحَّاكِ ؛ قال: اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ادَّعَيَا شَهَادَتَهُ ، فَقَالَ لَهُمَا عُمَرُ : «إِنْ شِئْتُمَا قَضَيْتُ وَلَمْ أَشْهَدْ » (٢) . «إِنْ شِئْتُمَا قَضَيْتُ وَلَمْ أَشْهَدْ » (٢) .

وبمعنى هذا قال شُرَيْحٌ (٣) والشَّعْبِيُّ (٤).

وما كان مِن حقّ اللهِ وحدودِه وأحكامِه؛ كأحكامِ الطَّلَاقِ والعِدَّةِ وحدودِ الخَمْرِ والقَنْفِ والزِّنى والسَّرِقةِ، فإنَّها أَوْلى بِمَنْعِ الحاكمِ أن يحكُم بعِلْمِهِ فيها؛ لأنَّ حقَّ اللهِ مبنيَّ على المُسامَحةِ لعبادِهِ والسَّرِ عليهم، والسَّرِيعةُ تتشوَّفُ إلى دَفْعِها بالشبهاتِ؛ بخلافِ حقوقِ الأَدَمينِنَ، فهي مبنِيَّةً على المشاخّةِ، وقد روى البيهقيُّ وغيرُهُ، عن أبي بكرِ الصِّدِّيقِ؛ أنَّه قال: "لو وجَدتُّ رجلًا على حدٍّ مِن حدودِ اللهِ، لم أَحُدَّهُ حتى يكونَ معي غيري" (٥).

⁽۱) أخرجه أحمد (۲۱۸۸۳) (۵/ ۲۱۵)، وأبو داود (۳۰۳) (۳۰۸/۳)، والنسائي (۲۱٤۷) (۲۰۱۷).

⁽٢) أخرجه ابن أبي شبية في المصنفه، (٢١٩٣٠) (٤٤١/٤).

⁽٣) أخرجه ابن أبي شبية في المصنفه، (٢١٩٣٢) (٤٤١/٤).

⁽٤) أخرجه ابن أبي شبية في المصنفه، (ط. عوامة) (٢٣٦٣) (١١/ ٢٩٤).

⁽٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبري، (١٤٤/١٠)، وابن المنذر في الأوسط، (١٢/ ٤٥٩).

الدفائح والمحاماة عن الظالم:

وفي قولِه تعالى، ﴿وَلَا تَكُن لِلْمُأْلِئِينِ خَصِيمًا ﴾ نهي عن نُصْرةِ أهلِ الباطل، و﴿خَصِيمًا ﴾؛ يَعني: مُدافِعًا مُناصِرًا.

وقد جاء في نزولِ هذه الآية مِن حديثِ ابنِ عبّاسٍ عندَ ابنِ مَرْدَوَيْهِ (١) ، ومِن حديثِ قَتَادةَ بنِ النّعْمانِ عندَ ابنِ إسحاقَ ، وعنه التّرْمِذِيُ (١) : أنَّ رجلًا سرَقَ دِرْعَ رجلٍ وهُمْ في غزوةٍ ، فشكا صاحبُ الدّرْعِ السارِقَ ـ وكان مِن بني أُبيْرِقِ ـ فلمّا سَمِعَ السارِقُ ، وضَعَ الدّرْعَ السارِقُ ، وضَعَ الدّرْعَ في بيثِ رجلٍ بريءٍ ، وجاء قومُهُ يُدافِعُونَ عنه ويُخاصِمونَ وهم يَعلَمونَ في بيثِ رجلٍ بريءٍ ، وجاء قومُهُ يُدافِعُونَ عنه ويُخاصِمونَ وهم يَعلَمونَ أنّه السارِقُ ، فطَلَبُوا إلى النبيِّ عَيْقُ أن يَعْذِرَ صاحِبَهُمْ ، ويُجادِلَ عنه أمامَ الناس ، فنزَلَتِ الآيةُ ، وفي سندِ القِصَّةِ لِينٌ .

ويعضُدُه ما جاء مُرسَلًا مِن حديثِ ابنِ أبي نَجِيحٍ عن مجاهِدٍ^(٣)، وأسباطِ عنِ الشَّدِّيُّ، وابنِ جُريجٍ عن عِكْرِمَةَ^(٥)، ومَعَمَرٍ عن قتادةَ^(١)؛ رواها ابنُ جريرٍ، ورواهُ جُويْبِرٌ عن الضحَّاكِ؛ أخرَجَهُ ابنُ شَبَّةَ^(٧)، وفيه أنَّ مَنِ انَّهِمَ بذلك يهوديًّ وهو بريءٌ مِنه.

واللهُ أَمَرَ بالعدلِ في الحقوقِ حتَّى مع الكافرِ، فلا يُقضى لمسلِم لأنَّه مسلِمٌ وهو ظالِمٌ، ولا يُقضى على الكافرِ لأنَّه كافرٌ وهو مظلومٌ، فإذا كان الولاءُ للمؤمنِ لا يُجِيزُ نُصرَتَهُ على ظُلْمِهِ إلَّا بِلَفْعِه، وولاءُ الإيمانِ أعظَمُ مِن ولاءِ النَّسَبِ والحَسَبِ، والأَرْضِ والعِرْقِ، فإنَّ الانتصارَ للظالمِ لِوَلاءِ دونَ ولاءِ الإيمانِ أعظَمُ جُرْمًا، وأشَدُّ إثمًا.

⁽١) ينظر: «تفسير الطبري» (٧/ ٤٦٣)، واتفسير ابن كثير» (٢/ ٤٠٥).

 ⁽۲) ينظر: استن الترمذي، (۳۰۳٦) (٥/ ٢٤٤)، واتفسير الطبري، (٧/ ٤٥٩)، واتفسير ابن كثير، (٢/ ٤٠٥).

⁽٣) انفسير الطبري، (٧/ ٤٥٨).

⁽٤) اتفسير الطبري، (٧/ ٢٦٤).(٥) اتفسير الطبري، (٧/ ٦٨٤).

 ⁽۲) «تفسير الطبري» (٧/ ٤٧١).
 (٧) «أخبار المدينة» لابن شبة (١/ ٢٣٠).

حكمُ الوَكَالَةِ والنيابةِ في الخصومةِ:

وفي هوله تعالى، ﴿وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيبُما﴾، والآية التي بَعدَها: ﴿وَلَا شُكِلًا عَنِ النِّينَ يَغْنَانُونَ أَنفُسَهُم ۖ دليلٌ على جوازِ الوَكَالةِ؛ بدليلِ الخِطَابِ؛ فالله نهى عن المُخاصَمةِ نيابة عن الخائنِ؛ وهذا بدلُ على جوازِها عن صاحبِ الحقّ والمظلوم، ويدلُّ على هذا الآية التالية في قولِه تعالى: ﴿فَسَ يُجَدِلُ الله عَنْهُم يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِم وَكِلاءَ عنهم في الدُّنيا بالباطلِ، ولن وَحَيِلاً وهذا يتضمَّنُ صحَّة الوَكالةِ في الخصومةِ تكونوا كذلك في الآخِرةِ، وهذا يتضمَّنُ صحَّة الوَكالةِ في الخصومةِ وغيرِها في الدُّنيا في الحقوقِ، والوَكَالةُ هي: النّيابةُ عن أحدٍ في أمرِه بإذْنِه.

والوَكَالَةُ لا خلافَ في صِحَّتِها، وقد ذَكَرَها اللهُ في مواضعَ كَقِصَّةِ أصحابِ الكَهْفِ: ﴿فَكَابِمَـثُواْ أَحَلَكُمُ مِورِقِكُمْ هَلَذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ﴾ [الكهف: ١٩]، وقد توكَّلَ عنهم جميعًا بالبيع والشَّراءِ.

وفي ذلك: صحَّةُ وكالةِ الواحدِ عن الجماعةِ، وكذلك تصحُّ الوكالةُ في مصالحِ المُسلِمينَ؛ كما في عَمَالةِ جابي الزَّكاةِ ومُقسِّمِها؛ كما في قولِه تعالى: ﴿وَٱلْمَنْمِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التربة: ٦٠].

وقد احتجَّ الشَّافعيُّ للوكالةِ بآيةِ الحكَمَيْنِ، وبما جاء عن عليٌّ في بَعْثِهِ الحكَمَيْنِ في الشُّقاقِ بينَ الزوجَيْنِ.

وقد جاء في السُّنَّةِ الصحيحةِ ذلك كثيرًا؛ مِن ذلك ما في حديثِ جابرٍ؛ أنَّه أراد الخروجَ إلى خَيْبَرَ، فقال له النبيُّ ﷺ: (إِذَا أَتَبْتَ وَكِيلِي، فَخُذُ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقًا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً، فَضَعْ يَدَكُ عَلَى تَرْقُوتِهِ)؛ رواهُ أبو داودَ^(۱).

⁽۱) أخرجه أبو داود (٣٦٣٢) (٣/٢١٤).

وقد وكَّلَ النبيُّ ﷺ حَكِيمَ بنَ حِزَامٍ في شِرَاءِ شَاةٍ (١)، ووكَّلَ النبيُّ النبيُّ حَما في «الصحيح»؛ فقال: (أَعْطُوهُ سِنَّا مِثْلَ سِنِّهِ) (٢)، وقد وكَّلَ النبيُّ ﷺ بعضَ الصحابةِ على خَيبرَ، وقد قام عُمرُ وابنُهُ بالتوكيلِ في الصَّرْفِ، وتصحُّ الوكالةُ في عقودِ الأَنْكِحَةِ، كما تَصِحُّ عَمْرَو بنَ أُمَيَّةَ الظَّنْكِحَةِ، كما تَصِحُّ عَمْرَو بنَ أُمَيَّةَ الظَّمْرِيُّ بالعقدِ له على أمَّ حبيبةَ بنتِ أبي سُفْيانَ في الحَبَشةِ، لمَّا تُوفِي الضَّمْرِيُّ بالعقدِ له على أمِّ حبيبةَ بنتِ أبي سُفْيانَ في الحَبَشةِ، لمَّا تُوفِي زَوْجُها عُبيدُ اللهِ بنُ جَحْشِ بالحبَشةِ وقد هاجرَ بها إليها.

والآية في جواز الوكالة في التقاضي والترافع والخصومات، وبيانِ خُرْمَتِها عندَ معرِفة ظُلْمِ الموكِّلِ وبَغْيِه، وكلُّ مالٍ يُؤخَذُ على وكالةٍ في ظلم وخيانة، فهو شُحْتٌ، وفي غير ذلك فالأصلُ الإباحة، وقد كان عليُّ يُوكِّلُ في خُصومتِهِ عَقِيلَ بنَ أبي طالبٍ وعبدَ اللهِ بنَ جعفر، وكان لا يَحْضُرُها بنَفْسِه، ويقولُ: "إنَّ للخُصُومةِ قُحَمًا يَحْضُرُها الشَّيْطانُ"؛ رواهُ ابنُ أبي شيبة والبيهفيُّ (؟).

* * *

⁽۱) أخرجه أبو داود (۳۲۸٦) (۳/۲۵۲)، والترمذي (۱۲۵۷) (۳/ ۵۰۰).

⁽۲) أخرجه البخاري (۲۳۰٦) (۳/ ۹۹).

 ⁽٣) أخرجه البخاري (٢٣١٤) (٣/ ١٠٢)، ومسلم (١٦٩٧) (٣/ ١٣٢٤).

 ⁽٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٣١٧٧) (٥/٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى»
 (٢/ ٨١).

ا قال تعالى: ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّتُهُ أَوْ إِنَّا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ. بَرِيَّنَا فَقَدِ آخَتَمَلَ الْجَتَمَلُ الْجَتَمَلُ اللهِ عَالَى: ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّتُهُ أَوْ إِنَّا ثُمَّ ثُرِّمٍ بِهِ. بَرِيَّنَا فَقَدِ آخَتَمَلُ اللهِ عَالَى: ١١٧].

جاءَتْ هذه الآيةُ تبعًا لسابقِ الآياتِ فيمَن سرَقَ مَتاعًا، ثُمَّ تبرًا منه، وألقَى تُهَمَّتُهُ على غيرِه؛ نصَّ عليهِ ابنُ عبَّاسٍ وقتادةُ بنُ النُّعْمانِ وابنُ سِيرِينَ وغيرُهم، وحكى ابنُ جَريرِ الإجماعَ على أنَّ مَن اتَّهَمَ البريءَ هو ابنُ أَبَيْرِقِ (۱)، ولكنَّ العُلماءَ فيما يخصُّ البريءَ ودِينَهُ على خِلافٍ، والأشهَرُ أنَّه يهوديُّ على ما تقدَّمَ.

إقرارُ الإنسانِ على نفسِهِ دفعًا للضررِ عن غيرِهِ:

وفي هذه الآيةِ: وجوبُ أَنْ يُقِرَّ الإنسانُ على نفسِهِ إِنْ عَلِمَ أَنَّ التُهَمةَ وقعَتْ أَو ستقَعُ على غيرِه، فيُؤخَذُ بجَرِيرَتِهِ بريءً، وهذا في كلِّ حَقٌ؛ سواءً أكانَ اللهِ أم لغيرِ اللهِ.

وأمَّا إقرارُ الإنسانِ على نفسِهِ فيما لا يُؤخَذُ به غيرُهُ، ولا حقَّ لاَدميٌ فيه، ولو كان فيه حقٌ لاَدميٌ وهو قادرٌ على إعادتِهِ بلا إقرارِه بلانبِه؛ سترًا لنفسِه، وهو عازمٌ على التوبةِ، ونادمٌ على جُرْمِه ..: فالصَّحيحُ: أنَّه بستُرُ نفسَهُ، ويتوبُ بينَهُ وبينَ ربِّه.

وأقوى الإقرار: إقرارُ الرجُلِ على نفسِهِ، وظاهرُ الإطلاقِ في الآيةِ: أنَّ الإقرارَ يكفي مِن الرَّجُلِ على نفسِهِ مرَّةً واحدةً في قولِ جمهورِ العلماءِ؛ وهو قولُ أبي حنيفةَ والشافعيِّ ومالكِ في قولٍ له، وعندَ قيامِ الشَّبْهةِ في قولِهِ أو ظنِّ إكراهِهِ وخوفِه عندَ عدم إقرارِهِ، فيُعادُ عليه حتَّى الشَّبْهةِ في قولِهِ أو ظنِّ إكراهِهِ وخوفِه عندَ عدم إقرارِهِ، فيُعادُ عليه حتَّى يَستَبِينَ منه، ولا حَدَّ لأعلى الاستبانةِ؛ لكنْ حتَّى يَعلِبَ على الظنِّ ظهورُ الإقرارِ باختيارٍ؛ فقد تكفي مرَّةً، وقد لا تكفي ثلاثٌ، ولا يثبُتُ تقييدُ

 ⁽۱) اتفسير الطبرى (۷/ ۲۷۸).

عددِ الإقرارِ عنِ النبيِّ عَنِي النبيِّ عَنِي النبيِّ عَلَيْ أَتِي بلِصِّ قدِ اعترَفَ ولم يُوجَدُ حديثِ أَبِي أُميَّة المَخْزُومِيِّ؛ أَنَّ النبيُّ عَلَيْ أَتِي بلِصِّ قدِ اعترَفَ ولم يُوجَدُ معه متاعٌ، فقال له النبيُّ عَلَيْ: (مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ)(۱)، وفي سندِه مجهولٌ، وهو أبو المُنذِرِ مَوْلَى أبي ذَرِّ، يَرْوِيهِ عن أبي أُميَّة، به، وفي منْذِهِ اضطرابٌ؛ فتارةً يَقولُ: (مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ) مرَّتَيْنِ، وتارةً يَقولُ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ) مرَّتَيْنِ، وتارةً يَقولُ: «مرَّتَيْنِ أو ثلاثًا»، وقد جاء مِن حديثِ أبي هريرةَ بنحوِه (۱۲)، والصوابُ: إرسالُهُ مِن حديثِ محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ تَوْبانَ مُرْسَلًا.

أُخرَجَهُ أَبُو دَاوِدَ^(٣)، وصوَّبَ المُرْسَلَ ابنُ المَدينيُ وَابنُ خُزَيْمةَ وغيرُهما.

ولو صحَّ الحديثُ، لكان في الاستبانةِ عندَ قيامِ شُبْهةِ عدَمِ السَّرِقةِ؛ لعدَم وجودِ المتاع معه.

ولو كان الْإقرارُ لا يصحُّ إلَّا بعددٍ يتوقّفُ في ثبوتِهِ عليه، لصَحَّ النقلُ به بأقوى إسنادٍ؛ كما في عددِ شهادةِ المتلاعِنَيْنِ على نفسَيْهِما، وعددِ الطلاقِ والحيضِ وغيرِ ذلك؛ فإنَّ في ذلك حِفْظًا للدِّماءِ والأعراضِ والأموالِ، أو تضييعًا لها، ولكنْ لمَّا كان المقصودُ الإقرارَ بعَيْنِه، وجَبَ على القاضي تحقيقُهُ مِن أيِّ شُبْهةٍ تُضعِفُه، ودفعُ الشَّبُهاتِ لا يتحقَّقُ بعددٍ معيَّن، واللهُ أمَرَ بالعدلِ مع النفسِ؛ وذلك بالإقرارِ عليها بما يتحقَّقُ به العدلُ بلا عددٍ؛ كما في قولِهِ تعالى: ﴿ كُونُواْ فَوَرَهِينَ فِالْقِسُولُ شُهَدَآةً لِلّهِ وَلَوَ عَلَى الْعَدلُ بلا عددٍ؛ كما في قولِهِ تعالى: ﴿ كُونُواْ فَوَرَهِينَ فِالْقِسُولُ شُهَدَآةً لِلّهِ وَلَوَ عَلَى الْفُسِ؟

⁽۱) أخرجه أخمد (۲۲۵۰۸) (۲۲۵۰۸)، وأبو داود (۲۳۸۰) (۱۳۶۶)، والنسائي (۲۷۸۷) (۱/۲۸)، وابن ماجه (۲۰۹۷) (۲/۲۲۸).

 ⁽۲) أخرجه البزار في «مسئده» (۸۲۵۹) (۲۵/۱۵)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»
 (۳/۱۲۸)، والحاكم في «المسئلرك» (۴/۱۳۸)، والبيهةي في «السنن الكبرى» (۸/۲۷).
 (۲۷).

⁽٣) أخرجُه أبو داود في «المراسيل» (٢٤٤) (ص ٢٠٤).

وكلَّما قَوِيَتِ القرينةُ على عدَمِ صحةِ الإقرارِ، زِيدَ في تكرارِ الإقرارِ واستيضاحِهِ كما قال النبيُّ اللهِ لِمَن أقرَّ على نفسِهِ: (أَبِكَ جُنُونٌ؟)(١)، فهو أرادَ نَفْيَ شُبْهةِ الجنونِ وغيابِ العقلِ؛ ولذا أعادَ النبيُّ اللهُ طلَبَ الإقرارِ بأعدادٍ متبايِنةٍ؛ فتارةٌ مرَّة، وتارةٌ مرَّتَيْنِ، وتارةٌ أربعًا؛ ممَّا يدلُّ على عدم قصدِ العددِ بعينِه، وإنَّما جِلاءُ الإقرارِ وتحقُّقُهُ وصِحَّتُه.

والإمامُ أحمدُ وإسحاقُ يَرَيَانِ الإقرارَ أَربِمًا لإقامةِ الحدُّ؛ لظاهرِ رَجمِ ماعزِ في «الصحيحَيْنِ»؛ حيثُ شَهِدَ على نفسِهِ أَربعَ شهاداتٍ، وحديثِ جابرٍ في قصَّةِ رجمِ ماعزٍ؛ فإنَّما هو شَهِدَ على نفسِه مِن تِلقائِها، ولم يَطلُبْ مِنه أَربعًا، ثمَّ بعدَ الرَّابِعةِ قال له النبيُّ ﷺ: (أَبِكَ جُنُونٌ؟)، فكانَتْ خمسًا، وظاهرُهُ عدمُ قصدِ الأربع؛ وإنَّما دفعُ الشبهةِ، والتشوُّفُ للسَّتْرِ.

ويكونُ الإقرارُ عندَ مَنْ له ولايةُ الحَدِّ، وهو الحاكمُ القاضي الذي يَفْصِلُ ويأمُرُ بتنفيذِ ما فصَلَ به، لا عند غيرِه؛ عند جمهورِ العلماءِ.

* * *

قال تعالى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَيْرِي مِن نَجْوَلِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِمِمَدَقَةٍ أَوْ مَقْرُونٍ أَوْ إِصَلِيجٍ بَيْرَتُ ٱلنَّامِنَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَانَة مَرْطَاتِ ٱللَّهِ مَسَوْنَ نُوْلِيدٍ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساه: ١١٤].

في الآيةِ: كَراهةُ النَّجْوَى بغيرِ المعروفِ، والأمرِ بالصَّدَقةِ، والإصلاحِ بين النَّيْنِ والإصلاحِ بين الناسِ، والنَّجْوَى: هو الحديثُ الذي يُهمَسُ به بين اثنَيْنِ أو ثلاثةِ، ولا يُعلَنُ فيُسمَعَ؛ وإنَّما يُسَرُّ به ويُخفَى؛ ومِن ذلك قولُه تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن خَرَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ وَابِعُهُمَ ﴾ [المجادلة: ٧].

والأصلُ في الشريعةِ: التشوُّفُ إلى الإعلانِ، وكراهةُ الإسرارِ؛ لأنَّ

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۸۱۵) (۸/ ۱۲۵)، ومسلم (۱۲۹۱) (۳/ ۱۳۱۸).

الشيطانَ يُحِبُّ أَن يتفرَّدَ بأحدٍ ليسوِّلَ له الشرَّ؛ لهذا إذا أعلَنَ الإنسانُ قولًا، ضبَطَ قولَهُ وتهيَّبَ السامِعِينَ، وإنْ قَلُوا، خَفَّ عليه الرقيبُ مِن الناسِ، فأطلَقَ لسانَهُ ودفَعَهُ الشيطانُ؛ ما لم يَعصِمْهُ اللهُ، والصادقُ مِن الناسِ مَن يتحدَّثُ مع الواحدِ كما لو تحدَّثُ مع الجماعةِ؛ لأنَّه يُراقِبُ اللهَ، فيغيبُ حضورُ الخَلْقِ مع حُضورِ الخالقِ، وهذا قليلٌ في الناسِ، بل حتَّى الصالحينَ؛ لأثرِ الشَّهودِ على حواسٌ الإنسانِ.

وهذه الآية تَبَعٌ لقِطَّةِ ابنِ أُبَيْرِقِ سارِقِ الدَّرْعِ، ومُتَّهِمِ اليهوديِّ به؛ فقد كان الناسُ يتَناجَوْنَ في أمرِ السارقِ والمسروقِ، والمتَّهِم والبريءِ، بلا بيِّنةٍ ولا حُجَّةٍ، وإنَّما نهى عنِ النَّجوى ولم يَنْهَ عنِ العَلانيةِ هنا؛ لأنَّ النفوسَ لا تجسُرُ على إعلانِ ما تقولُه سرًّا، فنَهى عنِ النَّجُوى، وسكتَ عن العَلانيةِ؛ لِجُبْنِ النفوسِ عنها؛ لأنَّ الناسَ لا يَقبَلُونَ إلَّا المبيناتِ، وليس التَّهَمَ والقَذْفَ بلا برهانٍ وبيِّنةٍ.

فضلُ صدقةِ السِّرِّ:

وفي قويه، ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِمَدَقَةٍ لَهُ دليلٌ على فضلِ الإسرارِ بالصَّدَقةِ على غيرِها، وهذا الأصلُ في صَدَقاتِ التطوَّع، وقد تقدَّمَ بيانُ ذلك وتعليلُهُ في سورةِ البقرةِ عندَ قولِهِ تعالى: ﴿إِن تُبَّدُوا الصَّدَقَاتِ فَيْمِمًا مِنَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤتُوهَا الْفُدَقَاتِ فَيْمِمَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [٢٧١].

فسَّرَ بعضُهُمُ المعروف في الآيةِ: ﴿أَوْ مَعْرُونٍ ﴾ بالقَرْضِ الحَدْف وذلك التقرالِهِ بأمرِ الصَّدَقة ، والصدقة أَوْلَى بالإسرارِ مِن القرضِ النَّرضِ الصَّدَقة الا تحتاجُ إلى إشهادٍ الحِفْظِ الحقّ ، ولا حرَجَ مِن إظهارِه بِقَدْرٍ يُحفَظُ به الحقُّ ولا يضبعُ ، ولا تَظهَرُ فيه مِنّةُ وأَذَى للمقترِضِ.

والأصلُ: عمومُ المعروفِ في الآبةِ، وعدَمُ تقييدِها بنوعٍ مِن

أنواعِه، والقاعدةُ في الإسرارِ والجَهْرِ بالعملِ الصَّالِحِ: أنَّ الأصلَ أنَّ النَّواعِلُ فَنَ النَّواعِلُ فِن اللَّسرارِ بها، وأنَّ إخفاءَ النَّوافلِ أفضلُ مِن الجهرِ بها، وأنَّ إخفاءَ النَّوافلِ أفضلُ مِن الجهرِ بها، ولكلِّ نوعٍ ما يُستَثنى منه بدليلٍ خاصٌ؛ وهي قاعدةٌ غالبةٌ لا مُطَّرِدةٌ.

* *

الله عالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ عَبْرَ سَيِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولَهِ مَا قُولَى وَنُصَالِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَعِيرًا ﴾ عَبْرَ سَيِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولَهِ مَا قُولَى وَنُصَالِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَعِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

فيها: دليلٌ على عَظَمةِ الوحي، والنَّهْيُ عَنِ الخروجِ عنه، وعِصْمةُ النبيِّ ﷺ، والتحذيرُ مِن مخالَفتِهِ، وأنَّ الهُدَى لا يكونُ إلَّا معَه، والضَّلالَ في مُخالَفتِه.

عَلْرُ الجاهِلِ:

وربطُ المُخالَفةِ والشَّفاقِ بالتبيَّنِ في قولِه، ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ الْهُدَىٰ ﴾ دليلٌ على عدَمِ دخولِ الجاهلِ في الوعيدِ فيما يصِحُّ معه العُذْرُ ويجوزُ، وما كانَتْ بيِّنتُهُ مِنَ الوحيِ فقط، فيُعذَرُ مَن لم يَبلُغهُ الوحيُ إن لم يَسمَعْ به، وبحَثَ عنه فلم يَجِدْهُ، ومَن سَمِعَ به أو غلَبَ على ظنه وجودُهُ، ولم يَسْأَلُ عنه، أوخِذَ به؛ لِتقصيرِهِ وإعراضِه، ولو كان في حقيقتِه لا يَعلَمُ، بخلافِ مَن كان غافلًا ولم يسمَعْ ولم يَغلِبْ على ظنّه وجودُ ما يُخالِفُهُ مِن الوحي، فهو معذورٌ فيما كان دليله الشَّرْعَ، وأمّا ما كان دليلُهُ الفِطرةَ التي طبعَ عليها الناسُ، فلا يَصِحُ العذرُ بها إلّا للمجنونِ.

وهذه الآيةُ نزَلَتْ في سياقِ قِصَّةِ سارقِ الدُّرْعِ، والمُخالَفةُ المُرادَةُ: مُخالفةُ حُكّم اللهِ وقضائِه، وهذا مَرَدُّهُ الشَّرْعُ؛ ولذا ربَطَ الوعيدَ والعقابَ بهبانِ الحُكْمِ؛ ﴿مِنْ بَقَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ﴾؛ لأنَّه لِم يَكُنَ معلومًا مِن قبلُ، ولم يَثَبِّتْ إلَّا بالوَحْي.

وقعوله العمال ﴿ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ يَعني: مَن آمَنَ بِمُحمَّدٍ اللهِ وأَعْلَى مقصودٍ في الآيةِ وأوَّلُ مُرادٍ فيها: همُ الصحابةُ ولله وقد قال أحمدُ بنُ حنبل: «الإجماعُ إجماعُ الصّحَابةِ، ومَن بعدَهم تبَعٌ لهم»، فإذا ثبَتَ إجماعُهُمْ في مسألةٍ وعلى حُكْم، كان المخالِفُ لإجماعِهم كالخارجِ عن النَّصِّ البيِّنِ مِن الوحي؛ لأَنَّ اللهَ قرَنَ الخروجَ عن سبيلِ المؤمنينَ بالشَّقاقِ للرسولِ.

دليل الإجماع من الوحي:

وفي هذه الآيةِ: دليلٌ على أنَّه ما مِن إجماعٍ إلَّا ودليلُهُ مِن الوحيِ؛ مِن كلامِ اللهِ، وكلامِ رسولِه ﷺ، مِنه: ما هو منصوصٌ بيِّنٌ ظاهرٌ، ومِنه: ما هو عَمَلٌ استقرَّ، ولو لم يثبُتْ دليلُهُ؛ فلا يجوزُ الخروجُ عنه؛ لأنَّه لم يُجمِعِ الصحابةُ ويَخضَعوا على كثرتِهم وتنوُّعِ بُلْدانِهم إلَّا لِحُكْمٍ بيِّنٍ وعمَلٍ مستقرَّ عندَهم.

إجماعُ الصحابةِ، وتحقُّقُهُ:

ولا بدَّ مِن تحقُّقِ الإجماعِ وثُبوتِه، وقيامِ أركانِهِ وشروطِه، لا كما يتوسَّعُ فيه بعضُ الفقهاءِ بحكايةِ إجماعِ الصحابةِ عندَ وجودِ القولِ عن الواحدِ مِنهم وعدَمِ المُخالِفِ له في مسألةٍ خفيَّةٍ غيرِ ظاهرةٍ، أو مِمَّا لا تَعُمُّ به البَلُوى؛ فإنَّ إدخالَ هذا النوعِ إخراجٌ لكثيرٍ مِن التابِعِينَ مِن السَّلفِ؛ فعمَلُ الصَّحابيُ الواحدِ ولا مُخالِفَ له في المسائلِ المغمورةِ كثيرٌ، ومنه: ما لا يصحُّ، ومنه: ما لم يَشتهِرْ عندَ أصحابِ الصحابيُ نَفْسِهِ مِنَ التابعينَ، فكيف بغيرِهِ مِن أقرانِهِ الأبعَدِينَ مِنَ الصحابةِ ومَن بَعْدَهم؟!

وبالنَّظرِ في هذا البابِ: فالمسائلُ التي حكى الفقهاءُ إجماعَ

الصحابةِ عليها ولا مُخالِفَ للواحدِ منهم عليها ـ قِريبٌ مِن ألفِ مسألةِ، وكثيرٌ منها ظنِّيٌ غيرُ محرَّرِ، ومنه ما لا يصِحُّ سنَدُه.

ولا بدَّ مِنَ النَّظرِ في مَنْزِلَةِ الصحابيِّ المرويِّ عنه، وسنَدِ الرِّوايةِ، وشهرةِ المسألةِ، وعدَدِ مَن روى عنه القولَ، وبَلَدِهِ التي قال بها وأَفْتى، وحالِ المسألةِ ونَوْعِها، وهل مِثلُها يَشتهِرُ ويَرتفِعُ، أو هي مِن المسائلِ الخاصَّةِ التي لا تَعُمُّ بها البَلْوى ولا تَشتهِرُ؟

فقولُ أبي بكرٍ وعُمَرَ لو جاء وصحَّ، يَختلِفُ عن قولِ غيرِهما؛ لأنَّ مِثلَهُ يُطلَبُ ويَشتهِرُ، ولا ينزلُ قولُ غيرِهِمَا مِن بعضِ صِغارِ الصحابةِ مَنزِلتَه، وحكمُ الواحدِ مِنهم في العباداتِ يَختلِفُ عنِ التعزيراتِ والعقوبات؛ لأنَّ العباداتِ لا يُجتَهَدُ فيها إلَّا في الضيِّقات، بخلافِ العقوبات؛ فقد وسَّعتِ الشريعةُ في العقوبات، وضَيَّقَتْ في العبادات.

وقولُ الصحابيُّ على المِنبَرِ وفي مَشهَدِ جَماعةٍ، يَختلِفُ عن قولِه وفُتياهُ لواحدٍ مِن أصحابِه، والقولُ الذي يَرويهِ عنه واحدٌ غريبٌ ـ ولو صحَّ ـ يَختلِفُ عن قولٍ يَتتابَعُ النَّقَلةُ على روايتِهِ عنه.

الجهاتُ التي يتحقَّقُ بها إجماعُ الصحابةِ:

وبيانُ ذلك أنَّ مَنِ الْتمسَ إجماعَ الصحابةِ في قولٍ، فلا بُدَّ مِن النَّظرِ إلى جهاتٍ متعدِّدةٍ:

الأُولى: النَّظرُ إلى قائلِه؛ فكُلَّما كان الصحابيُّ متقدِّمًا وكبيرًا أو خليفةً، كان اشتِهارُ قولِه أظهرَ؛ كالخُلفاءِ الرَّاشدينَ الأربعةِ وأقرانِهم؛ فإنَّ قولَهم يَشتهِرُ ويُوْخَذُ به، وهم يَختلِفونَ عَن صِغارِ الصَّحابةِ اللّذين تأخَّر بهمُ العُمْرُ حتَّى ذَهَبَ كبارُ الصحابةِ، وجلُّ مَن يَأْخُذُ بقولِهم مِنَ التَّابعينَ الذين لا يُعتَدُّ بخِلافِهم للصَّحابةِ، وغالبًا أنَّهم لا يَجسُرونَ عليه؛ لإجلالِهم للصَّحابةِ ولو كانوا صِغارًا، ولقِلَّةِ عِلْمِهم بالنَّسْبةِ للصَّحابةِ.

وسُكوتُهم عَن قولِ الصحابيِّ لا يَعني في هذا البابِ شيئًا؛ لأنَّ المرادَ هو سكوتُ الصَّحابةِ، وسكوتُ الصحابةِ يُرادُ مِنه الإقرارُ عليه أنَّه لَم يُخالِفُ ما جاء عَنِ النبيِّ ﷺ؛ وهذا لا يَكونُ في التَّابِعينَ ولو كانوا كبارًا؛ لأنَّهم لم يُدرِكُوا النبيُّ ﷺ، ومِنَ الصَّحابةِ الصَّغارِ مَن تأخَّرَ به الزَّمنُ حتَّى لمَ يُدرِكُوا النبيُّ ﷺ، ومِنَ الصَّحابةِ الصَّغارِ مَن تأخَّرَ به الزَّمنُ حتَّى لم يُدرِكُ فَنواهُ إلَّا الواحدُ والاثنانِ مِنَ الصحابةِ مِثلِه؛ لِمَوْتِ أكثرِهم.

وكلَّما تقدَّمَ الصحابيُّ زَمَنًا، كان القولُ بالإجماعِ على قولِهِ أَظهَرَ عندَ عدَمِ المُخالِفِ له مِنهم، وكلَّما تأخَّرَ زمَنُه، ضَعُفَ القولُ بحكايةِ إجماعِ الصَّحابةِ على قولِهِ لِعَدَم مُخالفتِهم له.

الثانية: النَّظُرُ إلى المسألةِ المحكومِ بها مِن الصحابيّ؛ فإنَّ مِن المسائلِ ما أصلُه السَّعةُ والاجتِهادُ؛ كالتَّعزيراتِ، ومِنه ما الأصلُ فيه التوقيفُ على النصّ؛ كالعباداتِ، فقولُ الصحابيِّ وقضاؤُهُ بتعزيرِ عاص على نوع ووصف ومقدارٍ معيَّنٍ مِن الذَّنبِ، وسكوتُ الصَّحابةِ عنه: لا يَعني القطعَ بكونِ النبيُ عَلَيْ قَضى به، ولا أنَّهم سكتُوا عنه، للإجماعِ على عدَم جوازِ مُخالفَتِه.

ومِنَ المسائلِ: نَوازِلُ واردةٌ بعدَ انقِراضِ زمَنِ كبارِ الصَّحابةِ أو أَكثرِ الصحابةِ؛ فقولُ الصحابيُ الواحدِ فيها مِعَ عدَمِ المخالِفِ فيها مِنهم مِثن كان حيًّا: لا يَلزَمُ معه حِكايةُ الإجماع على ذلك.

ويفرَّقُ بينَ مسائلَ تعُمُّ بها البلوى، ويَشتهِرُ قولُ الواحدِ مِنهم لو قَضَى به، وَبينَ مسألةٍ لا تُنقَلُ ولا تَعُمُّ بها البلوى عادةً؛ فالغالِبُ أنَّ النَّقَلةَ للخبَرِ لا يُبلِّغونَ به غيرَهُ مِن الصَّحابةِ.

الثالثة: النَّظرُ إلى الحالِ التي وقَعَ فيها القولُ، وهل كان مِثلُهُ يَشْتهِرُ أو لا يَشْتهِرُ؛ فما يقولُهُ الصحابيُّ على مِنبرِ وَشُهودُهُ صَحابةٌ: أظهَرُ في حكايةِ الإجماعِ عليه عندَ عدم المُخالِفِ منهم؛ كقولِ الصَّحابةِ في

خُطَبِ الجُمَعِ والعيدَينِ وفي خُطْبةِ عرَفةَ والنَّشْرِيقِ، وخاصَّةً إن كان الصحابيُّ كبيرًا.

ومِنَ المسائلِ: ما يقولُ بها الصحابيُّ في موضع لا شهودَ للصَّحابةِ فيه؛ كما يَقولُه أو يفعلُه أو يَقضي به الصحابيُّ في النَّغورِ، أو السَّفرِ، أو في بلَدٍ آفاقيٌ لا شُهودَ للصَّحابةِ فيه إلَّا قليلًا، وهذا يَضعُفُ القولُ بإجماعِهم عليه، ولو كان لا مُخالِفَ له فيه؛ فمَعرفةُ بلَدِ الصحابيُ وسُكناهُ بعدَ النبوَّةِ مُهِمٌ في معرفةِ قوَّةِ مُوافقَتِه ومُخالَفتِه، وكُلَّما كان أقرَبَ لِمَساكنِ الصحابةِ وكثرتِهم - كالمدينةِ سهذا أقرَبُ للمُوافقةِ على قولِه واستهارِه.

الرابعةُ: النَّظُرُ إلى نَقَلَةِ الخبرِ عن الصحابيُ؛ لِيُعرَفَ اشتهارُهُ عنه، فإنْ كان الناقلُ عنه واحدًا، وعنه واحدٌ، فهذا يَعني عدَمَ اشتهارِه حتَّى عندَ أصحابِ الصحابيِّ نفسِه؛ فكيفَ ببُلوغِهِ لغيرِه مِن الصحابةِ؟! فلا يُبنى على سكوتِ الصحابةِ إجماعٌ، والحالةُ هذه.

وإنِ اشتهَرَ القولُ عن الصحابيِّ ونقَلَهُ عنه أصحابُهُ الذين يَشتَرِكونَ عادةً في الأخذِ عنه وعن غيرِهِ مِن الصحابةِ، فهذه قرينةٌ على اشتهارِ القولِ، ونَقُلِهِ عنه لغيرِهِ مِن الصحابةِ، كما يَشترِكُ ابنُ عُمرَ وابنُ عبَّاسٍ وأبو هريرةَ وأنسٌ في بعضِ التَّابِعينَ وأخذِهم عنهم.

وهذه المسألةُ تحتاجُ إلى مزيدِ تفصيلِ ليس هذا محلَّه، واللهُ أعلَمُ. ومَن ترَكَ حُكْمَ اللهِ وتشريعَهُ، واعتَدَّ برأيهِ وعَقْلِه، وَكَلَهُ اللهُ إلى نفسِهِ فأرْدَاهُ؛ كما قال، ﴿ لُولَٰهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ مَهَ نَمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾.

وفي هذه الآيةِ: إشارةٌ إلى أنَّ الضَّلالَ والشَّقاقَ يَبدَأُ بصاحبِه عنادًا، ثمَّ يُحوِّلُه اللهُ في قلبِه ويُزَيِّنهُ حتَّى يكونَ دِينًا وقناعةً؛ عقوبةً له. يَقْوَى تسلُّطُ الشيطانِ على الإنسانِ حتَّى يَأْمُرَه وهو لا يَشْعُرُ، يأْمُرُه في صورةِ الإضلالِ والتمنِّي، ومِن ضَلالِه: أمرُه بقطع آذانِ الأنعامِ؛ لِتَكونَ بَحِيرَةً سائحةً في الأرضِ مُحرَّمةً، وقد كان أهلُ الجاهليَّةِ يَقطَعونَ آذانَ بعضِ أنعامِهم، ويُسمُّونَها بَحيرةً وسائبةً، يَحرُمُ مَسُّها والتعرُّضُ لها؛ لآلهتِهم وأصنامِهم، وكانوا يَجعَلونَ مِن ذلك دِينًا؛ كما قاله قتادةً وعِكْرِمةُ والسُّديُّ وغيرُهم (۱).

السوائبُ في الجاهليَّة:

وكان الرَّجُلُ الجاهليُّ يَنذِرُ نَذْرًا إِذَا قَدِمَ مِن سَفَرٍ، أَو عُوفِيَ مِن عِلْ عِنْ عِلْ عُوفِيَ مِن عِلْ عَنْ مَهْلَكَةٍ أَو حَرْبٍ؛ يقولُ: «نَاقتي هذه سَائبُهُّا؛ أَيْ: تُسيَّبُ فَلا يُنتفَعُ بِظَهْرِهَا، ولا تُحَلَّا عَنْ مَاءٍ، ولا تُمنَعُ مِن كَلَاٍ، ولا تُركَبُ^(٢).

وهؤلاءِ وقَعُوا في الشُّركِ مِن وجوهٍ في عمَلِهم هذا:

أَوَّلُها: أَنَّهم نَلَروا لغيرِ اللهِ، والنَّلْرُ طاعةٌ لا يكونُ إلَّا له، وهؤلاءِ نذروا لآلهتِهم.

ثانيها: أنَّهم نسَبُوا سلامتَهم مِنَ المرضِ والموتِ لآلهتِهم ؛ لهذا شكروها بنَذْرِهِمُ الذي يَظنُّونَهُ عبادةً.

ثَـالنُّها: جَوَّزُوا لأنفُسِهم تقطيعَ آذانِ الأنعامِ تديُّنَا، وهو لا يَصِحُّ لو

⁽١) انفسير الطبري، (٧/ ٤٩٣)، وانفسير ابن أبي حائم، (١٠٦٩/٤).

⁽۲) السان العرب (۱/۸۷۸).

كان اللهِ؛ فكيف وهو لغيرِ اللهِ؟! والفعلُ الذي يُتديَّنُ به لغيرِ اللهِ، فهو كفرٌ ولو كان أصلُهُ عادةً؛ لأنَّ فاعِلَهُ فعَلَهُ عبادةً ونَوى به العبادة؛ فكان شِرْكًا.

حكم وسم البهيمة:

ووَسْمُ البَّهِيمةِ لِتُعرَفَ جائزٌ إلَّا في الوجهِ؛ لما روى مسلِمٌ؛ مِن حديثِ جابرٍ؛ قال: النَّهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ، أَنَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِي الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، أَنَهُ اللهِ عَنِي الْوَجْهِ، (1).

وليس الوَسْمُ لِتُعرَفَ به البهيمةُ مما يدخُلُ في النهي هنا؛ لاختلافِ العِلَّةِ، ولأنَّه قُصِدَ به حِفْظُ الحَقِّ وقطعُ النِّزاعِ بين الناسِ، وهذا مقصدٌ صحيحٌ لا يتحقَّقُ غالبًا إلَّا بمِثلِه، ويكونُ بالقَدْرِ الذي لا يعذُّبُ البهيمةَ ولا يُفسِدُها.

حكمُ تغيير خَلْقِ اللهِ وأحوالُهُ:

وهولُه تعالى: ﴿وَلَا مُنْهُمُ فَلَيُنَيِّرُكَ خَلْقَ اللّهِ ﴿ وَتَغْيِرُ خَلْقِ اللهِ وَطُولُه تعالى: ﴿ وَلَا مُنْهُمُ فَلَيُغِيرُكُ خَلْقَ اللّهِ عَنْ أَصلِ فِطْرِتِها التي فطَرَها عليها، فيَجعَلونَ منها مخلوقًا آخَرَ، وهذا لا يدخُلُ فيه إصلاحُ العيوبِ وإعادَتُها إلى قِوامِها ؛ كمن وُلِدَ مِنَ البهائمِ أو الإنسانِ أعرَجَ أو أعمَى أو أصمَّ ، فيُطبَّبُ له فيُصلَحُ عَيْبُهُ ؛ لأنَّه إعادةً له لِخِلْقَتِهِ الصحيحةِ ، لا حَرْف له عن خلقتِهِ الصحيحةِ إلى غيرِها ؛ فهو نوعُ ابتلاءِ أنزَلَهُ اللهُ عليه ، فيُرفَعُ ، له عن خلقتِهِ الصحيحةِ إلى غيرِها ؛ فهو نوعُ ابتلاءِ أنزَلَهُ اللهُ عليه ، فيُرفَعُ ، كما يُتطبَّبُ مِنَ المرضِ معَ أَنَّ اللهُ أَوْجَدَهُ ، فلا يجوزُ كَسْرُ الصحيحِ ، ولكن يجوزُ جَبْرُ الكسيرِ .

وحَمَلَ السَّلَفُ تغييرَ خَلْقِ اللهِ في الآيةِ على معنيَيْنِ:

المعنى الأولُ: تغييرُ الخِلْقَةِ الجسَديَّةِ، ومنها خِصاءُ البَهائم ونحوُّه؛

أخرجه مسلم (٢١١٦) (٣/ ١٦٧٣).

وبهذا قال ابنُ عبَّاسِ وابنُ عُمرَ وأنَّسُ وابنُ المسيَّبِ (١).

وصحَّ عن ابنِ مسعودٍ قولُهُ: الَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاْتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ (٢٠). وصحَّ عَنِ الحسَنِ: أنَّ التَّغييرَ في الآيةِ الوَشْمُ (٣٠).

المعنى الثاني: الفِظرةُ والصَّبْغةُ الدِّينيَّةُ؛ ومِن هذا المعنى قولُهُ تعالى: ﴿ مِبْغَةٌ ۚ [البفرة: ١٣٨]؛ يَعني: مِلَّةَ اللهِ وشِرعتَهُ ودينَهُ.

ورُوِيَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ، ولا يصِحُّ؛ للجهالةِ في إسنادِه، وقال به مجاهِدٌ وعِكْرِمةُ والنَّخَعيُّ والحكمُ وقتادةُ وعطاءٌ الخُراسانيُّ (1).

وقد صحَّ عن شَيْبانَ عن قتادةَ؛ أنَّه قال في هذه الآيةِ: «ما بالُ أقوام جَهَلةٍ يُغيِّرُونَ صِبْغةَ اللهِ ولَوْنَ اللهِ؟!»(٥).

يَعني: صِبْغتَهُ التي طبَعَ خَلْقَهُ وفَطَرَهم عليها؛ مِن الإقرارِ بوَحْدانيَّةِ اللهِ، والاتِّباعِ لداعي الفِطْرةِ؛ مِن الحياءِ والعِفَّةِ والسنرِ، والصِّدْقِ وأداءِ الأمانةِ والإحسانِ إلى الناسِ، وكراهةِ الفُحْشِ والفواحشِ وبُغْضِ الكُفْرِ.

وقوله، ﴿ فَلَكُمْ يَرُكُ خَلْتُ اللّهِ ﴾ المرادُ بخلقِ اللهِ هنا: ما طُبعَ الناسُ عليه وفُطِروا عليه؛ كما فُطِروا وخُلِقوا على التَّالَّمِ مِنَ النارِ والحرِّ، فيتألَّمونَ مِنَ الكفرِ والكلِبِ والفُحْشِ، وكما فُطِروا وخُلِقوا على الفَرَحِ بالرِّبحِ الطيِّبةِ، والسعادةِ بالمالِ، والتلذُّذِ بالمأكلِ والمشرَبِ الحسنِ،

⁽۱) «تفسير الطبري» (٧/ ٤٩٤)، واتفسير ابن أبي حاتم» (١٠٦٩/٤).

٢) أخرجه البخاري (٢٨٨٦) (٦/١٤٧)، ومسلّم (٢١٢٥) (٣/١٦٧٨).

⁽٣) «تفسير الطبري» (٧/ ٥٠١)، واتفسير ابن أبي حاتم» (٤/ ١٠٧٠).

⁽٤) "تفسير الطبري" (٧/ ٤٩٧ _ ٥٠٠)، والتفسير ابن أبي حاتم؛ (٤/ ١٠٦٩).

⁽٥) (تفسير ابن أبي حاتم) (۱۰۷۰/٤).

فَيَفَرَحُونَ بِالخُضُوعِ اللهِ والإقرارِ بحقّه وعبادتِه؛ طُبِعَتْ نفوسُهم وخُلِقَتْ على هذا.

وهذا كقولِهِ تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِللَّذِينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّتِي فَطُرَ اللَّهِ مَا أَنِي فَطُرَ النَّاسَ عَلَيْها لَا بَدْيِلَ لِغَلْقِ ٱللَّهِ الرَّهِ الرَّهِ ١٣٠]، فذكرَ الدِّينَ، ثُمَّ سمَّاهُ فِطْرةً، ثمَّ بيَّنَ خَلْقَ اللهِ الإنسانَ عليه؛ فأصلُ الدِّينِ خُلِقَ الإنسانُ عليه، ثمَّ جاءَتْ أنواعُهُ وصُورُهُ وتطبيقاتُهُ وتفصيلاتُهُ بالوحي.

ويدلُّ على هذا كلَّه: حُديثُ أبي هُرَيْرةَ في «الصحيحَيْنِ» مرفوعًا: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصَّرَانِهِ وَيُمَجَّسَانِهِ) (١٠). تغييرُ الفطرة:

وعلى القولِ الثّاني: فيُقالُ بإمكانِ تغييرِ أصلِ الطَّبْعِ؛ كما يُمكِنُ تغييرُ أصلِ الشَّرْعِ وفرعِهِ معروفٌ؛ كما عِندَ الأحبارِ والرُّهْبانِ والأثمَّةِ المضلِّينَ، أمَّا تغييرُ أصلِ الفِطْرةِ: فإنَّه نادرٌ، مع إمكانِ وقوعِهِ في أفرادٍ، لا في أمَّةٍ، فلا يمكِنُ أن يكونَ الحباءُ مذمومًا، ولا السترُ مستقبَحًا، ولا العفافُ مَعِيبًا أبدًا، وإن وقعَ في أفرادٍ، لكنَّه لا يقعُ في أمَّةٍ فتجتمِعَ عليه، ولكنْ قد يقعُ التبديلُ في بعضِ أحوالِهِ وصُورِهِ زمانًا ومكانًا، لا إطلاقًا؛ كطوافِ الناسِ عُراةً عندَ البيتِ في الجاهليَّةِ؛ فليس عامًّا؛ وإنَّما خاصٌّ في زمانٍ ومكانٍ، ومِثلُه الحياءُ والعفافُ والصَّدْقُ وغيرُه؛ فإنَّه لا يُمكِنُ رفعُهُ مِن الإنسانِ بالكليَّةِ حتَّى البيالِ بلكليَّةِ حتَّى لا يُقالَ بوجودِه، وأعظمُ مِن ذلك: نفيُ الخالقِ وجَحْدُ وجودِه؛ لأنَّه لا يُمكِنُ رنعُهُ مِن الإنسانِ بالكليَّةِ حتَّى البيعةِ في العقلِ والنَّفسِ مِن وجودِ النَّفسِ عندَ نفسِها، ولو أُخِذَتُ أطرافُ شريعةِ دينِ اللهِ وبُلِّلَتْ أحكامُه، لا يُمكِنُ أن يُرفَعَ أصلُه، وهو وجودُ الخالقِ وتفرُّدُهُ بكَوْنِهِ خَلْقًا وتصرُّقًا، ولا يمكِنُ أن يُرفَعَ أصلُه، وهو وجودُ الخالقِ وتفرُّدُهُ بكَوْنِهِ خَلْقًا وتصرُّقًا، ولا يمكِنُ أن يصعَ لأحدِ عقلٌ معَ الخالقِ وتفرُّدُهُ بكَوْنِهِ خَلْقًا وتصرُّقًا، ولا يمكِنُ أن يصعَ لأحدِ عقلٌ معَ الخالقِ وتفرُّدُهُ بكَوْنِهِ خَلْقًا وتصرُّقًا، ولا يمكِنُ أن يصعَ لأحدِ عقلٌ معَ الخالقِ وتفرُّدُهُ بكَوْنِهِ خَلْقًا وتصرُّقًا، ولا يمكِنُ أن يصعَ لأحدِ عقلٌ معَ

⁽١) أخرجه البخاري (١٣٥٨) (٢/ ٩٤)، ومسلم (٢٦٥٨) (٢٠٤٧).

نَفْيِه، ومَن زَعَمَ ذلك، فهو مكابِرٌ، يقولُ بلسانِهِ ما يستيقنُ قلبُهُ بنقيضِهِ، أو يقدِّمُ الشكَّ؛ لأنَّه يُشبِعُ غريزتَهُ وهواهُ، على اليقينِ، الذي يَحرِمُهُ منها، فيُكابِرُ اليقينَ ويُغطِّيهِ ويُظهِرُ الشكَّ؛ ليَجعلَهُ بمرتبةِ اليقينِ.

واللهُ نهى عن تغييرِ خلقِ اللهِ مِن بدَنِ الإنسانِ، وقد تُقطّعُ جوارحُ الإنسانِ مِنَ الْفِطْرةِ الجسديَّةِ ويَبقى البدنُ حيًّا، وقد تُقطّعُ شرائعُ الدِّينِ ويُعصَى اللهُ بتَرْكِها لا بِجَحْدِها ويَبقى الدِّينُ، ولكنَّ قلبَ الإنسانِ لو نُزعَ، ماتَ ولا يُمكِنُ أن يُقالَ بِحياتِه، وكذلك قلبُ الدِّينِ في الفِطْرةِ العقليَّةِ والنفسيَّةِ: الإقرارُ بربوبيَّةِ اللهِ، ثُمَّ حقّه في العبادةِ، وتفرُّدُ الخالقِ بخَلْقِه لا يُقطّعُ مِنَ الفِطْرةِ العقليَّةِ النفسيَّةِ إلَّا بموتِ العقلِ، وهو الجنونُ، ثمَّ يَبقى حتَّ اللهِ في العبادةِ وصِفَةُ العبادةِ المأمورِ بها يقوى في الشرعِ مع الطّبع، منها ما يصحُّ الجهلُ بها مع سلامةِ العقلِ، ومنها ما لا يصحُّ الجهلُ بها مع سلامةِ العقلِ، ومنها ما لا يصحُّ الجهلُ بها على تفصيلِ طويلِ الجهلُ بها؛ لتمكَّيْها بالفِطْرةِ أقوى مِنَ الشَّرْعةِ؛ وهذا على تفصيلٍ طويلِ الجهلُ بها؛ لتمكَّيها بالفِطْرةِ أقوى مِنَ الشَّرْعةِ؛ وهذا على تفصيلٍ طويلِ بينَّاهُ في كتابٍ مُفرَدٍ في الحُكْمِ العُذْرِ بالجَهْلِ».

حدودُ تحريمِ تغييرِ خلقِ اللهِ:

وقوله، ﴿ وَلَا مُرَبَّهُمْ فَلِهُ عَيْرُكَ خَلْقَ اللَّهِ المحرّمِ المحرّمِ المحرّمِ تغييرُهُ: ما كان أصلُ الحَلْقِ عليه صحيحًا، وما يُولَدُ المخلوقُ عليه، وأمّا تغييرُهُ: ما كان أصلُ الحَلْقِ عليه صحيحًا، وما يُولَدُ المخلوقُ عليه، وأمّا تقليمُ الأظفارِ وحَلْقُ العانةِ ونَتفُ الإِبْطِ، فليس مِن إِذَالةِ الفِظرةِ؛ لأنّه لا يُولَدُ به الإنسانُ، ويَندُرُ أن يولَدَ الإنسانُ على شيءٍ ثُمَّ يُؤمَرَ بإِزَالتِه؛ كالحِتانِ، وهو: إِزَالةُ القُلْفَةِ على الذَّكرِ، وما لم يُولَدْ عليه الإنسانُ، فالأصلُ جوازُ عليه أَخْذِه؛ كالشَّعرِ والظَّفُرِ، إلَّا بدليلِ يدلُّ على إِبقائِه؛ كاللَّحْيةِ، وما وُلِدَ عليه الإنسانُ، فالأصلُ: تحريمُ أُخذِهِ إلَّا ما دلَّ الدليلُ على أُخذِه؛ كَقُلْفَةِ الذَّكرِ.

والقاعدة في تصرُّفِ الإنسانِ في نفسِهِ كالقاعدةِ في تصرُّفِهِ في الحيوانِ، وبقيودِها.

وقد يَجعَلُ الشارعُ بعضَ الأفعالِ مِنَ الفِطْرةِ؛ لأنَّها تُعِيدُ المخلوقَ على أصلِهِ مِن النَّظافةِ والطَّهارةِ؛ كتقليمِ الأظفارِ وحَلْقِ العانةِ ونَتْفِ الإَبْطِ وغَسْلِ البَراجِم والاستنشاقِ واستنقاصِ الماءِ، وعلى قولِ السِّوَاكُ؛ فقد جاء في الأثرِ أنَّه مِنَ الفِطْرةِ؛ لأنَّه يُعِيدُ الفَمَ على فِطْرتِهِ مِن الطهارةِ.

تغييرُ العيوبِ:

وكلُّ ما خالَف فيه الإنسانُ السويُّ الصحيحَ، جاز له تغييرُهُ بالتطبُّبِ؛ لأنَّه عيبٌ؛ كمَن وُلِدَ أعمَى أو أبكَمَ أو أصَمَّ أو أبرَصَ أو أقرَعَ، وكما جازَ للثَّلاثةِ الأقرعِ والأبرَصِ والأعمى أن يَدْعُوا اللهَ فيَشْفِيَهم، ولم يَسْأَلُوا حَرَامًا ولا إثمًا، كذلك لو تطبُّوا، وقصَّة الثلاثةِ في «الصحيحَيْنِ» وغيرِهما(١).

وتغييرُ الإنسانِ للونِ شعرِ رأسِه جائزٌ؛ لأنَّه يجوزُ له قَصُّهُ أصلًا، فكيفَ بتغييرِه؟! ولكن لا يجوزُ له تغييرُهُ إلى لونِ شاذً لا يُعرَفُ في فِطَرِ الناسِ عادةً، حتَّى يُوصَفَ بالشذوذِ والشهرةِ بين الناسِ.

وقد أجازَ النبيُّ ﷺ تغييرَ شَغْرِ اللَّحْيةِ إلى لونٍ لا يُفطَرُ عليه العربُ عادةً، وهو الحِنَّاءُ، فدلَّ على جوازِ تغييرِهِ إلى لونٍ لا يُنهى عنه؛ كالسَّوَادِ على الكَرَاهةِ، والشَّهْرةِ على التحريم.

* * *

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَسْتَغُتُونَكَ فِي النِّسَآءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْتُكُمْ فِي أَلْ اللَّهُ يُقْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْتُكُمْ فِي الْمِسْتَةِ اللَّيْ لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُلِبَ لَهُنَّ وَلَيْتَكُمْ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ لَهُنَّ وَأَلْتُ اللَّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

يَسَأَلُ الصحابةُ عن فرائضِ النِّساءِ وحُكُم اللهِ في شَأْنِهنَّ ممَّا يختصُّ

⁽١) أخرجه البخاري (٣٤٦٤) (١/ ١٧١)، ومسلم (٢٩٦٤) (١/ ٢٢٧٥).

الْحُكْمُ بِهِنَّ، وقد كان الناسُ في الجاهليَّةِ لا يُورِّنُونَ الصَّغارَ ولا النِّساءَ؛ يقولونَ: ﴿أَنتُم لا تَغْزُونَ، ولا تُغْنُونَ».

ورُوِيَ هذا المعنى عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ ومجاهِدِ وقتادة (١١)، وهذا معنى هوله تعالى: ﴿لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُنِبَ لَهُنَ ﴾، وتقدَّمَ الكلامُ على هذا في أولِ سورةِ النِّساءِ.

وهوله تعالى، ﴿وَمَا يُتْلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَكِ فِي يَتَدَى ٱللِّسَآءِ ٱلَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُذِبَ لَهُنَّ وَرَّغُبُونَ أَن تَنكِهُ وَهُنَّ الْأَثْرِلَتْ فِي الْيَئِيمَةِ، تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكُرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ اللهِ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ اللهُ وواهُ عَيْرَهُ اللهِ عَنْوَةً عَلَى مَالِهِ، فَيَعْضُلُهَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ الله واهُ هِشَامُ بنُ عُرْوةً، عن أبيهِ، عن عائشة الخرَجَهُ الشَّبْخانِ (٢٠).

ورُوِيَ عن عليِّ بنِ أبي طَلْحَةَ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ معناهُ؛ أخرَجَهُ ابنُ أبي حاتم (٣).

وقال عَبِيدَةُ السَّلْمانيُّ في قولِه، ﴿وَرَّغَبُونَ أَن تَنَكِمُومُنَ ﴾؛ أي: "تَرَغَبونَ فيهنَّا (٤). "تَرغَبونَ فيهنَّا (٤).

ومِن ذلك هوله تعالى، ﴿ وَالسُّنَهُ عَنِي الْوِلْدَانِ ﴾ ؛ حيثُ كانوا

⁽١) التفسير الطبري، (٧/ ٥٣٤ ـ ٥٣٦)، وانتفسير ابن أبي جائم، (٤/ ١٠٧٧).

⁾ أخرجه البخاري (١٦/٥) (١٦/٧)، ومسلم (٣٠١٨) (٤/ ٢٣١٥).

⁽٣) التفسير ابن أبي حاتم، (١٠٧٧/٤).(٤) التفسير الطبري، (٧٣/٧).

⁽٥) التفسير الطبري، (٧/ ٥٤٣)، والتفسير ابن أبي حاتم، (١٠٧٧).

 ⁽٦) التفسير الطبري، (٧/ ٥٤٢).
 (أب) التفسير الطبري، (٧/ ٥٤٤).

لا يُورِّثُونَ الصَّبْيانَ ولا النِّساءَ في الجاهليَّةِ؛ فأَنزَلَ اللهُ: ﴿ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَقِّلَ اللهُ: ﴿ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَقِّلَ اللهُ: ﴿ النَّسَاءُ: ١١]؛ كما رواهُ عليَّ (١) وابنُ جُبَيْرٍ (٢) عن ابنِ عبَّاسِ. الفرقُ بين ميراثِ اللكر والأنثى:

وقد علَّق اللهُ الحُكْمَ بالذكورةِ والأنوثةِ مقدارًا فقَطْ، ولا فرقَ في أصلِ مشروعيَّةِ الإرثِ بين الذَّكرِ والأُنشى؛ وإنَّما الفَرْقُ في مقدارِه، ولا فرقَ بينَ الصَّغيرِ والكبيرِ في أصلِ الإرثِ ولا في مقدارِه.

وقد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك في أوَّلِ سورةِ النساءِ، عندَ قولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي الْيَنَكِيٰ [النساء: ١٣].

ثُمَّ أَمَرَ اللهُ بالعدلِ في اليتامى نفَقةً وتعامُلًا وتزويجًا: ﴿وَأَلَتْ تَقُومُواْ لِلْبَتَاكَىٰ بِٱلْقِسْطِ ﴾.

* * *

قال تعالى: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحًا بَيْنَهُمَا صُلَحًا وَالصُّلَحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ الشَّحُ وَإِن تُحْسِمُوا وَنَمَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ الشَّحُ وَإِن تُحْسِمُوا وَنَمَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: ١٢٨].

نزَلَتِ الآيةُ في سَوْدَةَ بنتِ زَمَعَةَ لمَّا خَشِيَتْ أَن يُطلِّقَهَا النبيُ ﷺ، فرَغِبَتْ في البقاءِ في عِصْمَتِه، وتَهَبُ يومَها لعائشة، ففعَلَ النبيُ ﷺ، ونزَلَتْ هِذه الآيةُ (٣)، وأصلُ ذلك في «الصحيحَيْنِ»؛ من حديثِ عائشة (٤).

⁽۱) «تفسير الطبري» (٧/٥٤٦)، وانفسير ابن أبي حاتم» (١٠٧٨/٤).

⁽٢) أخرجه الحاكم في المستلوك (٢٠٨/٢)، والبيهافي في السنن الكبري؛ (٦/ ٢٦٣).

⁽٣) أخرجه أبو داود (٢١٣٥) (٢٤٢/٢).

⁽٤) أخرجه البخاري (٢٤٥٠) (٣/ ١٣٠)، ومسلم (٣٠٢١) (٢٣١٦).

ورُوِيَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّ النبيَّ ﷺ تُوُفِّيَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانِ^(۱).

إسقاطُ المرأةِ لحقّها:

وهذا في كلِّ امرأةٍ تَرى زُهْدَ زَوْجِها فيها، فتَرغَبُ في البقاءِ معَهُ، فيتَصالَحانِ على إسقاطِ ما بينَهما مِن واجبِ المَبِيتِ، وتَبقى على النفقةِ والشَّكْنى، والزُّهْدُ قد يكونُ لسببٍ فيها؛ كسُوءِ خُلُقِها، أو مَرَضِها، أو كَبَرِها، أو دَمَامَتِها، أو لسببٍ فيه؛ ككِبَرِهِ، أو مَرَضِه، أو ضَعْفِ نفسِهِ نحوَها،

ورُوِيَ هذا المعنى عن عُمرَ وعليٌّ وابنِ عبَّاسٍ وعائشةَ وغيرِهم مِنَ الصَّحابةِ والسَّلَفِ.

نشوزُ الزوجِ:

والنشوزُ هو المَيْلُ بسببِ البُغْضِ أو الكُرْهِ أو انصرافِ النفسِ بلا موجِبِ ظاهرٍ، ويكونُ النشوزُ بحقٌ أو بباطلٍ، ولا يُتصوَّرُ ميلُ النبيِّ عِلَيُّ إلَّا بالحقِّ؛ لأنَّ له أنْ يُطلِّقَ زوجتَهُ وله أنْ يُمسِكَها، وقد يَمِيلُ الرجلُ عن زوجتِه نَفْسًا، فيرَى عدَمَ قيامِها بحقه، ويَتْبَعُهُ تقصيرُهُ بحقها لو بقي معها، فمِنَ العدلِ والحقِّ تطليقُها، فلمَّا ظَنَّتْ سَوْدَةُ ذلك مِن نفسِها ومنه على، تصالَحَتْ معه سَوْدةُ على إسقاطِ حقها في المبيتِ، وجعلَتْ يومَها لأحبُ أزواجِه، وهي عائشةُ، فلا يجدُ النبيُ على بعدَ ذلك حرَجًا يومَها لأحبُ أزواجِه، وهي عائشةُ، فلا يجدُ النبيُ على بعدَ ذلك حرَجًا ين بقائِها.

وإذا غُلِبَ الرَّجُلُ على نفسِهِ بأمرٍ، وخَشِيَ مِن تركِ الواجباتِ وفِعْلِ

⁽١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٩٦).

المُحرَّماتِ، فلْيَتخفَّف مِن تَبِعَةِ ذلك بتَرْكِ موجِبِ فعلِ المحرَّمِ وتركِ الواجبِ والبُعْدِ عنه.

وهولُه تعالى ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصَّلِحا بَيْنَهُمَا صُلَحاً ﴾ يَعني: الزَّوجَيْنِ، وفيه تشوُّفُ المُشرِّع إلى بقاءِ الزَّوْجةِ في عِصْمةِ زَوْجِها ولو مع إسقاطِ بعضِ الحقوقِ بَيْنَهما، وأنَّه أَوْلى مِن الطَّلاقِ؛ وذلك في هولِه بعدُ: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾.

رحمَلَ ابنُ عبَّاسِ هوله؛ ﴿وَالصَّلَحُ خَيْرٌ ﴾ على التخبيرِ؛ هقال ا ﴿وَالصَّلَحُ خَيْرٌ ﴾؛ يَعني: تُخيَّرُ المرأةُ بما تُريدُ، ولا تُكرَهُ على شيءِ واحدِ مما يُطبِقُهُ الرَّجُلُ(١).

والمرادُ فيما يتَراضَيانِ فيه مما يُطيقانِه جميعًا، ولا يُوقِعُ في حَرَامٍ لهما أو لأحدِهما.

وهولُه تعالى: ﴿وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنْشُ ٱلشُّحُّ﴾؛ يَعني: أَن تُقدَّمَ النفوسُ حظَّها وحقَّها على حظَّ غيرِها وحقَّه؛ فالشحُّ والأثَرةُ متأصَّلٌ في النُّفوسِ.

ولا يجوزُ للرجلِ أَنْ يُقدِّمَ مصلحتَهُ على ضرَرِ غيرِه، ولا للمرأةِ أَن تُقدِّمَ مصلحتَها على ضررِ غيرِها، فأمَّا إذا أطاقا تحقُّقَ المصلحتَيْنِ أَو دَفْعَ المفسدتَيْنِ، فوجَبَ عليهِما، والطلاقُ يتأكَّدُ عندَ وجودِ مفسدةٍ لأحدِ الزوجَيْنِ ببقائِهما، وقد روى أبو داودَ وابنُ ماجَهْ؛ مِن حديثِ مُحاربِ بنِ دِثارٍ، عن ابنِ عُمرَ مرفوعًا: (أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ)(٢)، وجاء مُرسَلًا مِن حديثِ مُحاربٍ به (٣)، وهو أقرَبُ، ورُوِيَ مِن طرُقِ أخرى.

^{* * *}

⁽١) النفسير الطبري، (٧/٥٥)، وانتفسير ابن أبي حائم، (٤/ ١٠٨١).

⁽۲) أحرجه أبو داود (۲۱۷۸) (۲/ ۲۵۰)، وابن ماجه (۲۰۱۸) (۱/ ۲۰۰).

⁽٣) أخرجه أبو داود (٢١٧٧) (٢/٤٥٤).

ا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَنَ تَسْتَطِيعُوا أَن تَصْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَانَةِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَصِيلُوا حَلَمَ النَّسَانَةِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَصِيلُوا حُلُلُ النَّسِلِ فَتَذَرُوهَا كَاللَّمُلَقَةً ﴾ [النساء: ١٢٩].

ومفهومُ هذه الآيةِ: وجوبُ العدلِ بينَ النِّساءِ؛ وهذا لا خلاف فيه، وقد جاء في «سنن أبي داود»؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأْتَانِ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُهُ مَائِلٌ)(١).

والمرادُ بالاستطاعةِ المَنْفِيَّةِ مِن العدلِ في هولِه، ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَسْتَطِيعُواْ أَن مَعْدِلُواْ بَيْنَ النِسَاءِ ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن لَمْ لِهِ لِاحدى الزَّوْجاتِ ؛ لِمَا جَعَلَهُ اللهُ فيهِنَّ مِن تبايُنِ يتَبايَنُ معه ميلُ القلبِ، فأمَرَ اللهُ بعدَمِ الاستجابةِ العمليَّةِ لِميلِ القلبِ استجابةً تُؤثِّرُ على العدلِ في القَسْمِ والنَّفَقةِ والعطيَّةِ ؛ ولذا قال ، ﴿ فَلَا تَمِيلُوا حَكُلَ ٱلمَيْلِ فَتَدَرُوهَا كَاللَّعَلَقَةً ﴾ .

قال ابنُ عبَّاسٍ في الاستطاعةِ المنفيَّةِ: «هي الجِمَاعُ والحُبُّ»؛ رواهُ عنه عليُّ بنُ أبي طَلْحةَ، ورُوِيَ هذا عن عَبِيدَةَ السَّلْمانيُّ والحسَنِ وغيرِهما.

وقال الضحَّاكُ: ﴿هُو الشُّهْوَةُ وَالْجِمَاعُ ۗ (٢).

والمرادُ واحدٌ.

والميلُ المنهيُّ عنه في قولِه، ﴿فَلَا تَعِيلُوا حَكُلَ ٱلْمَيْلِ ﴾ هو المَيْلُ المَعْمَّدُ؛ كما قالَهُ مجاهِدٌ وغيرُهُ (٣)، وهو ميلُ النَّفْسِ بالعمَلِ بعدَمِ العدلِ في النَّفْةِ والفَسْم والقولِ.

⁽١) أخرجه أبو داود (٢١٣٣) (٢٤٢/١).

⁽۲) فنفسير الطبري؛ (۱۸۸۷ه ـ ۵۷۰)، وانفسير ابن أبي حاتم؛ (۱۰۸۳/٤).

 ⁽٣) «تفسير الطبري» (٧/ ٥٧٢)، و تفسير ابن أبي حاتم» (٤/ ١٠٨٣).

العدلُ بين الزوجاتِ:

ولا خلاف في وجوبِ العدلِ بينَ النِّساءِ في القَسْمِ والعطيَّةِ وأصلِ النَّفَقَةِ؛ فيُبَاتُ عندَ المرأةِ كما عندَ الأُخرى، وعِماذُ القَسْمِ اللَّيْلُ، ويتساوَيانِ في العطيَّةِ، ولكنَّ النَّفَقةَ تكونُ بالعدلِ لا بالتساوي، وكذلك في القَسْم يجبُ العدلُ وإن لم يتحقَّقِ التساوي.

والعدلُ في النفقةِ: أن يُعطِيَ كلَّ زوجةٍ حاجتَها مِن طعامٍ وشرابٍ بحسَبٍ حالِها وحاجَتِها وذُرِّيَّتِها، وقد لا يتساوَيانِ؛ لاختلافِ الدَّارِ والحالِ والحاجةِ، والواجبُ الكفايةُ في ذلك.

ويَجِبُ في العطيَّةِ الزائدةِ على النَّفَقةِ: التساوي، سواءٌ كانتْ مالًا أو مناعًا أو عَقَارًا.

العدلُ بين الزوجاتِ بالمبيتِ والقَسْم:

والعدلُ في القَسمِ يكونُ بالمَبيتِ بعلَدِ اللَّيَالِي ولو لم ينساوَيا في وُقُوعِ الجِمَاعِ لأيِّ سبَبِ نفسيٍّ؛ كالعَجْزِ بمرَضِ ونحوِه، أو ميلِ النَّفْسِ، أو سببِ شرعيٌّ؛ كالهَجْرِ بشَرْطِ ألَّا يتَحقَّقَ به مَفْسَدةٌ لها.

وهولُه، ﴿ نَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً﴾؛ يَعني: لا ذاتَ زَوْجٍ تأخُذُ حقَّها منه، ولا مطلَّقةً تَستقبِلُ شانَها، وتنتَظِرُ زَوْجًا غيرَه.

وقدِ اختلَفَ العلماءُ في المَبِيتِ والقَسْمِ به؛ هل يجبُ لكلُّ واحدةٍ ليلةٌ تَلي ليلةٌ الأخرى، أم يجوزُ أن يَزيدَ في اللَّيالي عندَ كلُّ واحدةٍ، ويَزِيدَ مثلًا عندَ الأخرى؛ كلَيلتَيْنِ ليلتَيْنِ، وثلاثٍ ثلاثٍ؟ على قولَيْنِ مشهورَيْن:

الأوَّلُ: الجوازُ؛ وهو قولُ الشافعيِّ.

الثاني: عدَّمُهُ؛ وهو قولُ مالكِ.

والأظهَرُ: عدَّمُ جوازِه إلَّا في حالَيْنِ:

الأولى: عندَ البِناءِ بزَوْجةٍ، فإنْ كانَتْ ثَيِّبًا، مُكَثَ عندَها ثلاثًا في أوَّلِ البناءِ، ثمَّ يعودُ أوَّلِ البِناءِ، وإن كانَتْ بِكرًا، مَكَثَ عندَها سبعًا في أوَّلِ البناءِ، ثمَّ يعودُ ليسَائِه، والجمهورُ: أنَّه يعودُ لهنَّ بلا حسابٍ؛ كما فعَلَ معَ الزَّوْجةِ البِسَائِه، والجمهورُ: أنَّه يعودُ لهنَّ بلا حسابٍ؛ كما فعَلَ مع الزَّوْجةِ الجديدةِ؛ خلافًا لأبي حنيفة في أنَّه يعودُ إليهنَّ بحسابٍ؛ مستدِلًا بعمومِ العدلِ بينَ الزَّوْجاتِ في القَسْم.

واستدَلَّ مَن قال بقولِه بحديثِ أمِّ سلَمةً؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال لها: (إِنْ شِئْتِ سَبَّمْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ، سَبَّعْتُ لِنِسَائِي)؛ رواهُ مسلمٌ(۱).

وأبو حنيفة وأصحابُهُ لا يَرَوْنَ الفرقَ بينَ البِكْرِ والثيِّبِ في الإقامةِ عندَهما، ومحمدُ بنُ الحسنِ يَستدِلُّ بحديثِ أمِّ سلَمةَ هذا، ولا دليلَ فيه؛ فهو فيه أنَّ لها الثلاث، والتسبيعُ زائدٌ؛ لأنَّها ثيِّبُ، فيَجِبُ تبَعًا معه العدلُ، وهو قضاءُ السَّبْعِ كلِّها، لا قضاءُ الأربعِ الزَّائدةِ على الثلاثِ؛ لأنَّ تتابُعَ السبع مؤثرٌ، بخلافِ تتابُع الثلاثِ؛ فهو أخفُّ.

وما رواهُ الدَّارَقُطنيُ في هذا الحديثِ: (إِنْ شِئْتِ أَقَمْتُ مَعَكِ لَلَاً خَالِصَةً لَكِ، وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ثُمَّ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي)، قالتْ: تُقِيمُ مَعِي ثَلَاثًا خَالِصَةً (٢)؛ لا يصِحُ، وفيه الواقديُّ، وهو مُنكَرُ الحديثِ.

وحديثُ أمَّ سلَمةَ في مسلِم مخصصٌ للأحاديثِ العامَّةِ التي يَستدِلُّ بها أبو حنيفةَ وأصحابُهُ في وجوبِ العدلِ، ولا فرقَ بينَ الجديدةِ والقديمةِ مِنَ الزَّوْجاتِ.

⁽۱) أخرجه مسلم (۱٤٦٠) (۱۰۸۳/۲).

⁽٢) أخرجه الدارقطني في السننه، (٢٧٣٣) (٤/ ٤٣١).

وحديثُ أمِّ سلَمةَ يأخُذُ به جمهورُ العُلَماءِ؛ كمالكِ والشافعيِّ وأحمدَ، وأنَّ القَسْمَ للنيِّبِ ثلاثُ لا يكونُ معها قضاءً، أو سَبْعٌ يكونُ معها القضاءُ، وأنَّ القَسْمَ للبِكْرِ سبعٌ لا يكونُ معها القضاء؛ كما هو في الثلاثِ للنيِّبِ؛ كما في روايةٍ لمسلم: (لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثُ، ثُمَّ مُرْتُ)، قالتُ: ثَلُثُ(١)، شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثُتُ، ثُمَّ مُرْتُ)، قالتُ: ثَلُثُ(١)، وظاهرُهُ: أنَّ التسبيعَ يَلزَمُ معه القضاءُ، والثلاثَ ينتهي ويدورُ بلا قضاءٍ؛ ولذا لم يذكرِ الدَّوْرَ في السَّبْعِ؛ وإنَّما ذكرَ القضاء؛ لأنَّه قدرٌ زائدٌ على الدَّوْر.

وفي حديثِ أمِّ سَلَمةَ: جوازُ القَسْمِ للنيِّبِ المدخولِ بها حديثًا سبعًا، زيادةً على أصلِ حقِّها في الثَّلاثِ، وأنَّ ذِكْرَ السَّبْعِ دليلٌ على أنَّه أقصى ما يجوزُ في القَسْمِ للمبنيِّ بها، وهي البِكْرُ، ولكنَّه حقَّ للبِكْرِ، لا يُزادُ لها عليه، ولا يُزادُ لِغَيْرِها عليه مِن بابِ أولى، وهي الثيِّب، لو أرادَتْ، فهو للبِكْرِ حقَّ، وللثَبِّبِ تخييرٌ فحَسْبُ.

الثانيةُ: عندَ تَصالُحِهِنَّ وتَراضِيهِنَّ على ذلك؛ وذلك أنَّه لو جازَ للمرأةِ أن تُسقِطَ ليلتَها وتجعلَها كلَّها للأُخرى، فإنَّه يجوزُ عندَ التصالُحِ على ما دونَهُ من بابِ أولى.

واللهُ أمرَ بالعدلِ، ومِنَ العدلِ الإثبانُ بمقصدِ المبيتِ، وحاجتُهُنَّ للمبيتِ نيست في أمرِ الجِماعِ؛ وإنَّما هو في الإيناسِ والأمنِ مِن الطّوارقِ، وقُرْبِ النَّفْسِ والمودَّةِ، وهذا يَفُوتُ عندَ جميعِهِنَّ لو دامَ تركُ الزَّوْجةِ لأيَّامِ مَدَى أعوام، ثُمَّ لو قيل بجَوَازِه، فلا حَدَّ لأعلاه، فلو كان لدى الرجلِ أربعٌ، وجعَلَ لكلِّ واحدةٍ ثلاثِينَ ليلةً أو أكثرَ، فلا يُوجَدُ مِن صربح الشَّرعِ ما يُفرَّقُ بينَ الليلتَيْنِ والثلاثينَ ليلةً أو أكثرَ، فلا يُوجَدُ مِن صربحِ الشَّرعِ ما يُفرَّقُ بينَ الليلتَيْنِ والثلاثينَ ليلةً.

⁽۱) أخرجه مسلم (۱٤٦٠) (۱۰۸۳/۲).

ومَن جوَّزَ ما زاد عن ليلةٍ واحدةٍ، فلا دليلَ يَمنعُهُ مِن الزيادةِ على أكثرَ مِن ذلك، وظاهرُ التعليلِ في منعِ الزِّيادةِ عن واحدةٍ: أظهَرُ مِن التعليلِ في منع ما زاد عن ليلتينِ وثلاثٍ وسبع وعشرٍ.

وإنْ كان الزوجُ في يومِ واحدةٍ، فله أن يتفقّد حاجةَ الأخرى ويَطمئِنَ عليها، ولو دخلَ دخولًا يزيدُ عن قدرِ الحاجةِ، وقد نصَّ على جوازِه مالكُ وغيرُهُ، وقد صحَّ مِن حديثِ عائشة؛ قالتُ: «قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا»؛ رواهُ أحمد وأبو داودَ(۱).

وقولُهُ بعدَ ذلك: ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُعْنِى اللّهُ حَكَّلًا مِن سَعَيَدِ . ﴿ [النساء: ١٣٠] فيه إشارةٌ إلى وجوبِ الاعتمادِ على اللهِ؛ فكما يُعِينُ اللهُ طالِبَ الزواجِ، فإنّه يُعِينُ طالبَ الطلاقِ ما قصَدَ رِضُوانَ اللهِ واعتمَدَ عليه، ويُعينُ المتزوّج، ويُعوضُ المطلّق بخيرٍ.

* * *

قَال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِالْفِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوَّ عَلَى قَال تعالى: ﴿ يَكُنَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بَهِمَّا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقُرُونِيْ إِن يَكُنَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بَهِمَّا فَلاَ تَشْمُونَ عَنِيًّا اللَّهَ كَانَ بِمَا تَصْمُلُونَ فَلا تَشْمِعُوا الْمُوكَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُءا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَصْمُلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: ١٣٥].

في الآيةِ: دليلٌ على إقرارِ الإنسانِ على نفسِه، ولا خلاف في صِحَّتِه.

⁽۱) أخرجه أحمد (۲٤٧٦٥) (۲/۱۰۷)، وأبو داود (۲۱۳۵) (۲/۲٤۲).

شهادةُ الوالد على وللهِ بعضهما على بعض:

وفيها: دليلٌ على صحَّةِ شهادةِ الوالِدِ على ولَدِه، والعَكْسِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلِكَ؛ لأنَّ التَّهَمةَ: في شهادةِ أحدِهما لصالِح الآخرِ لا عليه، وإنْ كان هذا في الوالِدِ والولَدِ، فهي في غيرِهما مِن القراباتِ مِن بابِ أَوْلَى، ما لم يَكُنْ هناكَ ظِنَّةٌ تَمنَعُ، وتُهَمَةٌ تُؤثِّرُ؛ كخصومةٍ ونِزاعِ وحسَدٍ عُرِفُوا به.

وذَهَبَ بعضُ الشافعيَّةِ: إلى أنَّ شهادةَ الولَدِ على والِدِهِ لا تُقبَلُ في القِصَاصِ ولا في القَذفِ.

وأمَّا شهادةُ الوالِدِ لولَدِهِ، والعكسُ، فلا تصِحُّ عندَ عامَّةِ العُلَماءِ؛ وهو قولُ الأئمَّةِ الأربعةِ، ورُوِيَ عن بعضِ السَّلَفِ صحَّتُها؛ رُوِيَ عن قلَّةٍ مِن التَّابِعينَ، وقال به إسحاقُ والمُزَنِيُّ.

شهادةُ الإخوةِ والزوجَيْنِ بعضهم لبعضٍ:

وجوَّزَ مالكُ شهادةَ الأخِ لأخِيهِ إِنْ كان عدلًا إلَّا في النَّسِ، والجمهورُ على منع شهادةِ الزوجَيْنِ بعضِهما لبعض، وجوَّزَها الشافعيُ، وسببُ الخلاف: تحَقَّقُ التهمةِ ومُوجِيها، معَ قيامِ العَدالةِ والأمانةِ وقوَّتِها، وهذا يَرجعُ إلى الحالِ وقرائنِها، ومواضعِ الشَّهادةِ ومحلِّها، ومِقدارِ الحقِّ الضائعِ والمحفوظِ بتلكَ الشهادةِ أو عدَمِها، ووجودِ بيئةٍ غيرِها أو قرينةٍ تعضُدُها أو تُخالِفُها؛ فقد تَقْوى القرائنُ عندَ القاضي في غيرِها أو قرينةٍ تعضُدُها أو تُخالِفُها؛ فقد تَقْوى القرائنُ عندَ القاضي في قبولِ شهادةِ القريبِ لقريبِهِ إن جاءَتْ قرائنُ تُؤكِّدُ صِدْقَه، أو تَعظمُ المَفْسَدةُ على الناسِ برَدُها ولا ثُهَمةَ فيها.

وهوله تعالى، ﴿إِن يَكُنَ غَنِيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾؛ يَعني: لا تُحابوا غنيًا لغِناه، ولا تَرحَموا مِسكينًا لِمَسْكَنتِه؛ قاله ابنُ عبَّاسِ(١).

⁽١) «تفسير الطبري» (٧/ ٥٨٦)، وانقسير ابن أبي حابمه (١٠٨٨/٤).

والمرادُ: أنَّ اللهَ قَضَى بين الجميع وهو أعلَمُ بِالغنيِّ والفقيرِ مِنهم، وهو أحلَمُ بِالغنيِّ والفقيرِ مِنهم، وهو أحقُّ بمُعامَلتِهم بما يَعلَمُ حِكْمَتَهُ؛ وهذا في قولِه، ﴿فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَتَبِعُوا الْهَوَى، وكلَّما زاد الهَوَى، مال بالعدلِ وانحَرَف.

وقولُه، ﴿وَإِن تَلْوَرا أَوْ تُعْرِضُوا﴾؛ لَوَى اللَّسانَ: حرَفَهُ؛ كما في قولِهِ تعالى: ﴿يَلْوُنَ أَلْسِنَتُهُم بِالْكِنْكِ﴾ [آل عمران: ٧٨]، والمرادُ: حَرْفُ الحُجَّةِ بعدَمِ الإفصاحِ عنها وإبانتِها، أو بيانِ بعضِها وتركِ بعضٍ؛ كما يَفعَلُ اليهودُ في كتابِهم.

والإعراضُ: هو تركُ الحقِّ كلِّه أو بعضِه، فتتأثَّرُ الحقوقُ بذلك، وفي هذا: وجوبُ الإتيانِ بالشهادةِ إنْ كان الحَقُّ لا يثبُتُ إلَّا بها، ولو لم يُستَشهَدِ الإنسانُ عليها؛ وعلى هذا يُحمَلُ قولُ اللهِ تعالى: ﴿وَوَمَن يَحْتُمُهَا فَإِنَّهُ عَائِمٌ قَلْبُكُم البقرة: ٣٨٣]، وقولُ النبيِّ عَلَيْهُ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟! الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا)(١).

* * *

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِ أَنَّ إِنَا شِمَعُمْ عَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفّرُ بِهَا وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَخُومُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِوا ۚ إِلَّاكُمْ لِنَا مِثْلُهُمُ إِنَّ أَنْلَهُ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النساه: ١٤٠]. إذَا مِثْلُهُمُ إِنَّ أَنْلَهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النساه: ١٤٠].

في هذه الآية: وجوبُ مفارَقةِ مجالسِ المستهزِئِينَ مِن الكفَّارِ والمنافِقينَ؛ حتَّى لا يكونَ ذلك عونًا وتأييدًا لهم على شرَّهم، وإظهارًا للرِّضا بالسكوتِ؛ فيُشارِكَهُمُ الإنسانُ في الإثم.

أخرجه مسلم (١٧١٩) (٣/٤٣٤).

أحوالُ مجالِسِ المعاصي:

ومَن جالَسَ قومًا في مجلِسٍ يُستهزَأُ فيه باللهِ وآياتِه ودينِه، فعلى حالَين:

الأولى: إنْ كان راضيًا بقولِهِمْ في باطنِه، وعلامةُ ذلك مُشاركتُهُمْ في الضَّحِكِ والانبساطِ على ما يقولونَ؛ فحُكْمُهُ كحُكْمِهم؛ كما في هوله،

الثانية: إنْ كان غيرَ راض لكلامِهِمْ ولا ضاحكِ ولا منبَسِط لقولِهم، فيأخُذُ إثمَ السكوتِ عن المُنكرِ، والسكوتُ عن المنكرِ بمقدارِه، وأعظَمُ السكوتِ السكوتُ على الكُفْرِ.

وإنَّما ذَكَرَ اللّهُ المُنافِقِينَ والكافِرِينَ في الآيةِ: ﴿إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَفِقِينَ وَالكَفِرِ كَافَرٌ، وجَلِيسَهُ المُنَفِقِينَ وَالكَفِرِ كَافَرٌ، وجَلِيسَهُ اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَمٌ بالكفرِ كَافَرٌ، وجَلِيسَهُ الذي لم يُنكِرْ ولم يَقُمْ، وهو قادرٌ: منافِقٌ؛ فإن كان راضيًا ضاحِكًا، كان نفاقُهُ أكبَرَ، وكَفَرَ باطنًا كالكافِرِ، وحُشِرَ معَه، ولكنَّ الجلوسَ المجرَّدَ معَ المستهزئِ لا يُوجِبُ الكفرَ الظاهِرَ ولا الحَدَّ؛ وإنَّما يَلحَقُ الكفرُ والحَدُّ المتكلِّمُ وحدَهُ.

* * *

الله قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَنْفِقِينَ يُخْدَيْعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا فَامُوَا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَامُوا كُسَالَى يُرَّامُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢].

فيه: فَرْضِيَّةُ القيامِ إلى الصلاةِ عندَ وجوبِها، وقد وصَفَ اللهُ المُتكاسِلَ عن الصلاةِ والمتأخِّرَ عنها بالنَّفاقِ، فتدُلُّ على ذمِّ فاعلِ ذلك ولو أدَّاها.

وجوبُ الصلاةِ على وقتها:

ويجبُ أَداءُ الصَّلاةِ على المكلَّفِ قبلَ خروجِ وقتِها، وتجبُ على مَن سَمِعَ الإقامةَ مِن الرجالِ عندَ سَمَاعِها؛ لقولِهِ ﷺ: (إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ)؛ رواهُ الشيخانِ عن أبي هُرَيْرةً (١).

وقتُ وجوبِ القيام للصلاةِ:

والواجبُ عند سماعِ الإقامةِ: المشي، وليس النهيُّوَ بالوضوءِ واللَّباسِ، ومَنْ غلَبَ على ظنه: أنَّه لا يُلرِكُ الجماعةَ لو مَشَى بعدَ الإقامةِ، وجَبَ عليه التبكيرُ بما يُدرِكُها.

وظاهرُ الحديثِ: وجوبُ التهيَّوِ للصلاةِ بالوضوءِ واللَّباسِ قبلَ الإقامةِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ بالمشي إلى الصلاةِ بعدَ الإقامةِ، لا المَشْيِ إلى الوضوءِ وغيرِه مما يُتهيَّأُ به للصلاةِ.

وإدراكُ فضلِ تكبيرةِ الإحرامِ مختَلَفٌ فيه على أقوالٍ:

قال أحمدُ: «تُدرَكُ بإدراكِ التكبيرةِ نَفْسِها».

قال وكيعٌ: «إنَّها تُدرَكُ ما لم يَختِمِ الإمامُ فاتحةَ الكتابِ»؛ رواه أبو الشيخ الأصبهانيُّ في «طَبَقاتِ المُحدِّثينَ» عنه (٢).

ورُوِيَ هذا عن أبي الدَّرداءِ، واستَنكَرَهُ أحمدُ، وهذا القولُ قد يَستقِيمُ في الصلاةِ الجهريَّةِ، ولكنَّه يُشكِلُ في الصَّلاةِ السِّرِّيةِ.

وقيلَ: تُدرَكُ بإدراكِ القيامِ الأوَّلِ مع الإمامِ؛ ما لم يَركَعْ. وقيلَ: تُدرَكُ بإدراكِ الركوعِ الأوَّلِ؛ وهو قولُ الحنفيَّةِ.

⁽١) أخرجه البخاري (٦٣٦) (١/٩٢٩)، ومسلم (٦٠٢) (١/٤٢٠).

⁽٢) الطبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، (٣/ ٢١٩).

والقولُ الأوَّلُ أَقرَبُ، ويَليهِ في القُرْبِ القولُ الثاني؛ وذلك أنَّ إدراكَ تكبيرةِ الإحرامِ يَلحَقُ الإحرام، لا يَلحَقُ التأمينَ ولا الركوع، فجعْلُهُ إدراكًا للركوعِ إخراجٌ له عن ظاهرِه، ثمَّ هو لا يستقيمُ على القولِ الثاني في الصَّلاةِ التي تُؤدَّى سِرِّيةٌ؛ كالظُّهْرِ والعَصْرِ.

وظهَرَ في الآيةِ: أَنَّ سَبَبَ التكاسُلِ عَنِ الصلاةِ وَعَدَمِ الْحَسُوعِ فَيها هُو الرِّيَاءُ؛ فإنَّ القلبَ إذا تعلَّقَ بالمخلوقِ، ضَمُفَ اهتِمامُهُ بالخالقِ؛ قال تعالى، ﴿وَإِذَا فَامُوا كُسَاكَ يُرَاّهُونَ ٱلنَّاسَ﴾، فامتَلَأَ القلبُ بتعظيم الناسِ؛ فضَعُفَ أو خَلا مِن تعظيم اللهِ.

* * *

الله قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّبُواْ وَقَدْ ثُهُوا عَنَّهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ النَّاسِ بِالْبَطِلِ وَأَعْتَذَنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦١].

تقدَّم الكلامُ على حُرْمةِ الأموالِ وأَكْلِها بالباطلِ في أوائلِ سورةِ البَقَرةِ.

* * *

وَ اللَّهُ وَلَدُّ وَلَدُهُ الْحَتَّ فَلَهَا نِصَعْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُقْتِيكُمْ فِي الْكَلْلَةَ إِنِ اَسْرُقًا هَلْكَ لِلْسَ لَهُ. وَلَدُّ وَلَدُ وَلَدُهُ وَلَدُهُ الْمَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمُو مَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن أَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِبَالًا وَيُسَالُهُ وَلَدُّ فَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِبَالًا وَيُسَالُهُ فَإِلَا كَانَتُنَا النَّذَيْنِ فَلَهُمَا النَّلُنَانِ مِنَا ثَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِبَالًا وَيُسَالُهُ فَإِلَى اللَّهُ لَكُمْ أَن تَفْسِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَلِللَّكُو مِثْلُ حَظِ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَفْسِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدًا فَهُ اللَّهُ لِكُمْ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَفْسِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدًا فَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ ا

تقدَّمَ في أوَّلِ سورةِ النِّساءِ الكلامُ على المواريثِ وميراثِ الإخوةِ، وأرجَأْنا الكلامَ على الكَلَالةِ وميراثِ الجَدِّ مع الإخوةِ إلى هذه الآيةِ.

الكلالة وحكمُها:

وتُسمَّى هذه الآيةُ بآيةِ الكَلَالةِ وآيةِ الصَّيْفِ، والكَلَالةُ لها مَعَانٍ؟ منها: الإكليلُ الذي يُجِيطُ بالرَّأْسِ مِن جَوَانبِه؛ إشارةً إلى أنَّ القَرَابةَ ليستْ أصلًا ولا فرعًا؛ يعني: لا فَوْقًا كالأبِ، ولا تَحْتًا كالابنِ، ومِن مَعانيها: مَن لم يَكُنْ لَحًّا مِنَ القرابةِ؛ يَعني: قريبًا، فيُقالُ: فلانَّ ابنُ عمُّ فلانٍ كَلالةً.

وإنَّما سمَّاها النبيُّ ﷺ آيةَ الصَّيْفِ؛ لأنَّه نزَلَ في الكَلالةِ آيَتانِ: آيةٌ في الشُّتاءِ، وهي ما تقدَّمَ في أوَّلِ النِّساءِ: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكَلَّ أَزْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُرَ } وَلَدُّ [١٢]، وآيةٌ في الصَّيْفِ، وهي هذه الآيةُ، آخِرُ آيةٍ مِنَ النِّساءِ.

كما روى مسلمٌ في "صحيحه"؛ مِن حديثِ مَعْدَانَ بِنِ أَبِي طَلْحَةَ ؛ أَنَّ عُمرَ بِنَ الخطّابِ خطّبَ يومَ الجُمُعةِ ، فذكرَ نبيَّ اللهِ ﷺ ، وذكرَ أبا بكرِ ، قال: "إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكَا نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ ، وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إِلَا حُضُورَ أَجَلِي ، وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِف ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ ، وَلَا خِلَافَتَهُ ، وَلَا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ ، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ ، لَيُضَيِّعَ دِينَهُ ، وَلَا خِلَافَتَهُ ، وَلَا اللّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ ، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ ، فَالْخِلافَةُ شُورَى بَيْنَ هَوُلاءِ السِّنَّةِ ، الَّذِينَ تُوفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو عَنْهُمْ فَالْخِلافَةُ شُورَى بَيْنَ هَوُلاءِ السِّنَّةِ ، الَّذِينَ تُوفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ ، وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَفْوَامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ ، أَنَا ضَرَبْتُهُمْ رَاضٍ ، وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَفْوَامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ ، أَنَا ضَرَبْتُهُمْ رَاضٍ ، وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَفُوامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ ، أَنَا ضَرَبْتُهُمْ الشَيْقِ فَي مَلَى الإِسْلَامِ ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ ، فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ الْكَفَرَةُ اللهِ الْكَلَالَةِ ، وَمَا أَعْلَمُ لِي فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ ، وَمَا أَعْلَطُ لِي فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ ، وَمَا أَعْلَطُ لِي فِي شَيْءٍ مَا وَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ ، وَمَا أَعْلَطُ لِي فِي شَيْء مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ ، وَمَا أَعْلَطُ لِي فِي شَيْء مَا وَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ ، وَمَا أَعْلَطُ لِي فِي شَيْء مَلُ وَاجْعُر اللهِ عِنْ صَدْرِي ، فَقَالَ : (يَا حُمَرُ ، أَلَا تَكْفِيلَكَ وَلِي النَّهُ إِلَى إِنْ أَعِشْ أَلْفِي فِي الْمَوْدِ النَّهُ إِلَى الْمَاءِ إِلَى الْفَضِ فِيهَا أَنْهُ السَّيْ فِي الْمَاء أَلَا اللهُ عَلْ إِلْهُ الْعَلَمُ الْمَا أَعْلَوا لِي الْعَنْ إِلْهِ السَّاعِ الْمَاء الللهُ الْمَاء أَلْهُ الْمَا أَعْلَ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَا اللهُ الْعَلَا اللهُ اللهُ الْمُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

بِقَضِيَّةِ، يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. . . ١٠٠٠.

والكَلالةُ في أولِ سورةِ النّساءِ هي مَنْ لا ولَدَ له وإنْ نزَلَ، ولا والِدَ له وإنْ نزَلَ، ولا والِدَ له وإنْ غَلَا، وأمَّا الكلالةُ في هذه الآيةِ، فقد اختُلِفَ فيها اختِلافًا عريضًا، وقد ثبَتَ عنه في «الصحيحينِ»؛ أنَّه قال: «ثَلَاثُ أَيُّهَا النَّاسُ، وَدِدتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا»(٢).

وإنَّما لم يقضِ فيها النبيُّ عَيْدُ؛ لأنَّها آخِرُ الآياتِ نزولًا، ولم يَظُلُ بِقَاؤُهُ بعدَها كثيرًا، ولم يَظُلُ بقاؤُهُ بعدَها كثيرًا، ولم يَقُمْ مُوجِبُ القضاءِ بها في زَمَنِه، وقد روى البخاريُ ومسلِمٌ عن البَرَاءِ؛ قال: «آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ: (بَرَاءَةُ)، وَآخِرُ آيَةِ نَزَلَتْ: ﴿بَرَاءَةُ)، وَآخِرُ آيَةِ نَزَلَتْ: ﴿بَرَاءَةُ)، وَآخِرُ آيَةِ نَزَلَتْ: ﴿بَرَاءَةُ)، وَآخِرُ آيَةِ

وقد كان السَّلَفُ يَستَشْكِلُونَها ويَستثقِلُونَ الكلامَ فيها؛ لأنَّها تتعلَّقُ بالأموالِ والحقوقِ، وهي مبنيَّةٌ على المُشاحَّةِ لا على المُسامَحةِ، والعاقبةُ فيها في اللَّنيا والآخِرَةِ شديدةٌ لِمَنْ قضى فيها بغيرِ علم وبيَّنةٍ، وقد سأل رجلٌ عُقْبةَ عن الكلالةِ؟ فقال: أَلَا تَعْجَبُونَ مِن هذا؟! يَسألني عن الكلالةِ! وما أعضَلَ بأصحابِ النبيُّ عَلَيْ شيءٌ ما أعضَلَ بهِمُ الكلالةُ!

وقد اجتَهَدَ فيها الصحابة؛ حَسْمًا للنَّزاعِ، ورَفْعًا للحَرَجِ، وهم معذورونَ مأجورون؛ لأنَّ بعض الأحكامِ التي لا دليلَ فيها صحيحًا صريحًا لو تُرِكَتْ مع قيامِ حاجةِ الناسِ إليها، وقَعَ مِن النَّزاعِ والشَّقاقِ

أخرجه مسلم (٧٦٥) (١/٣٩٦).

⁽٢) أخرجه البخاري (٨٨٨٥) (١٠٦/٧)، ومسلم (٢٠٣٢) (٤/ ٢٣٢٢).

⁽٣) أخرجه البخاري (٤٦٠٥) (٢/٥٠)، ومسلم (١٦١٨) (٣/١٣٣١).

⁽٤) الفسير الطبرية (٧/٣٢٧).

أعظُمُ مِن تَبِعَتِها على المجتهِدِ المُخطِئِ فيها، وهذا مِن الفقهِ لا مِن التعدِّي على المسائلِ الشرعيَّةِ بلا عِلْم، ولأنَّ الله لا يسكُتُ عَن حُكْمٍ ولا يُبيِّنُهُ في كتابِهِ ولا يفصَّلُ فيه في سُنَّةِ نبيَّه ﷺ إلَّا ويجعلُ فيه مِن السَّعَةِ للمجتهِدِينَ أَن يَقْضُوا فيه بما يُوافِقُ الأصولَ ولا يُعارِضُها، ويجري السَّعَةِ للمجتهِدِينَ أَن يَقْضُوا فيه بما يُوافِقُ الأصولَ ولا يُعارِضُها، ويجري مَجرى الفروعِ ولا يُعطِّلُها، وقد جاء تفسيرُ الكلالةِ عَنِ السَّلَفِ والفُقهاءِ على مَعان:

الأوَّلُ: ما قضى أبو بكر به في الكَلَالةِ، وتَبِعَهُ عُمَرُ؛ أنَّ الكلالةَ هي ما عَدا الوالِدَ والولَد؛ رواهُ الدَّارِميُّ مِن حديثِ الشَّعْبيِّ عنهُما (١).

ومُرادُهما: كلَّ مَن ماتَ وليس له والدَّ ولا ولَدَّ، مهما كان وارثُهُ الموجودُ زوجًا أو أخًا أو غيرَهما.

الثاني: أنَّ الكَلَالةَ هي مَنْ لا ولَدَ له؛ ويهذا قال مِن الصحابةِ: ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسِ، ورُوِيَ قولًا لعُمرَ صحيحًا؛ أخرَجَهُ ابنُ جريرٍ عنه (٢)، وبه قال طاوسٌ.

وأَخَذَ مَن جعَلَ الكَلَالةَ هي فَقْدَ الولَدِ وحدَهُ ولو كانَ الوالدُ موجودًا _ بظاهِر هولِه تعالى، ﴿إِنِ ٱلرُّأُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ ﴾.

وتُعُقِّبَ: بَانَّ عدَمَ ذِحْرِ الوالدِ للعِلْمِ به؛ لأنَّ الآيةَ نزَلَتْ في حالِ جابرٍ، ولم يكنْ له والِدُ ولا ولَدَّ حِينَ نُزولِها؛ ففي «الصحيحَيْنِ»، عن جابرٍ؛ قال: «مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِي مَاشِيَيْنِ، فَأَغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّا ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُولِهِ، فَأَفَقْتُ، قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَرُدً عَلَيَّ شَيْئًا، حَتَّى نَوْلَكُ آيَةً المِيرَاثِ: ﴿ يَسْتَغَنُّونَكَ قُلِ اللهُ يُقْتِيحُمْ فِي الْكَلْنَالَةِ ﴾؛ واللفظُ لِمُسلم (٣).

⁽۱) أخرحه الدارمي (۲۹۷۲). (۲) اتفسير الطبري، (۲/ ٤٨٠).

⁽٣) أخرجه البخاري (٥٦٥١) (٧/١١٦)، ومسلم (١٦١٦) (٣/١٢٣٤).

ميراتُ الأبِ والإخوةِ:

ثمَّ إِنَّ الوالِدَ هو الأَبُ وإِن علا؛ كالجَدِّ وأَبِي الجَدِّ، ولم يُذكَرُ في الاَيةِ؛ حتَّى لا يدخُلَ فيه أوَّلُ داخلٍ، وهو الأَبُ، فيُظَنَّ أَنَّ الإخوةَ يَرِئُونَ معَ الأَبِ، وهم لا يَرِثونَ بالإجماعِ؛ فهو يحجُبُهم بلا خلافٍ، كما حكى الإجماعَ ابنُ المُنذِرِ وغيرُه (١)، ولم يُخالِف في هذا إلَّا الرافِضةُ، ورُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ، ولا يَصِحُّ.

ميراتُ الإخوةِ لأبِ مع الأشقَّاء:

وميراثُ الإخوةِ لأبِ مع الإخوةِ الأشِقَاءِ كميراثِ بني الابنِ مع الابنِ مع الابنِ مِن الصُّلْبِ بلا خِلافٍ؛ فلا يَرِثُ الإخوةُ لأبِ مع الإخوةِ الأشِقَاءِ شيئًا، ولا تَرِثُ الأخواتُ لأبِ مع الأخواتِ الشقيقاتِ شيئًا؛ لأنَّهُنَّ استَكمَلْنَ النُّلُثَيْنِ؛ وذلك لأنَّ خُكْمَهُنَّ كحُكْمِ بناتِ الابنِ مع الجَمْعِ مِن بناتِ الطَّلْبِ؛ وهذا لا خلاف فيه.

وأمَّا إَن كان مع الأخواتِ لأبِ أخٌ ذكرٌ، فقال جمهورُ العلماءِ: إنَّه يُعصِّبهنَّ بما تبقَّى مِن المالِ بعدَ النُّلثَيْنِ، كما يعصِّبُ ابنُ الابنِ بناتِ الابنِ، وقيلَ: إنَّ المالَ للأخِ دونَهُنَّ؛ ويِهذا قال أبو ثَوْرٍ.

ورُوِيَ عنِ ابنِ مسعودٍ: أنَّ الأخَ لأبِ يعصِّبُ الأخواتِ لأبِ معَهُ إِن كَانَ حَقَّهُ فَرْضًا، وهو السُّدُسُ تَكْمِلَةَ النُّلْثَيْنِ مَعَ الأختِ الواحدةِ التي تَستجِقُ النَّصْفَ، فالسُّدُسُ الباقي بَينَهُ وبينَ مَنْ معَه مِن الأخواتِ لأبِ؛ لللَّكرِ مِثلُ حَظَّ الأُنثيَيْنِ، وإنْ أَخَذَهُ تعصيبًا بما بَقِيَ مِن المالِ بعد استكمالِ الثَّلْثَيْنِ وهو الثُّلُثُ، فالباقي له، ولا يُعصِّبُ أخواتِه معَهُ.

ولا خلاف عندَ العلماءِ في أنَّ الإخوةَ لأبِ يقومونَ مقامَ الإخوةِ الأشِقَاءِ عندَ فَقْدِهم، كما يقومُ أبناءُ الابنِ مقامَ أبناءِ الصَّلْبِ عندَ فقْدِهم.

⁽١) الإجماع) لابن المنذر (ص ٧٠).

ومِن صُورِ الكَلالةِ التي وقَعَ فيها خِلاكٌ:

لو ماتَ ميِّتٌ عن بنتٍ وأخِ لأبِ وأختِ شقيقةٍ، فاتَّفَقَ العلماءُ: أنَّ البنتَ لها النَّصْفُ، واختَلَفُوا في النّصْفِ الباقي:

فالذي عليه جمهورُ العلماءِ: أنَّ الباقيَ للأختِ، ولا شيءَ للأخِ أب.

وَدْهَبَ ابنُ عَبَّاسٍ: أنَّ النَّصْفَ الباقيَ للأخِ دون الأختِ الشقيقةِ.

ولا خلاف عند الفقهاءِ: أنَّ الأخَ يعصِّبُ أَخَواتِهِ فيَأْخُذُنَ مَا بَقِيَ بعدَ الفرض.

المُشَرَّكةُ وحكمُها:

ووقعَ الخلافُ في المُشتَركةِ أو المُشرَّكةِ أو الحِمَارِيَّةِ، وهي هَلاكُ الهالكةِ عن زوجِها وأمِّها وأخَوَيْنِ لأُمِّ وإخوةٍ أشقًاءَ _ على قولَيْنِ: هل يتقاسَمُ الإخوةُ ما تبقَّى مِنَ المالِ جميعًا، أم لأهلِ الفرائضِ ولا يبقى للإخوةِ شيءٌ؟

والقولانِ هُما روايتانِ عن زيدِ بنِ ثابتٍ:

الأوَّلُ: أنَّ المالَ لأهلِ الفرائضِ، ولا يبقى للإخوةِ شيءً؛ وإلى هذا ذَهَبَ أَحمَدُ، وهو قضاءً عليٌّ بنِ أبي طالبٍ وأبَيٌّ وأبي مُوسى وابنِ مسعودٍ.

وذلك لقولِ النبيِّ ﷺ: (اقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ، فَلأَوْلَى رَجُلِ ذَكرِ)(١).

الثاني: أنَّ المالَ يُقسَمُ بينَهم؛ وإلى هذا ذَهَبَ مالكَ والشافعيُّ والثوريُّ وكثيرٌ مِنَ التَّابِعينَ؛ كشُرَيْحٍ ومسروقٍ وابنِ المسيَّبِ وعُمرَ بنِ

 ⁽۱) أحرجه البخاري (۲۷۳۷) (۸/ ۱۵۲)، ومسلم (۱۲۱۵) (۳/ ۱۲۳٤).

عبدِ العزيزِ وطاوسٍ؛ وذلك أنَّهم يُشارِكونَ إخوانَهم في النَّسَبِ الذي يَمُتُّونَ إلى الميِّتِ به، فوجَبَ أن يُشارِكوهم في الميراثِ.

ميراتُ الأَخُواتِ:

وتأخُذُ الأختُ مع عدَمِ الوالدِ النَّصْف؛ فقد روى أحمدُ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن مكحولٍ وعَطيَّةَ وَضَمْرَةَ وراشدٍ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ؛ أَنَّهُ سُثِلَ عَنْ زَوْجٍ وَأَخْتِ لِأُمِّ وَأَبِ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النَّصْفَ، وَالْأَخْتَ النَّصْفَ، وَالْمُحْتَ النَّصْفَ، وَالْأَخْتَ النَّصْفَ، فَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَضَى بِذَلِكَ، فَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَضَى بِذَلِكَ،

والأخواتُ عَصَبةٌ معَ البناتِ، وإن لم يَكُنْ معَهُنَّ أَخُ عندَ عامَّةِ العُلَماءِ؛ كمَنْ ماتَ عن بنتِ وأختِ، فلا خلافَ في أنَّ للبنتِ النَّصْف، واختُلِفَ في ميراثِ الأختِ على قولَيْنِ:

الأوَّلُ: أَنْ لا مِيراتَ للأُخْتِ؛ لأَنَّ البنتَ حَجَبَتْها؛ لأَنَّها ولَدُ؛ كما في قولِه تعالى، ﴿إِنِ آمَّهُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَدُّ وَلَدُّ أَخْتُ فَلَهَا نِصَفُ مَا زَكَ ﴾؛ في قولِه تعالى، ﴿إِنِ آمَهُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَدُّ أَخْتُ فَلَهَا نِصَفُ مَا زَكَ ﴾؛ وذلك أَنَّ الوالدَ ترك بِنتًا، فقدْ ترك ولدًا؛ فلا شيءَ للأُختِ.

وهذا الفولُ رُوِيَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ، وعدَّه ابنُ جريرٍ غريبًا؛ لِمخالَفةِ الأمَّةِ له، وقال: اتَّفَقَ جميعُ أهلِ القِبْلةِ على أنَّ الباقيَ للأُخْتِ^(٢).

وأخبَرَ الأسوَدُ بنُ يَزيدَ ابنَ الزَّبيرِ بقضاءِ مُعاذِ في بنتِ وأختِ، فرَجَعَ عن قولِهِ هذا.

الثاني: قولُ عامَّةِ العُلَماءِ: أنَّ للبنتِ النَّصْفَ بالفَرْضِ، وللأحتِ

⁽١) أخرجه أحمد (٢١٦٣٩) (١٨٨/٥). (٢) اتفسير الطبري، (٧/٣٢٧).

النّصْفَ الآخَرَ بالتعصيبِ؛ وهو الصحيحُ؛ لأنَّ آية الكلالةِ تكلّمَتْ عن ميراثِ الفَرْضِ، وميراثُ الأختِ هنا مع البنتِ ليس فَرْضًا، بل تعصيبًا؛ لِمَا روى البخاريُّ، عن سُلَيْمَانَ، عن إِبْرَاهِيمَ عن الأسوَدِ؛ قال: «قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: النّصْفُ لِلابْنَةِ، وَالنّصْفُ لِلابْنَةِ، وَالنّصْفُ لِلابْنَةِ، وَالنّصْفُ لِلابْنَةِ، وَالنّصْفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: النّصْفُ لِلابْنَةِ، وَالنّصْفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: النّصْفُ لِلابْنَةِ، وَالنّصْفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: اللّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (١).

وكذلك ما رواهُ البخاريُّ، عن هُزَيْلِ بْنِ شُرَخبِيلَ؛ قَالَ: «سُيْلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنِ وَأَخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النَّضْفُ، وَلِلْأُخْتِ النَّضْفُ، وَلِلْأُخْتِ النَّضْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيْتَابِعُنِي، فَسُيْلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ النَّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ! أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ وَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ! أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُ وَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِنَّا النَّمْفُ، وَلِا بْنَةِ ابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلُنَيْنِ، وَمَا بَقِي فَلِلْأُخْتِ، فَأَلْتَيْنِ، فَقَالَ: بَقِي فَلِلْأُخْتِ، فَأَلْتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمْ (٢).

وهوله تعالى: ﴿إِنِ ٱمْرُا هَاكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتُ هَلَهَا نِصْفُ مَا رَقَافُهِ، ولم يَذَكُرِ اللهُ شَرْطَ عَدَمِ الوالدِ، وهو الأَبُ والجَدُّ، فخرَجَ الأَبُ بالإجماعِ: أنَّه يَحجُبُ الأَخَ، وقد أَجمَعَ العُلَماءُ: على أنَّ الجَدَّ لا يَرِثُ مع وجودِ الأَبِ، ولا يحجُبُ الجَدَّ إلا الأبُ، وأجمَعوا على أنَّ الجدَّ الرَّحِميَّ ـ وهو مَن تَدخُلُ في نِسْبَتِهِ إلى الميِّتِ أُنثى ـ لا يَرِثُ معَ وجودِ السَّرِ الفرضِ والتعصيبِ؛ لأنَّه يُعَدُّ مِن ذوي الأرحام.

ميراتُ الجَدِّ مع الإخوةِ:

وأمَّا الجَدُّ، فهَل يرِثُ معَ الإخوةِ أو لا؟ فاتَّفَقُوا على أنَّ الجَدُّ

⁽١) أخرجه البخاري (٢٧٤١) (٨/ ١٥٢). (٢) أخرجه البخاري (٢٧٣٦) (٨/ ١٥١).

الصحيحَ الذي لا تَدخُلُ في نِسْبَتِهِ إلى المبيِّتِ أُنثى: يحجُبُ الإخوة لأمُّ، واختَلَفُوا في الإخوةِ الأشِقَاءِ والإخوةِ لأبٍ معَ الجَدِّ الصَّحيحِ على قولَيْنِ في مذهبِ أحمد:

ذَهَبَ أَبُو بَكُوِ: إلى عَدَمِ توريثِ الإخوةِ _ أَشَقَّاءَ ولأَبِ ولأَمِّ _ مع الجَدِّ؛ فَأَنْزَلَ الجَدُّ مَنزِلةَ الأَبِ، وكان الناسُ على قولِه في حياتِه، ولم يُخالِفُهُ أَحدٌ مِنَ الصحابةِ في زَمَانِهِ؛ وذلك أَنَّ الجَدَّ أَبُّ؛ كما قال تعالى: ﴿وَالتَّمْتُ مِلَةَ عَابَاتِهِ يَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ ﴾ [يوسف: ٣٨]، وقال: ﴿وَلِلَّهُ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الحج: ٢٨]؛ وهو قولُ ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الرَّبَيْرِ؛ قال: الجدُّ أَبُ.

وقال ابنُ عبَّاسٍ: ﴿ يَرِثُني ابنُ ابني دونَ إِخْوَتِي، ولا أَرِثُ أَنَا ابنَ ابني؟!»(١)

وقال به أبو موسى وجماعةٌ مِن الصحابةِ، وهو مذهبُ أبي حَنِيفةَ وأحَدُ قولَيْ أحمدَ؛ رجَّحَه ابنُ تبميَّةَ وغيرُه.

وذهَبَ جماعةً: إلى أنَّ الجَدَّ لا يحجُبُ الإخوةَ الأشقَّاءَ والإخوةَ لأبِه وَذَلَك أنَّ الإخوةَ يتَساوَوْنَ لأبٍ وإنَّما يحجُبُ الجدُّ الإخوةَ لأمَّ فقطٌ وذلك أنَّ الإخوةَ يتَساوَوْنَ معَ الجدِّ في سبَبِ الاستحقاقِ الذي أَذْلُوا به وَكِلاهُما اتَّصَلَ بالمبِّتِ بواسطةِ الأبِ لأنَّ الجدَّ أبُو الأبِ، والأخَ ابنُ الأبِ.

وصحَّ ذلك عَن عُمرَ وعليُّ وابنِ مسعودٍ وزيدٍ؛ وهو قولُ مالكِ والشافعيُّ وقولُ لأحمدَ.

واختَلَفُوا في مِقْدارِ حقَّ الجَدِّ في الميراثِ مع الإخوةِ:

⁽١) قصحيح البخاري، (٨/١٥١).

فكان عمرُ يُعطِيهِ السُّدُسَ، ثمَّ قال: إنَّا نخافُ أَن نكونَ أَجْحَفْنا بالجَدِّ، فأعطاهُ الثَّلُثَ؛ رواهُ محمَّدُ بنُ نصرٍ بسندٍ صحيحٍ عن عَبِيدةَ بنِ عَمْرِو^(۱).

وأخرَجَ سعيدُ بنُ مَنْصورٍ، عن عُبَيْدِ بنِ نُضَيْلَةَ؛ أنَّ عُمَرَ وابنَ مسعودٍ كانا يُقاسِمانِ الجَدَّ مع الإخوَةِ ما بينَهُ وبينَ أن يكونَ السُّدُسُ خيرًا له مِن مُقاسَمةِ الإخوةِ^(٢).

وكان عليٌّ يُعطِيهِ السُّدُسَ بكلُّ حالٍ.

وإنَّما اختَلَفَ اجتِهادُهم؛ لأنَّه ليس في المسألةِ نَصَّ صريحٌ مِن الكتابِ والسُّنَّةِ في أصلِ حقَّ الإخوةِ معَهُ في الميراثِ.

وهوله تعالى، ﴿وَهُو يَرِثُهُمَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ ﴾؛ يَعني: الأخت، فبَرِثُ الأخُ أختَهُ بلا خلافٍ بكاملِ مالِها، إِنْ لم يَكُنْ لها والِدُ ولا ولَد، فإنَّهم يَحُجُبُونَ الأَخَ، وإِن كان للأُخْتِ زوجٌ فيَرِثُ الزوجُ نصيبَهُ والباقي للأخ.

وهوله، ﴿ وَإِن كَانَتَا الثَّنتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُّ ﴾، وحُكْمُ ما زادَ عن الاثنتَيْنِ مِن الأخواتِ حُكْمُ الأختَيْنِ.

وعلى هذه الآية: قاسَ العُلَماءُ حُكْمَ البِنتَيْنِ على حُكْمِ الأُختَيْنِ؛ فلهما الثُّلثانِ، ومِن آيةِ البناتِ في أوَّلِ النِّسَاءِ: ﴿ فَإِن كُنَّ فِسَاءُ فَوْقَ ٱلْلَتَيْنِ فلهما الثُّلثانِ، ومِن آيةِ البناتِ في أوَّلِ النِّسَاءِ: ﴿ فَإِن كُنَّ فِسَاءُ فَوْقَ ٱلْلَتَيْنِ على فَلَهُنَّ ثُلْثًا مَا تُرَكِّ وَ النساء: ١١] قاسَ العُلَماءُ ما زادَ على الأُختَيْنِ على حُكْم ما زاد على البِنتَيْنِ؛ فلهنَّ جميعًا الثَّلثانِ.

وقسونسه: ﴿ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَيْسَلَهُ فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْفَيَيْنِ ﴾ ،

⁽١) أخرجه البيهقي في االسنن الكبرى، (٦/ ٢٤٩). وينظر: افتح الباري، (٢٢/١٢).

⁽٢) أخرجه سعيد بن منصور في (سننه؛ (٥٩) (٢٦/١).

وهذا في الأولادِ وأولادِ الأولادِ والإخوةِ؛ ذكورًا وإناثًا؛ لِلذَّكْرِ مِثلُ حظًّ الأنثيَيْنِ تعصيبًا لكلِّ طَلِقَةٍ مع طَلِعَتِهِ مِن الجِنسَيْنِ.

وَقُولُهُ تَمَانِي، ﴿ يُبَيِّنُ ۚ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَعْنِلُوا ﴾ دليلٌ على أنَّ الخروجَ عن حُكْم اللهِ ضلالٌ عن الحقّ وإنِ استحسَنَهُ الناسُ.

وفي المنافق ال

المفحة	رقم الآية	طرف الآية
		المَعْ الْعَبْدُ الْعَالِينَ الْعَالِينَ الْعَالِينَ الْعَالِينَ الْعَالِينَ الْعَالِينَ الْعَالِينَ الْعَالِي
٥٧٣	[V]	﴿ هُنَ ٱلَّذِي ٓ أَنِلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ عَلِيكُ ثُعَكَنَّ ﴾
011	[44]	﴿ يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنْجِينَ أَوْلِيكَةً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ
OAY	[47_40]	﴿إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي مُنْزَتُ آلَكَ مَا فِي بَعْنِي مُعَرَّرًا﴾
091	[YV]	﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا ذَكِّرِيَّأً ﴾
097	[٤١]	﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِنَ ءَائِنَةً ٠٠٠﴾
7.4	[44]	﴿ فَنَادَتُهُ ۚ ٱلْمَلَتَهِكُةُ وَهُو قَايَرٌم يُمْمَلِي فِي ٱلْمِحْرَابِ
*15	[24]	﴿ يَكُونِيكُمُ ٱفْتُنِي لِرَبِكِ وَأَسْجُدِى وَأَرْكِي مَعَ ٱلزَّكِيدِ ﴾
710	[88]	﴿ وَالِكَ مِنْ أَنْبُنَّا ۚ ٱلْعَنْيَبِ تُوجِيهِ إِلَيْكَ ﴿ ﴾
777	[83]	﴿ وَرَسُولًا إِنَّ بَنِينَ إِسْرَاءِ مِلْ أَنِي قَدْ جِنْـ تَكُم بِعَايَةِ مِن زَّيْكُمْ
779	[17]	﴿ فَمَنْ خَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنْ ٱلْمِيلِّدِ﴾
345	[٧٥]	﴿ وَمِنْ أَهْلِي ٱلْكِتَنَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ مِقِطَالُو لِيَوْدُوهِ إِلَيْكَ ﴾
137	[٧٧]	﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِهَمْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا فَلِيلًا﴾
787	[97]	﴿ كُلُّ ٱلطُّمَادِ كَانَ حِلَّا لِبَيْ إِسْرَةِ بِلْ﴾
789	[47]	﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ اِلنَّاسِ لُلَّذِي بِبَكَّمَةً مُبَارِّكًا وَهُدُي لِلْمُنلَوِينَ﴾
705	[97]	﴿ فِيهِ مَالِئَتُ ۚ بَيْنَتُ مُّقَامُ إِرَاهِيدُ وَمَن دَخَلَتُهُ كَانَ مَامِئًا ۚ •••
		﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أَنَهُ ۚ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْمَنْيَرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْكَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
121	[3 • /]	المُنكِّرِ﴾
477	[///]	﴿مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَالِمِ ٱلْحَيَافَةِ ٱلدُّنيَا﴾
AFF	[///]	﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْجَلُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ ﴾
375	[14.]	﴿ يَتَأَنُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّيْوَا أَضَعَمَفًا مُّضَمَّعَفَةً ﴾

	- 70	
الصفحة	رقم الآية	طرف الآية
		﴿ الَّذِينَ كُيفِتُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالصَّطِينَ ٱلْمَـيُّطَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ
777	[377]	التَّاسِّ
٦٨٠	[100]	﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تُوَلُّوا مِنكُمْ بَوْمَ ٱلْتَنَى ٱلْجَمْعَانِ
117	[171]	﴿ وَمَا كَانَ لِنَهِي أَنْ يَبِثُلُّ وَمَن يَقْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِ﴾
٦٨٣	[\\\]	﴿ وَلِيَمْلَمُ الَّذِينَ ۚ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَمُتُم نَالَوَا قَدَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾
٦٨٨	[190]	﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُسِيعُ عَمَلَ عَسِلِ مِنكُم ﴾
		﴿ يَكَأَنُّهُ الَّذِينَ مَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَايِطُوا وَانَّقُوا اللَّهَ
795	[٢٠٠]	لَمَلَكُمُ ثُقُلِحُونَ
190	[1]	﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ ٱلَّذِي نَسَاةَ لُونَ مِهِ وَالْأَرْحَامُّ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾
V • Y	[7]	﴿ وَمَا الْوَا الْمِنْفَى أَمُوالُمُ وَلا تُتَبَدُّوا الْمَدِيثُ بِالْمَلِيثِ ﴾
		﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنْفَىٰ فَأَنكِحُوا مَا كَابَ ٱلكُمْ مِنَ ٱللِّسَلَةِ مَثْنَى
٧٠٤	[٣]	وَثُلَاثَ وَرُبِكُمْ
V18	[٤]	﴿وَءَاثُوا النِّسَاءَ صَلُقَتِهِنَّ غِلَةً ٠٠٠٠
		﴿ وَلَا نُؤَوًّا ٱلسُّنَهَاءُ آمُولَكُمُ الَّتِي جَمَّلُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا وَارْدُوْمُمْ فِيهَا
۷۱۸	[0]	وَاكْشُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُنْدَ قَوْلًا تَتَمُّوهَا﴾
		﴿ وَإِيدَالُوا ٱلْمِنْكُونَ الْمُعْمَا النِّكَاحَ فَإِنْ مَالَمَتُمْ يَنْهُمْ رُشَدًا فَادْفَعُوا
777	[7]	إِلَيْهِمْ أَمْوَاكُمُ مِنْ ﴿
		﴿ لِلرِّهَالِ نَصِيبٌ يَمَّا زَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَالْأَفْرِيُونَ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبٌ يَمَّا زَكَ
٧٣١	[V]	الْوَلِدَانِ وَالْأَفْرُونَ مِنَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُثِّرٌ نَصِيبًا مَّغْرُوصَا﴾
		﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلفَّرْبَى وَٱلْكِنَائِينَ وَالْسَكِينُ فَٱلْدُقُوهُم مِّنَّهُ
V TT	[٧]	وَقُولُوا لَمُنْتُ فَوْلًا مُسْرُوفًا﴾
		﴿ وَلَيْخَشُ ٱلَّذِينِ لَوْ تَرَّقُوا مِنْ خَلِيْهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَانًا عَافُوا عَلَيْهِمْ
٧٣٥	[4]	فَلْتِ نَقُوا اللَّهُ وَلَيْقُولُوا فَوْلًا سَدِيدًا ﴾
		﴿ إِنَّ إِلَّذِينَ مَأْكُلُونَ إِنْمَوْلَ ٱلْبَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُعُلُونِهِم
V 2 +	[1.]	نَاكُمْ وَسُبَصْلُونَ سَجِيرًا ﴾
V & 1	[11]	﴿ يُوسِيكُ اللَّهُ فِي أَوْلَدِكُمْ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنْسَيَةِ ﴾
VOY	[17]	﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا نَدُكُ أَزَوْمُكُمْ إِن لَّهِ بَكُنْ لَّهُ كَ وَلَدُّ ﴾

-		
الصفحة	رقم الآية	طرف الآية
	,	﴿ وَالَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَدِئَــةَ مِن نِسَآمِكُمْ فَٱسْتَشْمِدُوا عَلَيْهِنَّ ٱرْبَعَـٰهُ
V7.	[17_10]	مِنْكُمْ ﴾
¥77	[14]	﴿يَتَأَلُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَعِلُ لَكُمْ أَن زَرْنُوا اللِّسَاءَ كَرَمَّا ﴾
		﴿ وَإِنَّ أَرْدَتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَفْعَ مَّكَانَ زُفْعَ وَمَاتَيْتُمْ إِخْدَمْهُنَّ
۸۲۷	[41_44]	قِنطِ رُا ﴾
VV •	[77]	وْوَلَا نَنكِحُواْ مَا تَكُمَّ مَابَالُكُم يَنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾
		﴿ حُرِيْمَتْ عَلَيْتِكُمْ أَمُهَدِئُكُمْ وَبِنَا ثُكُمْ وَلِمُونُكُمْ وَعَمَنْتُكُمْ
VV4	[44]	وَخَالَانُكُمُ وَبَنَاتُ اللَّخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأَنْهَنتُكُمُ ﴾
V98	[37]	﴿ وَالْمُحْمَنَكُ مِنَ ٱلرِّسَالَةِ إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْنَتُكُمُّ كِنَابُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
۸٠١	[40]	﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلنَّحْصَنَّتِ ﴾
A+V	[44]	﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمَوْلَكُمْ بَيْنَكُم وَآلِيَطِلِ
		﴿إِن تَعْتَنِبُوا كَبَايَرَ مَا نُنْهُونَ عَنْـهُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ
AIY	[٣/]	وَنُدْخِلُكُم مُّدْخُلًا كَرِيمًا ﴾
ANY	[٣٢]	﴿ وَلَا تُنْمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾
AYI	[44]	﴿ وَلِكُ لِّي جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا نَرَكَ ٱلْوَلِلَانِ رَالْأَقْرُبُوتُ ﴾
۸۲۳	[48]	﴿ الرِّبَالُ فَوَّامُونَ عَلَ ٱلذِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ اللَّهُ﴾
۸۳۰	[40]	﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ﴾
ለ ም٦	[٣٦]	﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ. شَنْيَعَّأَ وَبِالْوَلِيْدَيْنِ إِحْسَنَنَا﴾
AET	[13]	﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقْدَيُوا الصَّكَاوَةَ وَأَنشَرَ شَكَدَرَى﴾
APR	[0]	﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْشُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمْنَتَتِ إِلَىٰ آهَلِهَا ﴾
777	[09]	﴿يَكَانُّهُمَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا أَلِمِيمُوا اللَّهَ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلآمِّنِ مِنكَّرْ﴾
PFA	[٧١]	﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا جِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثَبَّاتٍ﴾
۸۷۳	[34]	﴿ لَلْمُقَائِلُ فِي سَكِيبِلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلخَيْوَةَ ٱلدُّنْيَ بِٱلْآخِرَةِ﴾
AVV	[٧٥]	﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَلِيْلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾
AAE	[٧٧]	﴿ اَلَدْ نَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ فِيلَ لَمَتُمْ كُفُواْ آيَدِيَكُمْ وَأَقِيسُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَمَاثُوا ٱلزَّكُونَ﴾
AAA	[74]	﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ بِّنَ ٱلأَمِّنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَنَاعُوا بِهِيْ ﴾
9.4	[84]	﴿ فَقَائِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ ﴿ ﴾
9.9	[0]	وْمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيتُ مِنْهَا ﴾
414	[٨٦]	﴿ وَإِذَا حُبِينُمُ بِنَوِيْتُو فَحَبُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾

الصفحة	رقم الآية	طرف الآية
977	[٨٨]	 وَلَمَا لَكُو فِي اللَّنَافِقِينَ فِتَكَتَّبِنِ وَاللَّهُ أَرْكُمْمُم بِمَا كُسَبُواً
944	[41_14]	﴿وَدُوا لَوْ تَكُفُّرُونَ كُمَّا كُفُرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاتُّمْ﴾
950	[9Y]	وُوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَلُنَّا﴾
901	[97]	وْوَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِثُ مُتَعَيِّدًا فَجَدْزَاؤُهُ جَهَيْمُ
401	[48]	﴿ يُكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا صَرَيْتُهُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَنَيْسُوا ﴾
977	[97_90]	﴿ لَا يَشْتَوِى ٱلْفَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُقْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلشَّمَدِ﴾
974	[49_47]	﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَكَّنْهُمُ الْمُلْتَهِكُمُّ طَالِينَ أَنفُسِهُمْ قَالُوا فِيمَ كُمُمَّ
9.49	[1++]	﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاهَمًا كُلِيرًا وَسُمَدُّ
		﴿ وَلِهَا ضَرَبُكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْسُمُ وَا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ
991	[1+1]	خِفْتُمْ أَن بَفْدِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَغُرُواً﴾
1++0	[1.1]	﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَفَمتَ لَهُمُ الصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَا إِنكُ مَّ يَتْهُم مَّعَكَ
1 . 7 .	[1.4]	وْفَإِذًا فَضَيْتُمُ ٱلْصَلَوْةَ فَاذْكُرُوا آلَةً قِيكُنَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ
		﴿ وَلَا تَهِـنُوا فِي الْبَغِلَةِ ٱلْفَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ
1.44	[3 • []	كَمَا تَالَعُوتَ﴾
1.11	[1.4-1.0]	﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ۚ إِلَّكَ ٱلْكِنَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ﴾
1.47	[114]	﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيتُمَةً أَوْ إِنَّا لَنَّهَ يَرْمِ بِهِ. رَبِّيتًا ﴾
1 + 2 +	[118]	﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجْوَلِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَةٍ···﴾
1.54	[110]	﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾
1+24	[119]	﴿ وَلَا أَمِيلَنَّهُمْ وَلَا مُنِينَتُهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُقِكُنَّ مَاذَاكَ ٱلأَنصَادِ﴾
		﴿ وَيَسْتَغْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَكَأْءِ قُلِ ٱللَّهُ يُقْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ
1.04	[177]	فِي الْكِتَابِ فِي يَتَنَمَى النِّسَانِينَ ﴿
30.1	[NYA]	﴿ وَإِنِ ٱمْرَاهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنِياحٌ عَلَيْهِمَا ﴾
1.01	[174]	﴿وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَصْدِلُواْ بَيْنَ اللِّسَــَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴿ ﴿ ﴾
1171	[170]	﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا فَوَيِينَ بِالْفِسْطِ شُهَدَّاتُهُ لِلَّهِ ﴾
1.11	[18.]	﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْصَكُمْ فِي الْكِنْكِ أَنَّ إِنَا سَجِعْتُمْ مَايَنتِ اللَّهِ﴾
1.78	[184]	﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُحَلِّيقُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِيعُهُمْ﴾
1.11	[171]	﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَنْكِلُ الْنَاسِ بِالْبَطِلِّ﴾
1177	[171]	﴿ يَسْتَقَتُونَكَ فَلِ اللَّهُ يُقِيكُمْ فِي ٱلكَّلَةَ ﴾